

અનુવાદકની બીજા ખંડની પ્રસ્તાવના

પ્રા. મેકઆર્થર — સમાજશાસ્ત્રી તરીકે

બીજા ખંડનો વિષય-વિસ્તાર

‘સમાજ’ પુસ્તકના અનુવાદનો આ બીજો ખંડ છે. પ્રથમ ખંડમાં આપણે પ્રાથમિક ખ્યાલો, હિતો અને વ્યક્તિ, વ્યક્તિ અને સમાજ, સમાજ અને વાર્તાવરણ, અને સમાજને ટકાવી રાખનાં ધર્મ, નીતિ, કાયદો, રિવાજ અને દેશન જેવાં બધાં અંગે ચર્ચા કરી. આ ખંડમાં સમાજવ્યવસ્થામાં વિકસતા વિવિધ જૂથ-પ્રકારોમાંથી ફેટલાઈ જૂથ-પ્રકારોનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરીશું. પ્રકરણ ૧૦માં સમાજના માળખામાં કેવા પ્રકારનાં જૂથો વિકસી આવે છે અને તે જૂથ-પ્રકારોમાંથી મેકઆર્થર કેવા જૂથ-પ્રકારોને મૂળભૂત ગણે છે અને તે શા માટે, તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પ્રકરણ ૧૧માં કુટુંબવ્યવસ્થાનું વિવિધ દૃષ્ટિએ વિવરણ કર્યું છે. પ્રકરણ ૧૨ અને ૧૩માં ‘સમુદાય’ નામના મહત્વના જૂથ-પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓની તથા “રાષ્ટ્ર, શહેર, ગ્રામ, પ્રદેશ” જેવાં મહત્વનાં સમુદાય-સ્વરૂપોની વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. પ્રકરણ ૧૪માં “સામાજિક વર્ગ અને જ્ઞાતિ” જેવા જૂથ-પ્રકારની ખાસિયતો સમજાવવા પ્રયત્ન થયો છે. પ્રકરણ ૧૫માં ઐથનિક અથવા કોમ (લઘુમતી) જૂથો અને જ્ઞાતિ-જૂથોની વિચિત્રતા તથા મહત્વ દર્શાવ્યાં છે. આ ખંડના છેલ્લા પ્રકરણ (પ્રકરણ ૧૬)માં ધણ, ટોળું અને સમૂહ-વિચારવહનનાં સાધનો જેવી સામાજિક માળખાની ફેટલીક મહત્વની ધટનાઓનું વર્ણન કર્યું છે.

ગ્રીક્ષ ખંડમાં “મંડળ” સ્વરૂપ સિવાયના પ્રકરણ ૧૦માં ચર્ચેલા અન્ય સર્વ સમૂહ-પ્રકારોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. “મંડળ” સ્વરૂપની ચર્ચા ત્રીજા ખંડમાં મુક્તવદી રાખી છે. “મંડળ” સ્વરૂપની ચર્ચા ખંડ ગ્રીક્ષના કદને બહુ જ વિસ્તારી દેત આથી મંડળ પ્રકારની જૂથ-રચના તથા તેનાં મહામંડળાત્મક સ્વરૂપોનું વિસ્તારપૂર્વક વિવરણ ત્રીજા ખંડમાં થશે, અને ત્યાર બાદ તે જ ખંડમાં સામાજિક પરિવર્તન અને તે પરિવર્તન લાવતાં બળો અંગેની ચર્ચા કરી સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ અને સામાજિક પ્રગતિ અંગે થોડા વિચારો વ્યક્ત કરી ખંડ ત્રીજો તેમ જ પુસ્તક પણ સમાપ્ત થશે.

મેકઆઇવર આ ત્રણ ખંડોમાં પ્રસરેલા પુસ્તકમાં સમાજ અને સમાજશાસ્ત્ર અંગેનાં પોતાનાં મુળભૂત વિધાનો રજૂ કરે છે. પ્રથમ બે ખંડમાં મેકઆઇવરના વિચારોની જૂમિકા સ્વાર્થ જન્ય છે. આથી આ સ્થળે પ્રો. મેકઆઇવરનો સમાજશાસ્ત્ર વિકસાવવામાં શો ફાળો છે તે અંગે થોડી ચર્ચા કરીએ તો તે અગ્રથાને નહિ ગણાય. આ અનુવાદને સમજવામાં પણ મદદરૂપ થશે એ દૃષ્ટિથી આ પ્રસ્તાવનામાં તે અંગે કેટલાક ખ્યાલ રજૂ કર્યા છે.

સમાજચિંતનના ઇતિહાસની રૂપરેખા

પંદરમી સદી સુધીના ચિંતન-પ્રવાહો : સમાજશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ છેલ્લાં સવાસો વર્ષમાં થયો એમ કહીએ તો ચાલે. સમાજ-જીવન અંગે તે પહેલાં પણ વિચારો ચતા. સમાજજીવન અંગેની કલ્પનાઓ તો સમાજની ઉત્પત્તિની સાથે જ શરૂ થઈ છે. પરંતુ તે અંગે બહુ જ પદ્ધતિસરનાં ચિંતનો મીક ફિલસૂફીએ શરૂ કર્યા એમ કહી શકાય. સમાજ-જીવનનું રહસ્ય શોધવાનો પ્રયત્ન, સમાજજીવનની ઉત્પત્તિ અને સારો સમાજ એટલે શું તે અંગે તર્કબદ્ધ વિચારો પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલના અંધોમાં મળે છે. પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલના આ વિષયનાં વિધાનો તે સમય સુધીનાં ગદ્યમાં ગદ્ય ચિંતનો ગણાય છે. તે એ ફિલસૂફીના વિચારોની પકડ લગમગ પંદરમો વર્ષ સુધી હતી. ત્યાર બાદ ૧૫મી સદી સુધી સમાજ અંગે વિચારો વ્યક્ત કરતી ચિંતનધારાઓ ધીમી ગતિથી વહે ગઈ. રોમન સામ્રાજ્યના વિભાગીકરણ અને અંત પછી અધકારયુગ તરીકે જાણીતો સામનશાહી યુગ યુરોપમાં પ્રચલિત હતો. રોમન કેથોલિક ચર્ચનું સાર્વભૌમત્વ હતું. રોમન

કેથોલિક ચર્ચના નિય નહીં નીચે સામતશાહીને અનુરૂપ વિચાર અને આનાનું માનખુ આપ્યા પુરોપના જીવન અને ચિંતનને જરૂરી રહ્યું હતું.

૫૬૦મી સદી પછી પુરોપમાં ચર્ચાની પરિવર્તન : પરંતુ ૫૬૦મી સદી પછી પુરોપમાં અને ખાસ કરીને પશ્ચિમ યુરોપમાં એક પ્રવૃત્તિ - પરિવર્તન શરૂ થયું એ પરિવર્તન સર્વાંગી હતું તેણે સમાજજીવનમાં મૂળમૂલ ફેરફારો શરૂ કર્યા અને ચિંતનમાં પણ એક નૂતન ક્રાંતિ આણી. ૫૬૦મી સદીથી શરૂ થયેલા આ સામાજિક અને ઔદ્યોગિક પરિવર્તન, મોળખી, સત્તરમી અને અઠાસમી સદીમાં એટલો વેગ પકડ્યો કે તેણે ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં પાશ્ચાત્ય યુરોપીય સમાજ અને તેની સાથે સંકળાયેલા અનેક દેશો અને ખંડોમાં જનપદ્ધતિમાં ધરમૂળની ક્રાંતિ આણી આ પરિવર્તન સમાજજીવન અંગેના, માનવજીવનના વિશ્વની ભૂમિકા ઉપરના સ્થાન અંગેના અને વિશ્વના રાષ્ટ્ર અંગેના ખ્યાલોમાં પણ એક મૂળમૂલ ક્રાંતિ આણી આ પરિવર્તન સામતશાહી અને રામન કેથોલિક ચર્ચની મેડીમાં જરૂરિયાતો સમાજ-વ્યવસ્થાને જરૂરમૂળથી ઉમેડી મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાની સ્થાપના કરી જેમાં ક્રાંતિ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રીવોલ્યુશન અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયન્સ દ્વારા કરી સાર્થક રોપણ નીતિને સફળ રીતે ફગારી દેનાર અમેરિકન સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ, એ નહીં આ પ્રયત્ન પરિવર્તનના આખરી શિખરો આ નહીં ઝઝાવાતોએ વર્તમાન મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાને અને તેને અનુરૂપ નિયમોની પગપરતે દબાવવા કરી માનવજીવનનો નવો તમજો શરૂ કર્યો.

૫૬૦મી સદીથી સામાજિક પરિવર્તનના આ પ્રવાહો ચિંતનની પણ એક બીજી પ્રણાલિકા સર્જી કુદરતદર્શન અને સમાજદર્શનને પણ તેણે નવી ભૂમિકા ઉપર મૂક્યું.

પહેલો તમજો : સાદાનહીં મનમાં સમાજ અને ચિંતનમાં પાયાનું પરિવર્તન આણતા આ પ્રવાહો વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કર્યા પહેલાં તમજામાં નવા વિકસતા સમાજના અગ્રણી વેપારી વર્ગે મોળી કપડીઓ કાઢી વેપાર માટે સાદ્યો કરી અદાસાગરો ઓગળાવી પૃથ્વીના વિવિધ ખંડો શોધવા માડ્યા વ્યાપારધધાને સફળ બનાવવા તથા વ્યાપાર માટે માલ ઉત્પન્ન કરવામાં નવા સામતશાહી અને રામન કેથોલિક ચર્ચના બંધોને તોડવા આ વ્યાપારીઓએ ગમ્મતોની ગદ્દ વર્ષ સામતોની અને રામન કેથોલિક ચર્ચની સત્તા સામે પ્રદારો શરૂ કર્યા છંદતી શાન્સ, જર્મની, મેક્સિકો,

હાંડેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ, સ્પેન, પોર્ચુગલ વગેરે દેશોમાં અનેક વેપારી પેઢીઓ વિકસી આવી. રાજાઓને નાણાંનું પીઝગળ આપી આ વ્યાપારી વર્ગે સામતો અને રોમન કેથોલિક ચર્ચના પ્રભુત્વ સામે પડકાર કર્યો. ઇંગ્લેન્ડમાં દુધડરો, ફ્રાન્સમાં હુર્ગોન રાજાઓ, જર્મનીમાં વિવિધ રજવાડાંઓ અને અન્ય દેશોમાં પણ રાજાઓના રક્ષણ નીચે વ્યાપારી વર્ગે સામંત-શાહીને તોડવાના પ્રયત્ન કર્યા. રેનેસાંસ્ અને રિફોર્મેશનને નામે ખ્યાત થયેલા યુગોમાં નવા સમાજ માટે જૂની પ્રજ્ઞાસિક્ષાઓ તોડવાની જૂમિકા બંધાઈ. રોમન કેથોલિક ચર્ચે મંજૂર રાખેલી, સર્વ યુરોપને પોતાની પકડમાં રાખતી સામંતશાહી ઉત્પાદનવ્યવસ્થા અને તેને અનુરૂપ આપખુદ સંસ્થાઓ અને નિયંત્રણો સામે જળવેા ઉઠાવેા, જેણે યુરોપમાં નવ રાષ્ટ્રોનાં નિર્માણ કર્યાં; અને એ રાષ્ટ્રોના વિકાસ માટે તાત્વિક અં સંસ્થાત્મક જૂમિકા રચવા માંડી.

પરિવર્તનનો બીજો તબક્કો : પરિવર્તનના આ બીજા તબક્કામ સમૃદ્ધ વ્યાપારીઓએ હવે આપખુદ રાજાઓને પણ કાબૂમાં લાવવ પ્રયત્ન કર્યો. રાજાઓ પ્રજાની સંમતિથી રાજ્ય કરે છે, તેમના સાર્વ બૌદ્ધિકની જૂમિકા પ્રજાના સહકારમાંથી, પ્રજાની મંજૂરીમાંથી વિકસે છે એ ખ્યાલને વિચારકેએ પ્રસ્થાપિત કર્યો વ્યાપારીઓ ઉત્પાદન સાધનોમ ફેરફાર કરતા હતા; ઔદ્યોગિક યુગની જૂમિકા રચતા હતા. આપખુ રાજાઓની માગણી, કરવેરા અને ખર્ચાજ જીવન નવા ઔદ્યોગિક વિકાસમ વિશ્લેષ થતાં હતાં. આ દરમિયાન વ્યાપારીઓમાંથી ઉદ્યોગપતિઓ બનત મૂડીવાદીઓએ આપખુદ રાજાશાહી સામે ઉઠાવેા જળવેા ઉઠાવેા. લોકશાહીની લોકપ્રતિનિધિત્વની અને પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓ વગર રાજ્યથ કરવેરા ન નાખી શકાય (No taxation without representa tion) એવી ઘોષણા કરીને ઇંગ્લેન્ડમાં સ્ટુઅર્ટ સામે અને ફ્રાન્સમ હુર્ગોન રાજાઓ સામે લડતો ઉપાડી. ઝોગણીસમી સદીની શરૂઆતમ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ અને લોકશાહી માટેની જૂમિકા રચાઈ. વ્યાપારી વર્ગે બદલે નેતાગીરી ઔદ્યોગિક પૂંજીપતિઓના હાથમાં આવી. પશ્ચિમ યુરોપન સમાજવ્યવસ્થા ઔદ્યોગિક પૂંજીપતિઓની નેતાગીરી નીચે નવું સ્વરૂપ ધારણ કરવા માંડી. આ પદ્ધતિની પરિસ્થિતિ માટે અનેક ચિંતનધારાએ તાત્વિક જૂમિકા તૈયાર કરતી હતી.

આમ, પંદરમી મદીથી શરૂ થયેલા પરિવર્તને ઓગણીસમી સદી સુધીમા સમાજજીવન અને ચિંતનને નવી બુદ્ધિ ઉપર આણી દીધું.

વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પરિવર્તન : ત્રણ સદાના આ યુગમા ખગોળ, ભૂગોળ અને ગણિત અગે માનનીના ખ્યાલોમા મૂળભૂત પરિવર્તન આવે છે. શેમન કેથોલિક ચર્ચે વિકસાવેલી વિશ્વસઠન, વિશ્વદર્શન અને પરલોક, પાપ અને પડતીની કપનાઓના ચક્રવ્યૂહોમાથી માનનીની વિચાર-

✓ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિનો વિકાસ : એકને આહુ કરેલી આ તર્કપ્રણાલિકાએ વિજ્ઞાનનાં મંડાણ કર્યાં. લોકે “સંવેદન સત્ય” (ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી માહિતીમાંથી સત્યનું શોધન કરવા (Truth through Senses)ની ધોષણા કરી પંચેન્દ્રિયની સત્ય શોધન માટેની ભૂમિકાનું મહત્ત્વ પ્રસ્થાપિત કર્યું. આ ભૂમિકાએ વિજ્ઞાનોને વાસ્તવનું નિરીક્ષણ કરવા તરફ ઓક આપી તેમના વિકાસ માટે એક સાચો માર્ગ જોાલી આપ્યો. ડેકાર્ટે શુદ્ધિનું મહત્ત્વ દર્શાવી શુદ્ધિવાદ (Rationalism)ની ચિંતનધારાને સંજોગી. ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું અને શુદ્ધિ દ્વારા ચકાસાયેલું એ જ સત્ય, એવી સત્યની નવી ભૂમિકા રચાઈ.

પારલૌકિક-ધાર્મિક વિચારશૃંખલામાંથી મુક્તિ : સત્ય એ દેવી તત્ત્વનો ગેખી અવાજ, અગર ઇશ્વરદત્ત દર્શન કે પારલૌકિક અટપટી ભૂમિનું અંતરના અવાજે અગર ધર્મચુરુએ નિર્ણયિત કરેલું જ્ઞાન નથી, પરંતુ વિશ્વનું ઇન્દ્રિયો અને શુદ્ધિથી વિકસાવેલું વાસ્તવદર્શન છે એમ પ્રસ્થાપિત કરી આ ચિંતકોએ વિજ્ઞાનને રોમન કેથોલિક ધર્મે વિકસાવેલી — ધાર્મિક, પારલૌકિક — શૃંખલામાંથી મુક્ત કર્યું.

વિશ્વ એ વાસ્તવ છે, ઇશ્વરની લીલા, માયા કે અવાસ્તવ ભ્રમ નથી. માનવી ઇશ્વરની લીલા-ગેતરંજનું પ્યાદું નથી, દિવ્ય તત્ત્વોની મરજી અનુસાર, અગમ્ય તત્ત્વોની ઇચ્છા અનુસાર કંકપૂતળી જેવું ફૂદતું રમકડું નથી; પરંતુ ઇન્દ્રિયો અને શુદ્ધિ દ્વારા કુદરતને ઓળખતું, કુદરત ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા પ્રયત્ન કરતું, કુદરતને પોતાના જીવન માટે ઉપયોગી સીધન તરીકે ગણતું કુદરતનું જ એક સ્વજ્ઞાન અને મહત્ત્વનું એકમ છે એવી નવી માનવ-ખુમારી આ સામાજિક અને ચિંતનનાં પરિવર્તનોએ આણી.

કુદરત, આલોક, વિશ્વ એ માયા નથી; પરંતુ નક્કર વાસ્તવ છે, અને માનવદત્ત ઇન્દ્રિયો અને શુદ્ધિ દ્વારા સમજી શકાય એવું વાસ્તવ છે એમ આ તત્ત્વજ્ઞાને પ્રસ્થાપિત કર્યું. વિશ્વનાં વિવિધ પાસાંઓનું વધુ અને વધુ નિરીક્ષણ, તેમનાં ગુણ-કાર્યની સમજ, તેમનાં કાર્યકારણના સંબંધોનું દર્શન અને આ વાસ્તવ વિશ્વમાં તેના જ અંગ તરીકે માનવીનું શું સ્થાન છે એનું જ્ઞાન એ જ સત્ય. સત્યની શોધ એટલે ઇન્દ્રિયો અને શુદ્ધિની મદદથી કુદરત સાથે સંપર્ક સાધી, તેની સાથે વિવિધ પ્રકારના સક્રિય સંબંધો વિકસાવી તેને વધુ અને વધુ ઓળખવાની પ્રવૃત્તિ એમ આ ચિંતન-ધારાએ પ્રસ્થાપિત કર્યું.

પંદરમી સદી પછીના ત્રણ સૈકાઓમાં માનવીએ સત્યરોધનનો આ નવો માર્ગ, કુદરત-અભિમુખ, આલોકવાદી, વાસ્તવવાદી વિજ્ઞાનનો માર્ગ અપનાવ્યો. આ માર્ગ ખૂટી જતાં ખગોળ, ભૂગોળ, પદાર્થવિજ્ઞાન, રસાયણ-વિજ્ઞાન, જીવશાસ્ત્ર અને ગણિતશાસ્ત્ર તથા અન્ય ભૌતિકશાસ્ત્રોએ વિરાટ પગલાં ભર્યાં.

માનવી અંગે નવી દૃષ્ટિ : સાથે સાથે માનવી અંગે, માનવીના સ્થાન અંગે, માનવીના નિયંત્રણ અંગેના ખ્યાલોમાં પણ પરિવર્તન આવવા માંડ્યું. રોમન કેથોલિક ચર્ચે પ્રચલિત કરેલી વિશ્વદર્શન અને પારલૌકિક ઈશ્વરી પ્રજ્ઞાલિકા પ્રમાણે માનવી એ પતન પામેલો, પોતાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરતો, પરલોકમાં મોક્ષ માટે, ઈશ્વરની કરુણા પ્રાપ્ત કરવા દુવાતિયાં મારતો આત્મા ગણવામાં આવતો. તેને રોમન કેથોલિક ચર્ચે વિકસાવેલી માન્યતાઓ, શ્રદ્ધાઓ, રૂઢિઓ અને સાચાંખોટાં કાર્યોની પ્રજ્ઞાલિકાઓને તાબે થતો ઈશ્વરરૂપી ભરવાડનાં ઘેટાં જેવો પાપભર્યો જીવ માનવામાં આવતો. એ સર્વ દૃષ્ટાંતો સામે એક પ્રચંડ ઝંઝાવાત જાગ્યો. માનવી એ જીદિમાન, વિકસતું, વિશ્વનું તત્વ છે, તે પોતાની જીદિ અને ઇન્દ્રિયોની સહાયથી પોતાના જીવનનો ઉત્કર્ષ કરી શકે છે, આ લોકમાં જ પ્રગતિ સાધી શકે છે અને કુદરતના કાયદાઓ સમજી તેને અનુરૂપ થઈ પોતે જ આપમેળે પૃથ્વી ઉપર જ વિકાસ સાધી શકે છે એ પ્રકારની આશાવાદી, માનવ-અભિમુખ, સ્વાશ્રયી અને માનવજીવનનું ગૌરવ કરતી વિચારસરણી જાગી. રોમન કેથોલિક ચર્ચે વિકસાવેલી, દેવી પીઠબળ ધરાવતી અધશ્રદ્ધા, તાબેદારી માગતી સામંતશાહી સમાજવ્યવસ્થાને અનુરૂપ નિયંત્રણો અને 'સંસ્થાઓની પ્રજ્ઞાલિકાને' ફગાવી કુદરતને અનુરૂપ સમાજવ્યવસ્થા તથા સંબંધો અને

વિવિધ સ્વરૂપે ઊજળવા માંડ્યો. ઇટલીમાં આ ચિંતન-પ્રવાહ મધ્યયુગના ચાલુક્ય ગણાતા મેકિયાવેલી અને સર્વકલાસંપૂર્ણ લિયોનાર્ડોવિન્તી જેવા સમર્થ કલાકારમાં વ્યક્ત થયો. ઇંગ્લેન્ડમાં ટ્યુડર-સ્ટુઅર્ટ યુગમાં શેક્સપિયર-મિલ્ટનના ઉત્તુંગ સાહિત્યપ્રવાહોમાં અને બેકન, હોબ્સ, લોક વગેરેનાં ચિંતનોમાં વ્યક્ત થયો. ફ્રાન્સમાં આ નવો ચિંતન-પ્રવાહ લૂઈ ૧૪માના સમયના પેરિસનાં સાહિત્ય, ચિંતન અને કલાના ઝળહળા યતા સંસ્કારજીવનમાં વ્યક્ત થઈ આગળ ધસ્યો. જર્મનીમાં માર્ટિન લ્યુથરથી શરૂ થતી પ્રોટેસ્ટન્ટ ક્રાન્તિ દ્વારા તથા પાછળથી અનેક સ્વરૂપે વિકસી ક્રાન્ત અને હેગલની એક ભવ્ય ચિંતનધારા તરીકે તે રહેલો. રૂપેન, પોર્ચુગલ, હોલેન્ડ, બેરિન્યમ વગેરે રાષ્ટ્રોનો પણ આ જ સમયમાં ઉદ્ભવ થઈ સાહિત્ય અને ચિંતનના નવા પ્રવાહો વહેવરાવે છે.

રાજ્યશાસ્ત્રનો વિકાસ : સમાજચિંતન અંગે ૧૬મી સદી સુધી નીચેના મુખ્ય પ્રવાહો વિકસતા દેખાય છે. સમસ્ત યુરોપને પોતાનાં ધાર્મિક નિયંત્રણોમાં જકડી રાખતા રોમન કેથોલિક ચર્ચ અને પશ્ચિમ યુરોપમાં વિકસતા નવાં રાષ્ટ્ર-રાજ્યો વચ્ચે ચર્ચ અને રાજ્યમાં નિયંત્રણ કરવાનો આખરી અધિકાર કોનો હોઈ શકે એ અંગે ધર્મજ્ઞ શરૂ થયાં. રાજ્યનું સાર્વભૌમત્વ હોતું જોઈએ એ વિચારધારા વિકસવા માંડી અને એમાંથી રાજ્યશાસ્ત્ર અંગેનાં ચિંતનો અને વિધાનો શરૂ થવા માંડ્યાં. મેકિયાવેલીએ રોમન કેથોલિકની પકડથી મુક્ત કરતાં રાજ્યશાસ્ત્રનાં વિધાનો કર્યાં. આ પરંપરા જન બોડીન, હોબ્સ, લોક, રૂસો, વિકો, મેટિસ્કયુ અને ગ્રોટિયસ જેવા વિચારકોએ ખીલવી અને શાસનનો હક રાજ્યને હોવો જોઈએ, રોમન કેથોલિક ચર્ચને નહિ એવાં વિધાનોની ભૂમિકા બાંધી. આ વિચારકોએ રાજ્યશાસ્ત્રને ધાર્મિક ચિંતન-પ્રભુલિકામાંથી મુક્ત કર્યું. અતિમ નિયંત્રણ રાજ્યનું હોય તો રાજ્યનું સાર્વભૌમત્વ ઈશ્વરદત્ત નથી, રાજ્યની ધૂરા ધારણ કરતી રાજ્ય જેવી વ્યક્તિની આપખુદ સત્તામાં નથી, પરંતુ જે શહેરીઓ ઉપર તે સત્તા વાપરે છે તેમની સંમતિમાંથી આ સાર્વભૌમત્વ (Sovereignty) રાજ્ય પામે છે એ વ્યતની રાજ્યની સત્તાની મૈદાંતિક ભૂમિકા વિચારકોએ વિકસાવી. આ ભૂમિકાએ ચર્ચ સામે અને આપખુદ રાજ્યની સામે પણ નાગરિકોનો ક્રાન્તિ કરવાનો હક અસ્થાપિત કર્યો. રાજ્યને એક જવાબદાર લોકશાહી ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા કાયદાના મંડળ તરીકે દેરવી નાખ્યું.

અર્થશાસ્ત્રનાં મંડણુ : તેજ અરસામાં રાષ્ટ્રો પોતાનાં અર્થ-
કરણમાં પણ પરિવર્તન લાવતાં હતાં. નવા અર્થકરણના સિદ્ધિતા પણ
વિકસવા માંડ્યાં. તે ચિંતનો શુલિયનવાદ, મકેન્ટાઇલિસમ અને કેમેરા-
લિસમને નામે પ્રથમ તબક્કામાં વિકસી ધીરેધીરે ફિસિયોકેટસ્ અને
એડરિમથના અર્થશાસ્ત્રમાં પરિણામ પામ્યાં. આમ ગન્યશાસ્ત્ર સાથે
અર્થશાસ્ત્રનો પણ વિકાસ થવા માંડ્યો.

ઇતિહાસશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન : માનવજીવન એ
પૃથ્વી ઉપર માત્ર ક્ષણભંગુર જીવન નથી, પડછાયારૂપ જીવન નથી
પરંતુ વિકસતું જીવન છે એ ખ્યાલે માનવીને પોતાના ભૂતકાળ તરફ
નજર નાખતો કર્યો. આમાંથી બે જાન્ય પ્રવાહો પંદરમી સદીથી વિકસી
આવ્યા. ભૂતકાળને અંદાજબંધ સમજવાનો પ્રયાસ કરતી, વિગતો એકઠી
કરતી, “ઇતિહાસશાસ્ત્ર” (Historiography)ની પ્રણાલિકા અને
માનવજીવનનું વિશ્વમાં સ્થાન સમજવા, માનવવિકાસનો અર્થ શોધવાનો ભગીરથ
પ્રયત્ન કરતી, “ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન” (Philosophy of History)
નામની અભ્યાસ શાખા. ઇતિહાસશાસ્ત્રની પ્રણાલિકાએ માનવીના જીવનના
વિવિધ યુગોની વિગતો એકઠી કરવાનો અદ્યય પ્રયત્ન આદર્યો. આ
પ્રણાલિકા પંદરમી સદીથી શરૂ થઈ. ગ્રીસ, રોમના ઇતિહાસને
છતી કરતી, રોમન ઇથોલિક ચર્ચના જે ઇતિહાસને સમજવા મથતી એ
પ્રણાલિકાએ નેશુર અને લિયોપોલ્ડ રાન્કના ગહન ઇતિહાસશાસ્ત્રની ભૂમિકા
તૈયાર કરી. “ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન” એ રોમન ઇથોલિક ચર્ચના પતનના
ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન (Theory of Fall of Man) સામે વિકસતું, માનવ-
જીવનના ઇતિહાસનો અર્થ સમજાવતું ઇતિહાસનું તત્ત્વજ્ઞાન હતું. ઝડપથી
પક્ષટાતા સમાજ અને સામાજિક પરિવર્તનના સિદ્ધાંત સમજાવવા મથતું
આ તત્ત્વજ્ઞાન વિવિધ ચિંતનપ્રણાલિકાના પરિભ્રમરૂપે વિકસતું હતું.
વિકા, કોંટ્રાસ્ટ મોન્ટેસ્ક્યુમાં એ વ્યક્ત થાય છે. ડેકાર્ટ, સ્પીનોઝા અને
લિબ્નીઝના તત્ત્વચિંતનોમાંથી પ્રેરણા પામી હર્ડર, લેસિંગ, ગથે, શીલર,
હાન્ટ અને હેગલમાં એ ગહન ચિંતનપ્રણાલિકા તરીકે વિકાસ પામે છે.

બીજા સમાજચિંતનના પ્રવાહો : તેજ પ્રમાણે નવાં વિકસતાં
રાષ્ટ્રો અને તેમની સામાજિક ભૂમિકાને ઝાળખવા મથતા બીજા ચિંતન-
પ્રવાહો પણ વિકસે છે. આ પ્રવાહોનો એક કળરા કાન્સના ઠીડેરોટ,
હેલ્વેશિયસ અને હોલ્બાચ નામની એનસાઇક્લોપીડિસ્ટ નામે વિખ્યાત

થમેલી ત્રિગુર્તિમાં બંધકત થાય છે અને બીજીને પ્રવાહ નવી સમાજ-
વ્યવસ્થાના સ્થાપન સાથે ઊભા થતા પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરતી, મૂડીવાદની
અસરો અને શ્રમજીવી વર્ગોના નવા પ્રકારના શોષણની દુરુણ કથા સામે
ખોદાર કરતી થોમસ મોરથી શરૂ થતી આદર્શ સમાજની કલ્પનારૂપે
રોબર્ટ ઓવેન, ફોરિયર અને સેન્ટ સાઇમનમાં પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે.

ઝોગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં આમ પશ્ચિમ યુરોપમાં નવરાષ્ટ્રના
પ્રસ્થાપન સાથે મૂડીવાદી સમાજરચનાની શૂનિકા - વિકસી અને રોમન
ક્રિસ્ટીયન અર્થના સામંતશાહી યુગને અનુકૂળ ધાર્મિક રંગે મનુષ્યને પાપી
ગણી તેને ઈશ્વરપ્રેરિત નિયંત્રણોથી જઠકવાની તત્ત્વચિંતનની, પારલૌકિક
પ્રજ્ઞાલિકાને ફગાવી આલૌકિક ભૌતિકશાસ્ત્રો અને માનવ-અભ્યાસોની
પરંપરા વિકસી.

ઝોગણીસમી સદીના નવો સમાજ : આ સર્વના પરિશકરણ
ત્રણ મહાન ક્રાન્તિઓ — ફ્રેંચ ક્રાન્તિ, ઇંગ્લેન્ડની ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ અને
અમેરિકાનું સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધ. ફ્રેંચ ક્રાન્તિ અને ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિએ મૂડીવાદી
ઉત્પાદન-શૂનિકા ઉપર સમાજવ્યવસ્થાને દઢ કરી સામંતશાહી યુગની
સમાજવ્યવસ્થાને ધરમૂળથી બદલી નાખી. ઔદ્યોગિક શૂનિકા ઉપર મૂડી-
વાદી અર્થવ્યવસ્થાના માળખામાં અને વિવિધ રાષ્ટ્રોમાં વિકસેલી આ
સમાજવ્યવસ્થાએ માનવજીવનને, માનવસંબંધોને, માનવનિયંત્રણોને
નવી કક્ષાએ આણી દીધા. ઝોગણીસમી સદીથી સમાજજીવન નવા પ્રશ્નો
અનુભવવા લાગ્યું. ઔદ્યોગિક પાયા ઉપર રચાયેલા આ સંકુલ સમાજોમાં
ઉત્પાદન-સાધનોના માલિકા અને શ્રમજીવીઓ એ બે શ્રેણીઓએ મુખ્ય
વર્ગો તરીકે મહત્ત્વ ધારણ કર્યું. મૂડીવાદી સમાજના આ બે મુખ્ય વર્ગો
સમાજજીવનને ટકાવવામાં અને તેનું પરિવર્તન કરવામાં આ બે વર્ગો
હવે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવવા માંડ્યા. ત્રણ સદીઓને અંતે રચાયેલા
સમાજ એ કુદરતને અનુરૂપ આદર્શ સમાજ નથી, પરંતુ મૂડીવાદી સમાજ-
રચના છે એનું જ્ઞાન થવા માંડ્યું. આ સમાજવ્યવસ્થા કાપમી
રહેશે, તેમાં થોડા ફેરફારો કરી એનાં મૂળભૂત તત્ત્વો અમર રહેશે
કે આ સમાજવ્યવસ્થા પણ સામંતશાહી સમાજવ્યવસ્થા જેવી એક
ઐતિહાસિક વ્યવસ્થા છે અને તેને પણ ધરમૂળથી બદલી સમાજવાદી
સમાજવ્યવસ્થા વિકસાવવી પડશે એ અંગે વિરોધી વિમારસરણીઓ
ઊપમી આવી.

સમાજશાસ્ત્રના બે પ્રવાહો : ફ્રેંચ અને ઇંગ્લેન્ડની ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ પછી વિકસી આવેલી મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાનાં મૂળભૂત અંગો અને તરવોને સ્વીકારી, તેની મર્યાદામાં રહી, સમાજમાં સુધારાવધારા કરવા અને તે અંગે જરૂરી સમાજ-અભ્યાસ વધારવો એ પ્રજ્ઞાલિકા પ્રતિષ્ઠિત થવા માંડી. મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થાને માનવજીવનના ઐતિહાસિક તબક્કા તરીકે ગણી તેમાં ક્રાન્તિકારી પરિવર્તન લાવવું પડશે અને સમાજવાદી સમાજવ્યવસ્થાનો નવો યુગ લાવવો પડશે એવી ઐતિહાસિક સમાજવાદી વિચારસરણીની પ્રજ્ઞાલિકા પ્રતિષ્ઠા પામી શકી નહિ; એ બળવાખોર વિચારધારા તરીકે ગણાઈ.

કોમ્ટ અને પ્રતિષ્ઠિત સમાજશાસ્ત્ર : માર્ક્સ અને શાસ્ત્રીય સમાજવાદ — સમાજશાસ્ત્રના આમ બે વિચારપ્રવાહો તેની સ્થાપના કાઢે જ થયા એમ કહીએ તો ખોટું નથી. બંને પ્રવાહોના પ્રણેતા પણ એક જ ગુરુના બે શિષ્ય એમ કહી શકાય. સેઇન્ટ સાઇમન એ પ્રખ્યાત તરંગી—આદર્શવાદી સમાજના ચિંતક. તેમના બે શિષ્યો ઓગસ્ટ કોમ્ટ અને કાર્લ માર્ક્સ.

કોમ્ટે પોસિટિવ ફિલોસોફી નામની વિચારસરણીને પ્રચલિત કરી. સમાજજીવનનો અભ્યાસ શાસ્ત્રીય હોય થવો જોઈએ અને સમાજનું પદાર્થવિજ્ઞાન (Social Physics), સમાજનું શાસ્ત્ર (Sociology) સ્થાપવું જોઈએ એવી ધોષણા તેણે કરી. કોમ્ટ એ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી સમાજ-શાસ્ત્રની શાખાનો પ્રણેતા કહેવાય છે.

કાર્લ માર્ક્સે, સેઇન્ટ સાઇમનની તરંગી—આદર્શવાદી વિચારધારા (Utopian Socialist Current)ને શાસ્ત્રીય ભૂમિકા ઉપર મૂકી શાસ્ત્રીય સમાજવાદ (Scientific Socialism), ઐતિહાસિક પદાર્થવાદ (Historical Materialism)નું પ્રસ્થાપન કર્યું.

કોમ્ટે સંસ્થાપિત કરેલી સમાજશાસ્ત્રની શાખા પાશ્ચાત્ય મૂડીવાદી સંસ્કૃતિમાં પ્રતિષ્ઠા પામી, ફળવણીધામોમાં સ્થાન પામી. કાર્લ માર્ક્સનો વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદ અગર ઐતિહાસિક પદાર્થવાદ કામદારવર્ગ અને તે વર્ગની નેતોગીરી કરતા ચિંતકોમાં પ્રસર્જો અને ફળવણીધામોમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્વરૂપે સ્વીકાર પામી શક્યો નહિ. રશિયન ક્રાન્તિ પછી કાર્લ માર્ક્સનો આ સિદ્ધાંત નવા સમાજવાદી દેશોમાં પ્રતિષ્ઠા પામી ત્યાંનાં ફળવણીધામોમાં સ્વીકારાયો છે. પાશ્ચાત્ય મૂડીવાદી દેશોમાં ઐતિહાસિક

પદાર્થવાદ જોડે પ્રતિષ્ઠા પામ્યો નહિ, પરંતુ તે સિદ્ધાંતના અનુયાયીઓએ સમાજનાં વિવિધ પાસાને ઉકેલવા ધણું અભ્યાસો વધાર્યા. તેઓ ઐતિહાસિક પદાર્થવાદની દૃષ્ટિએ સમાજદર્શન અને સમાજપરિવર્તનના વિવિધ અભ્યાસો ઉપજાવતા જાય છે. માર્ક્સ, એંગલ્સ, લાકાઈ, ટ્રાટસ્કી, મહેરિંગ, પ્લેખેનોફ, રોઝા લક્સમ્બર્ગ, લિબનેક, લેનિન, ટ્રાટસ્કી, લુખારીન, સ્ટેલિન, ટ્યુકાસ, વાર્ગા, લેવી, બર્નાલ, ટ્રાડવેલ, થોમસન, કિંગ્સે, જેકસન, ગ્રેહામ ક્લાર્ક, કેનાન, પાબ્લો, જર્મેન, સ્પીઝી, બરાન વગેરે અનેક વિચારકોનાં ખૂબમાં આ દૃષ્ટિથી સમાજનો અભ્યાસ વિકસાવતાં આવ્યાં છે, પરંતુ આ પરપરાનો વિગતવાર અભ્યાસ આ સ્થળે અસ્થાને છે.

કોમ્યુનીસ્ટ શરૂ થયેલી અને પાશ્ચાત્ય મૂડીવાદી દેશોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલી સમાજશાસ્ત્રની પ્રણાલિકા ફ્રાન્સ, જર્મની, ગ્રેટબ્રિટન અને યુ.એસ.એ.માં વિવિધ શાખાઓમાં વિકસી.

ફ્રાન્સમાં એમિલ કુરખાઈમ, મોસ અને તેના અનુયાયીઓની સંગઠનાત્મક સમાજશાસ્ત્ર શાખા (Solidaristic Sociological School) વિકસી આવી. જર્મનીમાં સ્વરૂપવાદી સમાજશાસ્ત્ર (Formal or Systematic Sociology)ની શાખા અને ઐતિહાસિક સમાજશાસ્ત્ર (Historical Sociology)ની શાખા એમ બે અસરકારક શાખાઓ વિકસી આવી. ગ્રેટબ્રિટનમાં સ્પેન્સરથી શરૂ થતી ઉત્ક્રાન્તિની પ્રણાલિકા હોબ્સબૉમ, જીન્સબર્ગ અને માર્શલ સુધી વિકસી આવી. યુ.એસ.એ.માં યુરૌપીય વિચારકોની અસર નીચે સમાજશાસ્ત્રે વિપુલ વિકાસ સાધ્યો. વોર્ડ-રૉસ-મુન્નેરથી શરૂ થઈને સમાજશાસ્ત્ર વિવિધ તત્ત્વજ્ઞાનોમાંથી પસાર થયું. ઝનિયાટ્ટી, બેકર, મેક્આઈવર, ટાલકોટ પારસન અને હમ્બ્રાં હમ્બ્રાં પોતાની આગની પ્રતિષ્ઠા જમાવતા રોમર્ટ મર્ટન આને અમેરિકન સમાજશાસ્ત્રના અગ્રણીઓ ગણાય છે.

સમાજજીવનના અભ્યાસના આમ બે પ્રવાહો વિકસી આવ્યા. પશ્ચિમ મૂડીવાદી સંસ્કૃતિમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો, વિવિધ વિદ્યાપીઠોમાં માન પામેલો, કોમ્પેટ શરૂ કરેલો સમાજશાસ્ત્રનો પ્રવાહ, અને પશ્ચિમના મૂડીવાદી દેશોમાં પ્રતિષ્ઠિત નહિ થયેલો, બંડોર વિચારસરણી તરીકે ગણાયેલો કાર્લ માર્ક્સે શરૂ કરેલો ઐતિહાસિક પદાર્થવાદ અને વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદનો ચિંતન પ્રવાહ. આ બન્ને પ્રવાહોનો વિકાસ અને પરસ્પર અસરોનો ઇતિહાસ આપણને અભ્યાસના એક મહત્ત્વ વખતમાં ખેંચી જાય છે. તે એક જુદું

અને રસભર્યું અધ્યયન થઈ શકે. એ અધ્યયન સમાજજીવનના અભ્યાસીઓ માટે જરૂરી છે, પરંતુ આ પ્રસ્તાવનામાં તે શક્ય નથી. આપણે તો અહીંયાં સમાજશાસ્ત્રી તરીકે મેકઆઇવરનું સ્થાન ક્યાં છે તે જ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મેકઆઇવર વર્તમાન પાશ્ચાત્ય સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત થયેલી અને કેળવણીધામોમાં સ્થાન પામેલી કોર્ટે શરૂ કરેલી સમાજ-શાસ્ત્રની શાખાના સભ્ય છે એટલું અહીંયાં પહેલા નોંધીએ.

મેકઆઇવરની જીવનઝરમર

પ્રો. મેકઆઇવરનો જન્મ સ્કોટલેન્ડમાં થયો. તેમણે પોતાની કેળવણી એડિનબર્ગ અને ઓક્સફર્ડમાં લીધી. એડિનબર્ગમાં પીએચ.ડીની ઉપાધિ મેળવી તેમણે શિક્ષણક્ષેત્રે ઝ પદાવ્યું. તેમની શૈક્ષણિક કારકિર્દી એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીમાં શરૂ થઈ. ત્યાર બાદ તેઓ એટલિટન હોટી પ્રથમ કેનેડા ગયા. કેનેડામાં ટોરોન્ટો યુનિવર્સિટીમાં થોડો સમય કામ કરી યુ.એસ.એ.માં કોલમ્બિયા યુનિવર્સિટીમાં તેઓ સ્થિર થયા. હજી પણ તેઓ "લાઇબર પ્રોફેસર ઓફ પોલિટિકલ ફિલોસોફી અને સોશિયોલોજી" તરીકે પોતાના અભ્યાસો વધારતા બધ છે અને વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરે છે.

પ્રો. મેકઆઇવરે અનેક શિષ્યો તૈયાર કર્યા છે. તેમના કેટલાક શિષ્યો તો પોતે જ વિવિધ ક્ષેત્રે અગ્રગણ્ય વિદ્વાનો તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા છે. મેકઆઇવરે સખ્યાબંધ પુસ્તકો લખ્યાં છે, જેમાંનાં ઘણાં આજે આધારભૂત થયે તરીકે ગણાય છે, વિવિધ ભાષાઓમાં ભાષાંતર પામ્યાં છે અને ઘણી યુનિવર્સિટીઓમાં પાઠ્યપુસ્તકો તરીકે રસપૂર્વક વંચાય છે. તેમનાં પુસ્તકોમાં રજૂ થયેલાં ઘણાં વિધાનો અને ખ્યાલો આજે સમાજ-શાસ્ત્રમાં અને સમાજ-સંશોધનમાં મૂળભૂત ખ્યાલો તરીકે વર્ણવ્યા ગયાં છે કેટલાક વિવેચકોના મત અનુસાર અમેરિકામાં બહુ જ વધતા જતા, ઝીણા ઝીણા, લગભગ સિદ્ધાંતની ભૂમિકા વગરના છીછરા ગાણિતિક અભ્યાસોની જે ત્રણાલિકા વિકસતી હતી તેને અટકાવવામાં સ્કોટલેન્ડથી આવેલા આ વિદ્વાને સારો ફાળો આપ્યો એટલું જ નહિ, પરંતુ સમાજશાસ્ત્ર એ ગદ્ય દર્શન છે અને સમાજજીવનના અર્થભર્યા સંબંધોને માત્ર બાહ્ય રીતે નહિ, પરંતુ એ જીવન અનુભવતી વ્યક્તિઓના અનુભવની આંતરદષ્ટિએ પણ સમજવાની જરૂર છે એ ભુલાઈ જતી ઘટના ઉપર ભાર મૂકી તેમણે સમાજશાસ્ત્રને નવો ઝોક આપ્યો. મેકઆઇવરના

આગમન પછી અમેરિકન સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં, અમેરિકામાં લેખી થયેલી / નવી પ્રજ્ઞાલિકા મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્રી તરીકે મહત્વ પણ દર્શાવે છે

મેકઆર્થરનું સાહિત્યગર્જન

મેકઆર્થરે ઘણા પુસ્તકો લખ્યા છે જુદા જુદા માસિકોમાં તેઓ હરહ મેશ લખના જ રહ્યા છે તેમના લખેલા પુસ્તકોની નોંધ નીચે પ્રમાણે છે

- 1 'Community—A Sociological Study' 1917,
- 2 'Labour in the Changing World' 1919,
- 3 'The Modern State' 1928,
- 4 'Society—An Introduction to Sociology' 1931
(આ પુસ્તક પાઠ્યથી પ્રો પેન્ની ભાગીદારી સાથે 'Society—An Introductory Analysis' નામે વધુ વિસ્તારથી અને થોડાધૂણા ફેરફારો સાથે વિવિધ આવૃત્તિઓમાં છપાઈ જ ન્ય છે આ અનુવાદ આ વિસ્તારેલા પુસ્તકનો કરવામાં આવ્યો છે)
- 5 'Contributions of Sociology to Social Work' 1931,
- 6 'Economic Reconstruction' 1931,
- 7 'Leviathan and the People' 1939,
- 8 'Social Causation' 1942,
- 9 'Towards an Abiding Peace' 1943
- 10 'Elements of Social Science' 1944,
- 11 'Web of Government' 1947,
- 12 'The More Perfect Union' 1948,
- 13 'The Ramparts We Guard' 1950
14. 'Democracy — An Economic challenge' 1952,

એમના આ મૌલિક પુસ્તકો સિવાય ખીલ વિદ્વાનો સાથે લખેલા પ્રથો પણ છે તેમાં પ્રો પેન્ સાથેની તેમની ભાગીદારી ઘણી ધનિદ્ધ લાગે છે તેમની સાથે ઉપર નોંધેલા Society પુસ્તક ઉપરાંત નીચેના ખીલ પ્રથો છે

- 1 'Group Relation and Group Antagonisms' 1944
- 2 'Civilization and Group Relations' 1945
- 3 'Unity and Diff rence in American Life' 1947,
- 4 'Discrimination and National Welfare'
- 5 'Great Expressions of Human Rights' 1959,
- 6 'Conflict of Loyalties'

બોન અને પેરી સાથે તેમણે નીચેનું પુસ્તક લખ્યું છે :

1. 'The Roots of Totalitarianism'

મેકઆર્થર—પ્રતિષ્ઠિત સમાજશાસ્ત્રની શાખાના અનુયાયી : પ્રોફેસર મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્રી તરીકે મૂલ્યાંકન કરવાના પ્રયત્નો આજે થઈ રહ્યા છે. આપણે તેમના જ્ઞાનોના અદ્યત્ત કાર્યો પ્રયત્ન કરીએ.

મેકઆર્થર કોમ્નિટ, એન્સર, કુરખાઇમ, સીમેલ, ટોની, મેક્સ વેબર કે કાર્લ મેનહાઇમ જેવા મૌલિક ખ્યાલો કે મૌલિક કલ્પનાઓ સર્જતા સમાજશાસ્ત્રી નથી એમ ઘણા અભ્યાસીઓનું માનવું છે. મેકઆર્થર સર્જક તત્ત્વચિંતક તરીકે ગણાય નહિ એમ ઘણા માને છે. મેકઆર્થર પોતે પણ કબૂલે છે કે, તેમણે ઠાઠ નવાં સત્ય શોધ્યાં નથી. સમાજ-ચિંતનમાં વેરાયેલા, અર્ધસ્પષ્ટ, ઘીઝળ ખ્યાલોમાં વણાઈ ગયેલા એવા ઘણા ખ્યાલોને પ્રચલિત સમાજશાસ્ત્રની જૂમિકામાં જ રહીને તેમણે સ્પષ્ટ કર્યા છે અને નોખા પાડ્યા છે. આ ખ્યાલોની ખૂણીઓને છતી કરી તાર્કિક રીતે સમજાવવાનો તેમણે સફળ પ્રયોગ કર્યો છે.

મેકઆર્થરની સમાજશાસ્ત્રી તરીકેની વિશિષ્ટતા જુદા પ્રકારની છે.

મેકઆર્થરની ચાર સિદ્ધિઓ : પ્રોફેસર ઓલ્પર્ટ નામના વિદ્વાને જણાવ્યું છે તેમ પ્રોફેસર મેકઆર્થરે સમાજશાસ્ત્રને સમૃદ્ધ કરવામાં નીચે પ્રમાણે ચાર પ્રકારના ફાળો આપ્યો છે :

(૧) તેમણે વ્યક્તિ અને સમાજના સંબંધોનું એક અવનવી રીતે ક્રિયાત્મક સંબંધ તરીકે પ્રસ્થાપન કર્યું. વ્યક્તિની સમાજશાસ્ત્રમાં નવી દૃષ્ટિએ પુનઃપ્રસ્થાપના કરી.

(૨) મેકઆર્થરે મૂળમૂલ સામાજિક ખ્યાલોની એક વિપુલ શ્રેણીને પદ્ધતિસર વિકસાવી અને ઝીણવટભરી રીતે સ્પષ્ટ કરી.

(૩) તેમણે અતિવિસ્તાર પામતા, સિદ્ધાંતની જૂમિકા વગરના, વિગતો માટે વિગતો એકઠા કરતા સમાજજીવનના અભ્યાસોના અમેરિકામાં જાભરાઈ આવેલા જુવાળોને ખાલ્યો. વિગતોની શોધ પાછળ કાંઈક હેતુ હોવો જોઈએ અને સિદ્ધાંતની જૂમિકા હોવી જોઈએ એ પ્રત્યે તેમણે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓનું લક્ષ્ય જોડ્યું અને સમાજજીવનના અભ્યાસને ગહન બનાવવા, સંદર્ભિત જૂમિકા ઉપર મૂકવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. ભારતમાં પણ ખર્ચાળ, સિદ્ધાંતની જૂમિકા વગર વિગતો એકઠી કરતા, અભ્યાસો વિકસાવતા સમાજશાસ્ત્રીઓ આ ચેતવણી ધ્યાનમાં રાખે તે ઇચ્છનીય છે.

(૪) પ્રોફેસર ઓલપર્ટના મત અનુસાર મેકઆઈવરનો સમાજશાસ્ત્રમાં યોથો પરંતુ અમુક દષ્ટિએ પહેલા ત્રણ જોડો જ મહત્વનો ફાળો ગહન વિષયને સરળ, મધુરી શૈલીમાં સમજાવી શકાય છે એ દર્શાવવામાં રહેલો છે.

મેકઆઈવરના સમાજશાસ્ત્રને સમૃદ્ધ કરતા આ ચાર પ્રકારના ફાળાને આપણે વિગતમાં સમજીએ.

સમાજ અને વ્યક્તિ અંગેના ખ્યાલ, વ્યક્તિનું સર્જક એકમ તરીકે પુનઃસ્થાપન : સમાજશાસ્ત્રને વિકસાવતી પ્રચલિત પદ્ધતિઓમાં વ્યક્તિને સામાજિક બળોના એક નિષ્ક્રિય (Passive) અંગ તરીકે ગણવાની પ્રથા દાખલ થઈ હતી. વ્યક્તિ એટલે સામાજિક પ્રવાહોનું પ્રતીક, સામાજિક બળો જેમ ઘાટ આપે તેવા ઘાટ ધારણ કરતું ખીણું, એ પ્રકારની વ્યક્તિની ગણતરી સમાજશાસ્ત્રમાં કેટલાક બહુ વિખ્યાત વિદ્વાનોમાં પ્રચલિત હતી.

મેકઆઈવરે સમાજશાસ્ત્રીઓ સમક્ષ વ્યક્તિનું એક સર્જક તત્વ તરીકે પ્રસ્થાપન કર્યું. વ્યક્તિ એ સામાજિક ઇમારતની, તેના ઘાટે જ સ્વરૂપ લેતી એક નિષ્પ્રાણ ઇંટ નથી કે સામાજિક દેહનું ન્યાબું, નાચે એવું અંગ નથી, પરંતુ વ્યક્તિ એ આશાભર્યું, લાગણીઓથી, ધબકતું, સ્વપ્નાં સેવતું, હેતુઓ સાધવા પ્રયત્ન કરતું, મૂલ્યો સર્જતું, સભાન-પૂર્વક સામાજિક સંબંધો બાંધતું જીવંત માનવ-એકમ છે એમ તેમણે પ્રસ્થાપિત કર્યું. વ્યક્તિ સમાજનો પડછાયો નથી, પરંતુ સમાજ-ચૂંકનમાં સર્જનાત્મક ફાળો આપતું સભાન તત્વ છે એ પ્રકારની ધોધણા કરી તેમણે વ્યક્તિમહત્તાનું સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ-અભ્યાસમાં પુનરુત્થાન કર્યું. વ્યક્તિની ગહન પ્રક્રિયાઓને જૂલી, વ્યક્તિ અંગને ગોણુ ગણી, બિનઅંગત સામાજિક કાયદાઓ શોધતા સમાજશાસ્ત્રીઓ સામે મેકઆઈવરે, કેટલાક ખીણ વિચારકો સાથે હાથ મિલાવી, જેહાદ જગાવી. માનવીને સામાજિક પ્રવાહોને વ્યક્ત થવાના નિષ્પ્રાણ ખીણાં તરીકે ગણીને સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ વિકસાવનાર અને સામાજિક સિદ્ધાંતો શોધનાર વિદ્વાનોને તેમણે જણાવ્યું કે તેમના પ્રયત્નો ઉપરજલ્લા, નિષ્પ્રાણ અને સમાજની સાચી સમજ વગરના રહેશે. વ્યક્તિ અને સમાજનો સંબંધ સભાનતાભર્યો છે, જીવંત છે એમ મેકઆઈવરે બહુ જ ભારપૂર્વક જણાવ્યું. વ્યક્તિ ને સમાજ વચ્ચેનો સક્રિય સંબંધ જોવાની, વ્યક્તિને સમાજના સભાન, જીવંત એકમ તરીકે ગણવાની અને તેના અભિકા ઉપર

સામાજિક ગુરૂનનો અભ્યાસ કરવાની દૃષ્ટિ ધણા વિકાસોના મત અનુસાર મેકઆઈવરને સમાજશાસ્ત્રી તરીકે એક વિશિષ્ટ સ્થાનના અધિકારી બનાવે છે.

સ્વરૂપવાદી સમાજશાસ્ત્ર : આ નવી દૃષ્ટિએ સામાજિક સંબંધો અંગે અને સમાજશાસ્ત્ર અંગે જુદી જાતની સમજ પેદા કરી. સામાજિક સંબંધો એટલે ધન્યકતી, જીવંત વ્યક્તિઓએ સહાનુભૂતિ બાધેલા સંબંધો, સમાજ એટલે આ પ્રકારના સામાજિક સંબંધોના અગ્રણિત તાણાવાણાઓનું ગુરૂન. આ ગુરૂનના તાણાવાણાને સમજવા હોય તો તે તાણાવાણા સર્જતી વ્યક્તિનાં સહાનુભૂતિ તત્ત્વોની ચકાસણી કરવાની શરૂઆત કરીને જ થાય એમ મેકઆઈવરે જાહેર કર્યું. મેકઆઈવરના મત અનુસાર વ્યક્તિની સહાનુભૂતિ લાક્ષણિકતા સમજાય તો જ તેમાંથી વિકસતા સંબંધોના પ્રકારોને, તે સંબંધોની ગૂંથણીને અને તે ગૂંથણીમાંથી ઊપસી આવતા સમાજના સ્વરૂપને સમજવાની ભૂમિકા બંધાય. સમાજ એટલે સામાજિક સંબંધોના તાણાવાણામાંથી વિકસી આવતું સ્વરૂપ એ હોય સમાજને જોવાની અને સમાજને સમજવાની સમાજશાસ્ત્રની સ્વરૂપવાદી (Formal Sociology) શાખાના મેકઆઈવર દિશાયતી બને છે. આ શાખા જર્મનીમાં ઉદ્ભવી હતી. સીમેલ, વૉનવાઇઝ, ટોની, આર્હેડ વેબર જેવા પ્રખર અભ્યાસીઓએ વિકસાવી હતી. મેક્સ વેબરે પણ તેને ધણે અંશે અપનાવી હતી. પદ્ધતિસર સમાજશાસ્ત્ર (Systematic Sociology) અગર સ્વરૂપવાદી સમાજશાસ્ત્ર (Formal Sociology) તરીકે એ જર્મન શાખા ખ્યાતિ પામી. મેકઆઈવર આ શાખાની ધેરી અસર નીચે છે. સામાજિક સંબંધોની અટપટી ગૂંથણીમાંથી વિકસતું સ્વરૂપ એટલે સમાજ એમ આ સ્વરૂપવાદી સમાજશાસ્ત્રીઓનું વિધાન. મેક્સવેબરે આ સંબંધોને, સંબંધોના વિવિધ આકારોને વ્યક્તિની સહાનુભૂતિ તરીકે જોવાનો આગ્રહ સેવ્યો. સામાજિક સંબંધોના સ્વરૂપોની સાચી ઓળખ વ્યક્તિની સહાનુભૂતિ સ્વરૂપની ઓળખમાંથી શક્ય બને એમ આ સર્વ વિકાસોનું માનવું હતું. આ પ્રણાલિકાના દિશાયતી તરીકે મેકઆઈવરે માનવીની સહાનુભૂતિ સ્વરૂપોનું સંશોધન કરવા માંડ્યું. સહાનુભૂતિના સંબંધોમાં બે લાક્ષણિકતા હોય : (૧) સંબંધ સર્જતા માનવીઓ સહાનુભૂતિથી, પરસ્પર વલણો ધરાવતા હોય, અને (૨) પરસ્પર કંઈ ઉદ્દેશથી, હિતથી આકર્ષાતા હોય. મેકઆઈવરે સામાજિક સંબંધોના ગુરૂનની મુદ્રેખા માનવીનાં સહાનુભૂતિનાં વલણો અને હિતોરૂપી મનોવ્યવહારની

પ્રક્રિયામાં શોધી. આ સૂતરેખાની આલુઆલુ મૂંઝાચેલું સામાજિક સંબંધોનું એટપટું સ્વરૂપ તે સમાજશુદ્ધન એમ મેકઆઈવરે પાયાનું વિધાન કર્યું. મેકઆઈવરના સમાજશાસ્ત્રનો આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત.

હિતવલ્લેખોભરી સલાનતાને સૂતરેખા ગણી મેકઆઈવરે સામાજિક સંબંધોના તાણાવાણાને બે ઢબે સમજવા માંડ્યા. સામાજિક સંબંધોનાં બાહ્ય સ્વરૂપો અને આકારોને સમજવાની ઢબ, અને એ સામાજિક સંબંધોનાં બાહ્ય સ્વરૂપો પ્રાચીન ધનકતા માનવીઓના મનોવ્યવહારોને સમજવાની ઢબ.

ભૌતિકશાસ્ત્રો અને સમાજશાસ્ત્ર—તાર્વિક ફેર : મેકઆઈવર આ ભૂમિકા સ્વીકારી સમાજશાસ્ત્રને ભૌતિકશાસ્ત્રથી જુદી કદાના શાસ્ત્ર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે. ભૌતિકશાસ્ત્રો, પદાર્થશાસ્ત્રો, પદાર્થોના ગુણ અને પદાર્થના સંબંધોમાં કારણો—પરિણામોની શોધ કરે છે. ભૌતિકશાસ્ત્રોના અભ્યાસ-એકમેકે છવંત સલાન તરવો ન હોઈ, તે શાસ્ત્રો એકબેની દૃષ્ટિએ એ સંબંધોના રહસ્ય—અર્થ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા જ નથી. સમાજશાસ્ત્ર માત્ર કારણ—પરિણામ શોધતું શાસ્ત્ર નથી. સમાજશાસ્ત્રે સલાન સંબંધોમાં રહેલા વ્યક્તિઓએ અનુભવેલા અર્થો (meanings) પણ સમજાવવાના હોય છે. માનવીને સાગતાં રહસ્યો અને વ્યક્તિ અને જૂથોના હેતુઓ (motives)ને પણ સમજવાના છે. આમ સમાજશાસ્ત્ર વ્યક્તિઓની દૃષ્ટિએ રહેલા અર્થને અપનાવતું, અર્થ શોધતું શાસ્ત્ર પણ છે એમ પ્રસ્થાપિત કર્યું. માનવજીવનનો હેતુ શોધવો એ જ માનવજીવનની સાચી સમજ કહેવાય ને ?

સમાજશાસ્ત્રની આ પ્રકારની વ્યાખ્યા આપી મેકઆઈવરે સમાજશાસ્ત્રની વર્તનવાદી (Behaviourist) શાખા સામે તેમજ પોસિટિવિઝમ નામની વ્યક્તિના આંતરલાવોને દૃષ્ટિમાં ન લેતી, સામાજિક હકાકતો (Social Facts)નો જ અભ્યાસ કરતી સમાજશાસ્ત્રની શાખાઓ સામે વિરોધ ઉઠાવ્યો. આ રીતે સમાજશાસ્ત્રને મનોવિજ્ઞાન સાથે ખૂબ જ ધેરે સંબંધ છે એમ પણ તેમણે પ્રસ્થાપિત કર્યું.

મેકઆઈવરે આમ વ્યક્તિને, વ્યક્તિના આંતર્ગત લાવોને વ્યક્તિનાં મલ્લો, હિતો, હેતુઓ અને અનુભૂતિઓને સમાજશુદ્ધનના કેન્દ્રસ્થાન તરીકે ગણ્યાં. વ્યક્તિના આ સંબંધોમાથી સામાજિક શુદ્ધનો કેમ વિકસે છે અને એ શુદ્ધનો વ્યક્તિને કેમ સ્પર્શે છે તથા તે અંગે વ્યક્તિ

રી અનુભૂતિઓ. અનુભવે છે તે સમજાવતું શાસ્ત્ર તે સમાજશાસ્ત્ર એમ પ્રસ્થાપિત કર્યું. વ્યક્તિઓની મનોક્રિયાઓને ઉવેખી, વ્યક્તિને માત્ર માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસકેન્દ્ર તરીકે ગણતી, વ્યક્તિના હેતુ અને વલણોને અભ્યાસક્ષેત્રના માળખામાંથી ધકેલી દેતી, સમાજનો અભ્યાસ કરતી અને શાસ્ત્ર તરીકે અપવા મથતી ખીજ બ્રહ્મભરેલી વિચારસરણીમાંથી સમાજશાસ્ત્રને મુક્ત કરવા મેકઆઇવરે પ્રયત્ન કર્યો.

✓ “સામાજિક કાર્ય” શાખાના પ્રચારક : વર્તનવાદી સમાજશાસ્ત્ર (Behaviour School) ને બદલે “સામાજિક કાર્ય” (Social Action) શાખાને વિકસાવવામાં મેકઆઇવરે મદદ કરી.

ઝનિયાકો, બેકર, ટાલકોટ પારસન, ઝડપથી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી રહેલા રોબર્ટ મર્ટન અને મેકઆઇવર આ “સામાજિક કાર્ય” શાખાના પ્રખર પુરંધરો છે. પ્રત્યેક વિચારક ખીજ વિચારકથી કેટલીક બાબતોમાં જુદા પડે છે, પરંતુ તે સર્વની ભૂમિકા એક છે. તેઓ બધા જ “સામાજિક કાર્ય” (Social Action) ને સમાજવ્યવસ્થાનું એકમ ગણે છે. આમ તેઓ “સામાજિક હકીકત” (Social Fact) ને એકમ ગણતી શાખા અને “સામાજિક વર્તન” (Social Behaviour) ને એકમ ગણતી શાખાથી જુદા પડે છે. તે સર્વ “સામાજિક કાર્ય” ને એકમ ગણવામાં સદમત છે. “સામાજિક કાર્ય” નું એકમ ચાર તત્ત્વોનું બનેલું છે. સજ્જાનભરી વ્યક્તિ, ખીજ વ્યક્તિઓની આસાઓ વ્યક્ત કરતા પ્રચલિત ધોરણો, વ્યક્તિનાં ખ્યેય અને વ્યક્તિએ એ ધોરણોની ભૂમિકામાં ખ્યેય સિદ્ધ કરવા ઉપયોગમાં લીધેલાં સાધન. આમ, સજ્જાન વ્યક્તિનું ઉપલી ભૂમિકામાં દરેક કાર્ય એ “સામાજિક કાર્ય” કહેવાય છે. પ્રત્યેક “સામાજિક કાર્ય” આ ચાર તત્ત્વોનું બનેલું હોય છે. વિવિધ સામાજિક કાર્યોનું શુંકન તે સમાજ, એમ આ સર્વ વિચારકો સ્વીકારે છે. વ્યક્તિ એ સામાજિક કાર્યનું મધ્યગિંદુ છે અને તેને કેન્દ્રસ્થાને રાખી સમાજશાસ્ત્રને વિકસાવવું જોઈએ, એવો ઝોક આ શાખાના સમાજશાસ્ત્રીઓ આપે છે.

સમાજશાસ્ત્રની આ શાખા આજે યુ.એસ.એ.માં વધુ અને વધુ પ્રતિષ્ઠા પામી રહી છે. આ દષ્ટિગિંદુથી સમાજજીવનના અનેક અભ્યાસો વિકસી રહ્યા છે. આ શાખાની અસર ખીજ દેશોમાં પણ પડવા માંડી છે. ભારતીય સમાજશાસ્ત્રીઓ પણ એ શાખાની અસર નીચે વધુ પ્રભાવમાં આવતા જાય છે. હોમ્સહોમ્સ, જીન્સબર્ગની અસર એટલી થતી જાય છે.

મેકઆઇવર ઉપરાંત ટાલકોટ પારસન અને રોબર્ટ મર્ટન આને ભારતમાં વધુ આકર્ષક બની રહ્યા છે.

સમાજશાસ્ત્રની “સામાજિક કાર્ય” શાખાના એક અગ્રણી નેતા તરીકે આને મેકઆઇવર માનભર્યું સ્થાન ભોગવે છે. તેઓ ઘણા દેશના સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસોને પોતાના દૃષ્ટિબિંદુની અસર નીચે લાવી રહ્યા છે. માનવીની સહાનતાના પાયા ઉપર રચાયેલા સંબંધોનાં સ્વરૂપોને સમજવા પ્રયત્ન કરતી સ્વરૂપવાદી શાખાના તેઓ આને અગ્રણી તરીકે ગણાય છે.

મેકઆઇવરની સમાજશાસ્ત્રને બીજી દેખીતી : ખ્યાલોની સ્પષ્ટતા : પ્રોફેસર મેકઆઇવરની સમાજશાસ્ત્રી તરીકેની બીજી પણ વિશિષ્ટતા છે. આ વિશિષ્ટતાએ સમાજશાસ્ત્રને સમૃદ્ધ બનાવવામાં સારી મદદ કરી છે. સમાજદર્શનના અભ્યાસોમાં વેરાયેલા અને ધીમે ધીમે સ્વીકારાતા ઘણા મૂળભૂત ખ્યાલોમાં તેમણે સ્પષ્ટતા આણી. તે ખ્યાલોમાં રહેલા તાત્ત્વિક તફાવતોને સરસ રીતે જતા કરી, તે ખ્યાલોનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું.

મેકઆઇવરે વ્યક્તિની સહાનતા એટલે શું તે સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે સામાજિક સંબંધો સમજવામાં સરળતા કરી આપી. સામાજિક સંબંધો અને ભૌતિક પ્રકારના સંબંધો વચ્ચે શો તફાવત છે તેની તેમણે સુદૃઢ ચર્ચા કરી. બંને પ્રકારના સંબંધ-સ્વરૂપોમાં તાત્ત્વિક ભેદ કયો છે તે એમણે સરસ રીતે દર્શાવ્યું. માનવી માનવી વચ્ચેના સહાનતાની ભૂમિકા ઉપર રચાતા સંબંધો સમજાવતાં વલણો અને હિતોના ખ્યાલોને તેમણે સ્પષ્ટ કર્યા અને તેમનાં સ્વરૂપો સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો. અંતર સર્જતાં, મર્યાદિત સંબંધ વિકસાવતાં અને નિકટ લાવતાં વલણોનું વર્ગીકરણ અને તે વલણોનાં સ્વરૂપોનું ઉચ્ચ, સરખી કક્ષાનાં અને નીચી નજરે જોતા વલણોમાં વિભાગીકરણ કરી મેકઆઇવરે માનવસંબંધના મનોવ્યવહારની સામાજિક સંબંધોની આંતરિક પ્રક્રિયાની એક અદ્ભુત માયાજાળને સમજવા માટે અભ્યાસીઓથી સ્પષ્ટ રીતે વાપરી શકાય એવા સાધનો આપ્યાં. તે જ પ્રમાણે તેમણે કરેલું હિતોનું સરખાં અને સર્વસામાન્ય હિતોમાં વર્ગીકરણ સામાજિક સંબંધોના તાણાવાણાને સમજવામાં બહુ જ મદદરૂપ થવા માંડ્યું છે. તેમણે રાજ્ય અને સમાજ વચ્ચેના તાત્ત્વિક ભેદ સમજાવી ઘણી બૂલભરેલી વિચારધારાઓમાંથી અભ્યાસીઓને મુક્ત કર્યા છે તેમણે સમુદાય, મંડળ અને સંસ્થા વચ્ચેના તફાવતો બહુ જ ઝીણવટભરી રીતે દર્શાવી અભ્યાસપદ્ધતિમાં ખૂબ જ સ્પષ્ટતા આણી છે.

સર્વતોમુખી વર્ગભાન અને દરીદ્રાર્થભર્યું વર્ગભાન, એ બે વર્ગભાનનાં સ્વરૂપોમાં રહેલા તફાવતોની ચર્ચા કરી સામાજિક વર્ગોના અભ્યાસમાં કેટલાંક નવાં પાસાંઓ ઉઘાડી આપ્યાં છે. “આંતરિક અનુભવ” અને “બાહ્ય વર્તન” વચ્ચેનો તફાવત અને તે તફાવતમાંથી વિકસતા સામાજિક નિયમદારોની પરપરા અંગેની તેમણે આપેલી ઝીણવટભરી સમજ અભ્યાસીઓની દૃષ્ટિનાં ધણા પડખો ખોલી નાખે છે. મેકઆઈવરે “મૂલ્યો અને સાધનો”, વ્યક્તિમાંથી ઉદ્ભવતા અને સામાજિક માળખામાંથી ઉદ્ભવતા પૂર્વગ્રહોના ભેદ, સંસ્કૃતિ અને સરકાર વચ્ચેના તફાવત તેમજ સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ અને સામાજિક પ્રગતિ વચ્ચેના તફાવતો એવી ઝીણવટથી, એવી સરસ રીતે અને એવી સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યા છે કે તે સમજ આજે અભ્યાસીઓને સમાજને સમજવા માટે એક નવી દૃષ્ટિ આપે છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. મેકઆઈવરે સ્પષ્ટ કરેલા આ સર્વ ખ્યાલો સમાજશાસ્ત્રના અગતરીકે સમાજ-અભ્યાસીઓના સંશોધન-સાધનોમાં આવરણક હથિયાર બની ગયા છે. આ સર્વ ખ્યાલોની સ્પષ્ટતા કરી મેકઆઈવરે સમાજ અભ્યાસી માટે સંશોધનના નવા રાહ ખોલી આપ્યા છે.

ભારતીય સમાજના અનેકવિધ સબધો, સ્વરૂપો અને પ્રક્રિયાઓને સમજવા આ ખ્યાલો કેટલા મદદરૂપ થઈ શકે એમ છે, તેનો પુરાવો આ અનુવાદનાં વિવિધ પ્રકરણોમાં આપેલા દૃષ્ટાંતોથી મળશે. પ્રત્યેક દૃષ્ટાંત અભ્યાસની એક શ્રેણી વિકસાવી શકે એમ છે.

મેકઆઈવરનું આજ કાર્ય તેમને સમાજશાસ્ત્રમાં ચિરસ્થાપી બનાવવા માટે બસ છે. પરંતુ સમાજશાસ્ત્રને સમૃદ્ધ કરવામાં તેમણે તેથી પણ વિશેષ ફાળો આપ્યો છે.

મેકઆઈવરની સમાજશાસ્ત્રને ત્રીણ દેખીતી : ધ્વનિસંદર્શનિક અભ્યાસ-શુભાળનો પ્રતિકાર : અમેરિકામાં ઝીણા ઝીણા અભ્યાસોની એક પરપરા વિકસતી જતી હતી. સંશોધનોનો એક ભુવાળ આબેયો હજારો અભ્યાસો થવા માડ્યા. સંશોધનની વિવિધ પદ્ધતિઓને અપનાવી અનેક પ્રકારની હકીકતો એકઠી કરવાની લગભગ ઘેલછા કહીએ તેવી પ્રણાલિકા અમેરિકામાં સ્થાપિત થતી હતી. થોડા બાળકો, થોડા કુટુંબો, થોડી વ્યક્તિઓના અભિપ્રાયો, એકાદ લગ્નો, એકાદ ગામકું, કેઈ ગામની વર્ગરચના, કેઈ નાની સંસ્થા, કેઈ મંડળ, ઘણી વાર લાખોના ખર્ચે કેઈ નાનામોટાં શહેરોના પણ અભ્યાસો થવા માડ્યા. આમ, સમાજશાસ્ત્રીઓ અને સમાજ-

સંશોધકો મોટે ખર્ચે સંખ્યાબંધ અભ્યાસો વિકસાવવા માંડ્યા. પરંતુ આ અભ્યાસો પાછળ સિદ્ધાંતોનો અભાવ દેખાવા માંડ્યો. લિંડ નામના "મિડલટાઉન" શહેરના પ્રખર અભ્યાસીને પોતાના વિસ્તૃત અભ્યાસો પછી પણ લાગવા માંડ્યું કે, આ અભ્યાસોની ભૂમિકા કઈ? આ જ્ઞાન શા માટે? તેમણે "Knowledge For What?" — "જ્ઞાન શાને માટે?" એ નામનું એક પુસ્તક લખી, આ ભૂમિકા વગરના અભ્યાસો સામે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો.

મેકઆર્ધવર યુ.એસ.એ.માં આવ્યા ત્યારે સૈદ્ધાંતિક ભૂમિકા વગરનાં આ સંશોધનો અને ખર્ચાળ અભ્યાસોની પરંપરા અમેરિકામાં કદ ઘટી હતી. મેકઆર્ધવરે આ પ્રણાલિકા સામે પોતાનો સૂર કાઢ્યો. તેમણે અભ્યાસો પાછળ રહેલા સિદ્ધાંતોની ચકાસણી કરવા આગ્રહ કર્યો. તેમણે સંશોધનો અને અભ્યાસોને રહસ્યપૂર્ણ, કોઈ તાત્ત્વિક ભૂમિકા ઉપર લાવવા વિનંતી કરી. પોતાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સમાજશાસ્ત્રના વિચારોની ભૂમિકાની તપાસ શરૂ કરાવી. અભ્યાસો પાછળ રહેલા કેટલાક ખ્યાલોની સ્પષ્ટતા કરવા તેમણે આગ્રહ સેવ્યો, અને આ રીતે સમાજશાસ્ત્રનાં સંશોધનોમાં અર્થ લાવવા, સમાજ-સંશોધનોને સૈદ્ધાંતિક ભૂમિકા ઉપર લાવવા, તેમણે લગીરથ પ્રયાન કર્યો. તેમના આ આગ્રહે અમેરિકન સમાજશાસ્ત્રને એક નવો ઝોક આપ્યો. અભ્યાસ-પ્રણાલિકામાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. વિદ્વાનો વધુ અને વધુ તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતો તરફ વળવા માંડ્યા અને અભ્યાસોની પદ્ધતિમાં નવી પ્રણાલિકા વિકસાવવા માંડ્યા. ઘણા વિદ્વાનોનું તો એમ પણ માનવું છે કે, મેકઆર્ધવરના આ જ કાર્ય માટે તેમને સમાજશાસ્ત્રમાં એક અનોખું સ્થાન મળવું જોઈએ.

ભારતમાં સંશોધનોનો જીવાળ આવવા માંડ્યો છે. નાના નાના અભ્યાસોની પરંપરા વિકસવા માંડી છે. સરકારી ફંડો અગર વિદેશી ફાઉન્ડેશનોની મદદથી આવા અભ્યાસોની પાછળ ધણે ખર્ચ થવા માંડ્યો છે. પરદેશી અભ્યાસીઓ મોટે ખર્ચે ફરી અહીંયાં આવી, પોતાનાં ખર્ચાળ સાધનોની મદદથી નાના નાના અભ્યાસો વિકસાવી રહ્યા છે.

મેકઆર્ધવરની ચેતવણી ભાગતના વિદ્વાનોએ પણ સમજવા નેહી છે. આપણે ત્યાં યતાં સંશોધનો પાછળ તાત્ત્વિક ભૂમિકા કઈ છે તે તપાસવાની જરૂર હોતી થઈ છે. એ ક્ષતિના આપણે ધ્યાનમાં નહિ રાખીએ તો અર્થ વગરની વિગતોનો એક ગંજ ખડકી, અંતમાં આપણે સમાજશાસ્ત્રના

સાચા દર્શનની પામે આવવાને બદલે વધુ વિમુખ થઈ શું. અભ્યાસ કરાવે
સંતોષ પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ સમાજશાસ્ત્રને વિકસાવવાની દૃષ્ટિએ અગર
સમાજદર્શનની સૈદ્ધાંતિક ભૂમિકા ઉપર રસી સાચું માર્ગદર્શન કરવામાં
વિદ્વાનો ભયંકર નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરશે.

મેકઆઇવરની શું જનશૈલી અને સામાન્ય પ્રજાના ચિંતનનું
ઊધર્મીકરણ : પ્રો. ઓલપટ અને ખીગ ઘણા અભ્યાસીઓના મત
અનુસાર મેકઆઇવરનો સમાજશાસ્ત્રને ચોથો મહત્ત્વનો ધરાવતો
ફાળો તે સમાજશાસ્ત્રને શું જનશૈલીમાં સમજાવવામાં રહેલો છે. મેકઆઇવરે
પોતાનાં, સમ્પાણો દ્વારા સાબિત કર્યું કે સમાજશાસ્ત્ર જેવું ગઢન
શાસ્ત્ર પણ રસીલી અને લોકભોગ્ય શૈલીમાં સમજાવી શકાય છે. ગઢન
શાસ્ત્રો અધરી ભાષામાં, ન સમજાય એવી કિલ્લટ ભાષામાં કે દુક્ત થોડા
નિષ્ણાતોને જ સમજાય એવી અટપટી ભાષામાં જ વ્યક્ત કરવાની જરૂર
નથી. સમાજની સમજ અને સમાજદર્શન સર્વસુલભ હોવાં જોઈએ. એ સર્વ-
સુલભતા એ શાસ્ત્રના ખ્યાલો સર્વમુલગ અને સરળ ભાષામાં આલેખાય
તો જ શક્ય અને સમાજવિજ્ઞાનને એક બંધિયાર દૂષગ્ગળ જેવું ન રાખતાં
નિર્મળ, ખળખળ વહેતા ઝરણા જેવું જનભોગ્ય અને રસીકું
ખનાવવાનું આદુવાન મેકઆઇવરે પોતાની શૈલી દ્વારા આપ્યું. મેકઆઇવર
અટપટા ખ્યાલોની ગૂંથણીને નગ્નકતભરી રીતે, સ્પષ્ટ, સુરેખ, સરળ
અને મધુર શૈલીમાં ચિત્રિત કરે છે. એક કલાકારની અદ્યત્તી મેકઆઇવર
ગઢન ખ્યાલોનાં સ્વરૂપોને છતાં કરી સામાન્ય માનવીના હૃદયમાં સચોટ
રીતે દહ કરી દે છે. મેકઆઇવરે મૂળભૂત ખ્યાલોને સામાન્ય સમજની

મેકઆઈવરની મર્યાદાઓ

મેકઆઈવરની સમાજશાસ્ત્રી તરીકેની સિદ્ધિઓ સાથે કેટલીક ગંભીર મર્યાદાઓ પણ છે. તેમાંની નીચેની મર્યાદાઓ તરફ ધ્યાન વિવેચકોએ ધ્યાન ખેંચવું છે :

(૧) ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો અભાવ : વ્યક્તિના સભાન સંબંધોના તાલુવાણાનાં સ્વરૂપોના ઉદ્ભવમાં પડેલા પ્રો. મેકઆઈવર માનવજીવનની તેની પૃથ્વી ઉપર ઉત્પત્તિથી અત્યાર સુધી વિકસેલી સમાજવ્યવસ્થાની સળંગ, કડીબદ્ધ ઉત્ક્રાંતિ ચતી જીવનપદ્ધતિઓની કક્ષાઓ અંગે કશું મહત્ત્વનું કહી શકતા નથી. તેમને માનવનૃતિદાસ, ઇતિહાસ તરીકે દેખાતો જ નથી. ગોર્ડન આઇલ્ડે એમના અમર યર્ષ મયેલા નાના પુસ્તક 'Man Makes Himself' માં જણાવ્યું છે તેમ માનવી પોતાને ધડતો જ આવ્યો છે. એ ઐતિહાસિક ધડતર દરમિયાન માનવજાતે વિવિધ કક્ષાની સમાજવ્યવસ્થાઓ અને જીવનપદ્ધતિઓ વિકસાવી છે. ઉત્ક્રાંતિની દૃષ્ટિએ આ વિવિધ પ્રકારની સમાજવ્યવસ્થાઓમાં અને જીવનપદ્ધતિઓમાં અમુક કમબદ્ધતા અને ઐતિહાસિક શ્રેણીઓ પણ છે. પુરાતત્ત્વવિદો, નૃવંશશાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસના અભ્યાસીઓએ માનવજીવનના આ વિકસી રહેલા પ્રગોનાં સુરેખ વર્ગીકરણ પણ કરવા માંડ્યાં છે. પાયાણુપ્રગથી અણુપ્રગ સુધી વિકસેલો માનવજીવનનો ઇતિહાસ, એક સળંગ ઉત્ક્રાંતિનો શોધાયક અને કાર્ય-કારણની અટૂટ કડીથી સંકળાયેલો પરિવર્તનનો ઇતિહાસ છે; એ ઘટના અંગે મેકઆઈવરના સમસ્ત સમાજદર્શનમાં કાંઈ મહત્ત્વનાં વિધાનો આપણને મળતાં નથી. મેકઆઈવરનું સમાજદર્શન આમ મુખ્યત્વે બિનઐતિહાસિક બને છે, આ તેમની પહેલી મર્યાદા છે.

(૨) વસ્તુલક્ષી અભ્યાસ તરફ ઉદાસીનતા અને માત્ર સ્વરૂપલક્ષી દૃષ્ટિ : મેકઆઈવર મુખ્યત્વે સમાજને વ્યક્તિના સભાન સંબંધોના તાલુવાણા તરીકે જુએ છે. તેઓ સમાજની બીજી બાજુ જોવા તરફ ઉદાસીનતા કેળવે છે. સમાજ એ વ્યક્તિઓના સભાન સંબંધોનું ગુદન છે એ ખરું, પરંતુ સમાજ એ આર્થિક, રાજકીય, કૌટુંબિક પ્રજનન, બાળઉછેર, સાંસ્કારિક અને કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું પણ એક માળખું છે એ સત્ય વિસારે પડાય એમ નથી. આ સર્વ સર્જનપ્રવૃત્તિ, કાર્યપદ્ધતિઓ એ જ માનવજીવનનું સત્ત્વ છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધોની ગૂંથણીનો

આધાર, પ્રકાર અને સ્વરૂપ આ કાર્યપ્રણાલિકાઓના અમુક ઢબના સંસ્થાત્મક માળખા ઉપર જ આધાર રાખે છે. માનવી જોગદારો અને યંત્રોનાં સર્જન કરી ઔદ્યોગિક કાર્યપદ્ધતિ વિકસાવે છે. તે આર્થિક ઉત્પાદન કરી જીવન-નિર્વાહ અને જીવન સમૃદ્ધ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ વિકસાવે છે તે વ્યક્તિ વ્યક્તિને સંકલિત કરવા વિવિધ પ્રકારની નિયંત્રણ-પદ્ધતિઓનું સર્જન કરે છે તે વિવિધ પ્રકારનાં ચિંતનો, ઊર્મિમયનો અને હૃદયનાના ઉકુપનોનું સર્જન કરી બૌદ્ધિક અને કલાત્મક કાર્યપદ્ધતિઓ વિકસાવે છે.

આ સર્વ સર્જનોની કાર્યપદ્ધતિઓ એકબીજા સાથે ધનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલી છે. સર્વ સર્જનપ્રવૃત્તિઓ પણ અમુક નિશ્ચિત ઢબે જ ગૂંથાયેલી હોય છે અને માનવસમાજની જીવનપદ્ધતિ તરીકે આકાર ધારણ કરે છે. આ જીવન-પદ્ધતિ એટલે સમાજનું જીવનસત્ત્વ આ જીવનપદ્ધતિમાં સંકળાયેલી સર્વ કાર્યપદ્ધતિઓના સંબંધોને સમજવા એ માનવીના સજ્ઞાનપૂર્વકના સંબંધોના તાણાવાણાને નિશ્ચિત સ્વરૂપ આપતા સત્ત્વને સમજવું એમ થયું. કાર્ય-પદ્ધતિઓના બિનઅંગત માળખાને સમજવું એ પણ સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વ્યક્તિના સજ્ઞાનપૂર્વકના સંબંધોના તાણાવાણાને સમજવા જેટલું જ મહત્ત્વનું છે.

મેકઆઈવરનો વ્યક્તિ ઉપરનો એક અને વ્યક્તિઓના સમાન સંબંધોના તાણાવાણાના સ્વરૂપોને જ સમજવાનો આગ્રહ તેમને સમાજ-જીવનના વિવિધ સર્જનોના સંસ્થાત્મક વારસાના બિનઅંગત માળખાના અભ્યાસ તરફ ઉદ્દાસીન બનાવે છે.

સમાજને સર્વાંગી રીતે સમજવા માટે, સમાજજીવનને ઘડતાં બળોને યોગ્ય રીતે જોળખવા માટે અને સમાજ અંગે પ્રો. મર્ટન જેને વસ્તુલક્ષી (Substantive), સત્ત્વલક્ષી સિદ્ધાંતો કહે છે તે પ્રસ્થાપિત કરવા માટે સમાજ અંગેનો અભ્યાસ આપણે માત્ર પ્રત્યેક જીવન્ત વ્યક્તિની સજ્ઞાનતાની ભૂમિકા ઉપર વિકસેલા સામાજિક સંબંધોના જૂથ-સ્વરૂપો પૂરતા જ મર્યાદિત કરી શકીએ નહિ. પેઢી-દર-પેઢી વિકસતા, પ્રત્યેક જન્મ લેતી વ્યક્તિને આવરી લેતા, કાર્યપ્રણાલિકાઓએ વ્યક્ત થતા, સામાજિક વારસાના બિનઅંગત સંસ્થાત્મક ગુણનો અને તેના વિકાસનો અભ્યાસ પણ એમાં સમાવેલો પડશે.

મેકઆઈવર સમાજજીવનની આ સત્ત્વસભી સર્જનપદ્ધતિઓને ‘સંસ્થા’ શબ્દથી ંજોડી, તેમનું સાધનાત્મક અને મૂલ્યાત્મક પદ્ધતિઓમાં વર્ગીકરણ

કરી, તેમનો અભ્યાસ છોડી દે છે. તે સમાજજીવનના આ સંસ્થાત્મક પાસાને લગભગ ગોણુ ગણી અભ્યાસની દૃષ્ટિએ ઉદાસીનતા કેળવે છે. સંસ્થાત્મક સ્વરૂપે વ્યક્ત થતી વિવિધ સર્જનપદ્ધતિઓ સંસ્થાઓ તરફ, તે સંસ્થાઓના ઘડતરની ભૂમિકા તરફ, તે સંસ્થાઓના પારસ્પરિક સંબંધો તરફ અને સંસ્થાઓના ગુરૂદનના વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના જૂથ-સંબંધોને નિશ્ચિત સ્વરૂપ આપવાના ફાળો તરફ તે બેધ્યાન બન્યા હોય એમ લાગે છે. એ સર્વ અંગે મેકઆર્થરે કશુંજ મહત્વનું વિધાન કરી શકતા નથી. આ તેમની ખીણ મર્યાદા.

✓ (૩) સમાજશાસ્ત્રના ક્ષેત્ર વિષેનો મર્યાદિત ખ્યાલ : આ બે મર્યાદાઓ મેકઆર્થરના સમાજશાસ્ત્ર અંગેના ખ્યાલને પણ મર્યાદિત કરે છે. મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્ર એ માનવસમાજને તેની હિપતિથી હજી સુધી વિકસતી વિવિધ સમાજવ્યવસ્થાઓ અને જીવનપદ્ધતિઓને સમજાવતું પસ્તુલક્ષી ઐતિહાસિક સમાજદર્શન નથી. મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્ર વ્યક્તિ વ્યક્તિના સમાન સંબંધોમાંથી વિકસતાં વિવિધ જૂથ-ગુરૂદોનાં સ્વરૂપોની ચર્ચા કરતું સ્વરૂપવાદી શાસ્ત્ર બને છે. મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્ર એ સમાજજીવનનાં સર્વ પાસાઓને સમજાવતું શાસ્ત્ર નથી; તે સમાજજીવનના સત્ત્વસભી સર્જનપદ્ધતિઓ અને જૂથ-સ્વરૂપો એમ બન્નેને સમજાવવા પ્રયત્ન કરતું સર્વાંગી ન બનતાં, સામાજિક સંબંધોનાં જૂથ-ગુરૂદોને શાસ્ત્ર ઉકેલવા મથતું મર્યાદિત શાસ્ત્ર બને છે. મેકઆર્થરનું સમાજશાસ્ત્ર સત્ત્વલક્ષી ન બનતાં સ્વરૂપોની સમજ આપતું અભ્યાસ-ક્ષેત્ર બને છે.

મેકઆર્થરના મૂલ્યાંકન પાછળની ભાવના : મેકઆર્થરની સિદ્ધિઓ અને મર્યાદાઓનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરવાનો અહીંયાં ઉદ્દેશ નથી. મેકઆર્થરના ચિંતનના અર્ક જેવા આ અંગેને આપણે વધારે સારી રીતે સમજીએ એ ઇરાદાથી જ મેકઆર્થરની ઉજ્જવળ સિદ્ધિઓ અને ફટલીક મૂળમૂલ મર્યાદાઓ અંગે આપણું નિદર્શન કરવા અહીંયાં પ્રયાસ કર્યો છે. આ પૂર્વભૂમિકા મેકઆર્થરના અંગે સમજાવવામાં મદદરૂપ થશે એવી હું આશા રાખું છું.

આભારદર્શન

ખીજો ખંડ પ્રમાણમાં વહેલો પ્રસિદ્ધ થાય છે તેથી આનંદ થાય છે.

આ વિદ્વાન સમાજશાસ્ત્રીના અંગેને ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરવાની મને તક આપી તે માટે અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંચાલકોના

હું ફરી આભાર માનું છું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સૌમ્ય મહામાત્ર શ્રી. કંચનલાલ પરીખ તથા તેમના કાબેલ મદદનીશ શ્રી. જી. એમ. મહેતા તથા શ્રી. શતાવૃત્ત મેઢનો પણ આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં રસ લઈને મારી ફેટલીક ત્રુટિઓને સહાનુભૂતિપૂર્વક નિભાવી લેવા માટે હું આભાર માનું છું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી પ્રેસના વ્યવસ્થાપક શ્રી. પોપટલાલ પટવારી તથા તેમના મદદનીશ મંડળે આવડા મોટા પ્રકાશનને સ્વચ્છ અને સુધક રીતે પ્રકાશિત કર્યું અને મારા તરફ સૌજન્ય રાખી પુસ્તકના મુદ્રણ-પ્રકાશનને એક રસલયાં અનુભવ જેવું બનાવી આપ્યું તે માટે હું તેમનો આભારી છું.

મુખર્ધ યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સોશિયોલોજીનાં સંશોધન સહાયક ડૉ. હંસા રોઠે આ ગ્રંથની ભાષાની ક્લિષ્ટતા, જોડણીની ભૂલો અને ફેટલાક વિધાનોમાં રહેલી અસ્પષ્ટતા દૂર કરવામાં, ગ્રૂફો જેઈ આપવામાં તથા શબ્દસૂચિ બનાવવામાં જે મદદ કરી છે તે માટે હું તેમનો ઋણી છું.

મારા વિદ્યાર્થી શ્રી. તૈલપ જી. દેસાઈએ વિષયસૂચિ બનાવવામાં જે મદદ કરી છે તે બદલ હું તેમનો પણ આભાર માનું છું.

મેકઆઈવર જેવા વિદ્વાનના આવા પાયાના પુસ્તકનો અનુવાદ કરવો એ ભારે જવાબદારી છે. બીજા ગ્રંથમાં પણ મારો પ્રયત્ન કંઈક અંશે સફળ થયો હોય તો હું સંતોષ અનુભવીશ.

પહેલો ગ્રંથ વિદ્યાર્થીઓમાં રસ ઉપજાવે છે એમ વિદ્યાર્થીઓના આવૃત્તિ પત્રો ઉપરથી લાગે છે. આશા રાખું છું કે બીજો ખંડ પણ તેમને ઉપયોગી થશે.

અનુવાદમાં રહેલી ત્રુટિઓ પ્રત્યે વિદ્વાનો તથા વિદ્યાર્થીઓ મારું ધ્યાન દોરશે તો હું એમનો આભારી થઈશ.

વધુ વાંચનની નોંધ, શબ્દસૂચિ અને વિષયસૂચિ પુસ્તકને સમજાવવામાં મદદરૂપ થશે એવી આશા સેવું છું.

જયકુટીર, ટાઇડલવાડી રોડ,
મહિમ પોસ્ટ ઓફિસ,
મુંબઈ-૧૬.
જુલાઈ ૧, ૧૯૬૧.
આવૃત્તિ ૧૦, ૧૯૮૩ (૨૧૬).

અક્ષયકુમાર ૨. દેસાઈ

મૂળ લેખકોના સમાજશાસ્ત્ર વિષે બે બોલ

“સમાજશાસ્ત્ર એ વળી કયું નવું તૂત છે ?” આવો પ્રશ્ન મરકરીબરી રીતે હજી પણ ઢેટલાંક ઢેળવણીધારીઓમાંથી પુછાય છે.

આ મરકરીબરી પ્રશ્ન અભ્યાસીઓને સમજાવે છે. એ પ્રશ્નનો ખૂબ જ ટુંકમાં ઉત્તર આપીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે સામાજિક સંબંધોનાં ગુહન—જેને આપણે સમાજ કહીએ છીએ—ને પદ્ધતિસર સમજવા માન કરતું શાસ્ત્ર તે સમાજશાસ્ત્ર.

સમાજશાસ્ત્ર એક અભ્યાસનું ક્ષેત્ર છે.

માનવજીવનને અને તેનાં સર્જનોને સમજવા અનેક પ્રકારના અભ્યાસો અને શાસ્ત્રો વિકસતાં જાય છે. સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર (Cultural Anthropology), અર્થશાસ્ત્ર (Economics), ઇતિહાસ (History), માનસશાસ્ત્ર (Psychology) અને સામાજિક માનસશાસ્ત્ર (Social Psychology) વગેરે શાસ્ત્રો પણ માનવજીવનનાં વિવિધ પાસાં સમજવા પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરે છે. પરંતુ સામાજિક સંબંધોના ગુહનને જ અભ્યાસના કેન્દ્ર તરીકે રાખનાર હજી બીજું કોઈ પણ શાસ્ત્ર વિકસતું નથી. આ સંબંધોને જ મધ્યગિન્દુ તરીકે રાખી વિકસતું શાસ્ત્ર તે સમાજશાસ્ત્ર.

દા. ત., સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર (Cultural Anthropology) માનવીના (ખાસ કરીને પ્રાગૈતિહાસિક અને વર્તમાન જગત અને બર્બર-યુગનું જીવન વિતાવતા માનવીના) સમસ્ત જીવનનો અભ્યાસ કરે છે. માનવીની પ્રવૃત્તિઓ, તેનાં સર્જન અને તેની કળા, તેનો કુન્નર, તેનાં કેપોલકરપનો, તેની માન્યતાઓ અને અધ્યવધાનો તથા તેણે વિકસાવેલી

સામાજિક સંબંધોની ગૂંથણી, આ સર્વને આ શાસ્ત્ર પોતાના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બનાવે છે અર્થશાસ્ત્ર (Economics) માનવીને બર્થ-ઉત્પાદક અને અર્થપ્રસારક તરીકે સમજવા પ્રયત્ન કરે છે અને અર્થ અને કલ્યાણના સંબંધો શોધવા પણ પ્રયત્ન કરે છે ઇતિહાસ (History) પોતાના અભ્યાસનું કેન્દ્ર તદ્દનજ નોખી રાખે છે સમયના મહાવહેલુમા બનતી માનવીની મહત્વની ઘટનાઓને ઇતિહાસ પોતાના વિષય તરીકે અપનાવે છે માનસશાસ્ત્ર (Psychology) પોતાના અભ્યાસના મધ્યબિન્દુ તરીકે એક નોખી જ માનવપ્રક્રિયાને સ્વીકારે છે માનવીને પ્રવર્તન કરતી વ્યક્તિ (Behaving individual) તરીકે અગર કેટલાક અભ્યાસીઓ સૂચવે છે તે પ્રમાણે વ્યક્તિ અને વાતાવરણ વચ્ચેની પ્રતિક્રિયામાંથી વિકસતા માનવવર્તનને કેન્દ્ર તરીકે રાખનાર શાસ્ત્ર તે માનસશાસ્ત્ર સામાજિક માનસશાસ્ત્ર (Social Psychology) માનવીના સમાજ તરફના પ્રયા ધાતોનો અભ્યાસ કરતું માનસશાસ્ત્રનું એક પેટાશાસ્ત્ર છે

આ સર્વ શાસ્ત્રો માનવીને બનુલક્ષીને અભ્યાસ વિકસાવે છે તે સર્વ એ રીતે સામાજિક શાસ્ત્રો છે પરંતુ તેમાંથી કોઈ સામાજિક સંબંધોના ગુહન—સમાજ—ને જ પોતાના અભ્યાસનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનાવતું નથી, ફક્ત સમાજશાસ્ત્ર જ આ ગુહનને અભ્યાસનું મધ્યબિન્દુ બનાવે છે સમાજ શાસ્ત્રના અભ્યાસનું મધ્યબિન્દુ, આમ બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રના મધ્યબિન્દુ સાથે એકરૂપ થતું નથી

અભ્યાસના કેન્દ્રનો તફાવત, વિષયના મધ્યબિન્દુનો ભેદ એક શાસ્ત્રને બીજા શાસ્ત્રથી જુદું પાડે છે

માનવી માનવી વચ્ચેના સંબંધો અનેક સ્વરૂપે વિકસે છે તે આર્થિક સંબંધો તરીકે, રાજનીય સંબંધો તરીકે, ધાર્મિક સંબંધો તરીકે, કૌટુંબિક સંબંધો તરીકે, નૈતિક સંબંધો તરીકે કે બીજા અનેક સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે આ સર્વ સંબંધો અમુક ગીતે નોખા છે, પરંતુ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી માટે આ સર્વ સંબંધો સામાજિક સંબંધોના વિવિધ સ્વરૂપો છે એ હખત વધુ આકર્ષક અને મહત્વની છે

એ વ્યક્તિઓ મળવામાં વસ્તુ વેચવા ખરીદવા સંબંધમાં આવે ત્યારે આપણે તેમને માત્ર આર્થિક માણસો (Economic men) તરીકે સમજવા આવે છે એમ કહેતા નથી તે બંને વ્યક્તિઓ સામાજિક માનવીઓ છે અને અર્થવિનિમયની પ્રવૃત્તિ માટે બંનેમાં એકલા મળે તો એમ કહીએ

છીએ. માનવીનું જીવન બહુવિધ છે તેને આર્થિક પાત્રું પણ છે અને રાજકીય અને ધાર્મિક પાત્રાં પણ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેને કલાપાત્રું પણ છે અને નૈતિક પાત્રું પણ છે. પરંતુ આ સર્વ પાત્રાંની પાછળ રહેલી સર્વસામાન્ય ભૂમિકા એ જ કે આ સર્વ સંબંધો અને પાત્રાં સામાજિક સંબંધોના આવિષ્કાર જેવાં છે. માનવી ગમે તે કાર્ય કરતો હોય તો પણ તે બીજા માનવી સાથે સંપર્કમાં હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારે માનવી માનવી સાથે સંબંધમાં આવે ત્યારે તે સામાજિક સંબંધના તાણાવાણા રહે છે.

મુદર, અટપટા, અજાયબી પમાડે એવા સર્વ સામાજિક સંબંધોનું ગુહન એટલે સમાજ. સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ તરીકે એ સામાજિક સંબંધોના ગુહનને સમજવાનો પ્રયત્ન તે આપણું મુખ્ય ધ્યેય.

આ અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલાં આપણે એની કેટલીક મર્યાદાઓ સમજી લઈએ :

✓(૧) આપણા અભ્યાસનું કેન્દ્ર — મધ્યમિન્દુ સામાજિક સંબંધોનું ગુહન છે. સમાજમાં બનતી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ અને સામાજિક ભૂમિકા ઉપર થતી દરેકે દરેક ઘટનાનો અભ્યાસ કરવાનું આપણે બીકું ઝાપતા નથી. આપણે આ સર્વ ઘટનાઓ સામાજિક ગુહનને સમજવામાં મદદરૂપ થાય તેટલા પૂરતી જ સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. હા. ત, આપણે સંસ્કારને સંસ્કાર તરીકે, ધર્મને ધર્મ તરીકે, કલાને કલા તરીકે કે સંશોધનોને સંશોધનો તરીકે સમજવા પ્રયત્ન કરીશું નહિ. આ સર્વ માનવસર્જનો ઉં એ યોક્ષસ, પણ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી તરીકે આપણે આ સર્વ તરવો સામાજિક ગુહનને સમજવા જેટલા પ્રમાણમાં મદદરૂપ થઈ શકે તેટલા જ પ્રમાણમાં તેમને સમજીશું. આ મર્યાદા દરેક અભ્યાસીએ બહુ જ ધ્યાન-પૂર્વક યાદ રાખવાની છે આ મર્યાદા ખૂબતાં આપણે સમાજમાં બનતી બધી જ ઘટનાઓને સમજવાનાં મિથ્યા, અમર્યાદ અભ્યાસવમગ્નમાં ફસાઈ નહીંશું. સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ આ પ્રકારની ભૂલ કરી બેસે એ ભય, ધણો સંભવિત છે.

✓(૨) સામાજિક સંબંધોના ગુહનનો અભ્યાસ એટલે સમાજના ગુહનનું માત્ર વર્ણનાત્મક ચિત્ર દોરવું, એમ કેટલાક અભ્યાસીઓ માને છે. આ માન્યતા બૂલભરેલી છે. માત્ર વર્ણનાત્મક ચિત્ર દોરી આપણે એસી રહેવાનું નથી; તેનું વિશ્લેષણ પણ એટલું જ આવશ્યક છે.

સામાજિક સંબંધોના ગુંદનનો અભ્યાસ, તેના વિવિધ તાણાવાણા, તેની અનેક પ્રકારની બાતો અને તેને રચતાં સામાજિક સંબંધોનાં સ્વરૂપોની સ્પષ્ટ સમજ જરૂર માગે, પરંતુ આપણે એટલી વર્ણનાત્મક સમજથી અટકી શકીએ નહિ. સામાજિક સંબંધોનાં ગુંદન — સમાજનાં સર્વ અંગો અને સંબંધો એકબીજા સાથે કઈ રીતે ગૂંથાય છે, અને બદલાતા જતા સંયોગોને આ સર્વ ઘટનાઓ કેવી રીતે અનુકૂળ થાય છે. તે પણ સમજવું આવશ્યક છે.

અમારા મત પ્રમાણે આતું વિશ્લેષણ જ સમાજને સમજવાનું પહેલું પગથિયું છે, અને એ જ મત અનુસાર સમાજશાસ્ત્રનાં બીજાં પુસ્તકો કરતાં આ પુસ્તકમાં સમાજનું વધુ વિસ્તૃત વિશ્લેષણ ક્યું છે.

સમાજના અભ્યાસની તત્પરતા ધગવનારાઓ માટે જ આ પુસ્તક લખાયું છે. સમાજશાસ્ત્રનું સરળ રીતે આલેખન કરવાનો આમાં પ્રયાસ છે.

ગ્રંથ ૨

વિભાગ ૨

સામાજિક જૂથો — સુખ્ય પ્રકારો

પૂર્વબોધ

સમાજરચનાને ઠકાની રાખતાં વિવિધ તત્ત્વોની ચર્ચા વિભાગ ૧માં આપણે કરી. હવે આપણે સમાજરચના, તેનાં અંગ-ઉપાંગો અને વ્યવસ્થાઓ ને સમાજ-વ્યવસ્થાને ધાટ આપે છે તેની ચર્ચા કરી રાખીએ એવી પરિસ્થિતિએ પહોંચ્યા છીએ.

સમાજરચના વિવિધ પ્રકારની નૃપવ્યવસ્થાઓની અટપટી મૂંઝાણોમાંથી વિકસી આવે છે, સામાજિક નૃપો અનેકવિધ હોય છે અને અગણિત હોય છે.

આપણે પ્રકરણ ૧માં સમાજવ્યવસ્થાનાં મુખ્ય અંગો સરખાં નૃપોનું વર્ગીકરણ કરીશું અને તેમાં પણ માનવી માનવી વચ્ચે ખૂબજ નિકટનાં અને ગાદ સંબંધો સર્જતાં નિઃકલ્પી, પ્રાથમિક નૃપો (Primary groups) અને મોટાં, પ્રમાણમાં બિનઅંગત, એવાં દ્વિવર્તી નૃપો અથવા બિનઅંગત નૃપો (Secondary groups)નાં સામાન્ય લક્ષણો સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. આ મૂળભૂત ચર્ચા સમાજ-વ્યવસ્થાના વિભાગ સરખી બીજી બિન્ન બિન્ન નૃપરચનાઓ સમજવામાં ખૂબજ સરળતા કરી આપશે.

પ્રકરણ ૧૧માં સમાજનાં પ્રાથમિક નૃપોમાં સદુથી અગત્યના અને સદુથી વ્યાપ્ત બની ગયેલા એવા “કુટુંબ” સંજ્ઞાથી ઓળખાતા સામાજિક નૃપોનું અવલોકન કરીશું.

પ્રકરણ ૧૨ અને ૧૩માં સમાજપદ્ધતિમાં વ્યક્તિઓ અને બીજાં નૃપોને સદુથી વિરોધ સમન્વિત કરતા અને મોટા ભાગે સ્વયંચાલિત એવા “સમુદાય” (Community) અને તેનાં ખૂબજ વિકસિત નગરસમુદાય અને ગ્રામસમુદાય સરખાં નૃપ-સંગઠનોની ચર્ચા કરીશું. પ્રકરણ ૧૪, ૧૫ અને ૧૬માં આપણે વર્ગ, એકિક નૃપ (કોમ) અને કુલની ટોળાં સરખાં નૃપોના અનુક્રમે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. ૧૭થી ૨૦ પ્રકરણોની અંદર વિરિષ્ટ પ્રકારનાં ધ્યેયો હાંસલ કરવા ખાસ કરતાપૂર્વક પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલાં વ્યવસ્થાતંત્રો, જે “મંડળો” (Associations)ની સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે—જે સામાન્ય અને સરખાં હિતો સાધવા મથતાં નૃપોના અવિરોધ સમાન ગણાય છે તેનું વર્ણન કરીશું. મંડળો, વર્તમાન સંકુલ સમજાવી ઇમારતના સદુથી વધારે આગળ વધી આવતાં અંગોની ગરજ સારે છે. સમાજમાં પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિ જેમ જેમ વધારે અટપટી અને વિવિધવર્ણી બનતી જાય છે તેમ તેમ આ “મંડળ” નૃપોની સુસંગતતા, તેનાં રેખાંકનો, તેની સંખ્યા, અને તેની અસરકારકતાનું

પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે. પ્રકરણ ૨૧માં જણાવ્યા પ્રમાણે આ ભૂથો પાછળથી વિસ્તારપૂર્વકનાં કાર્યસાધક વ્યવસ્થાતંત્રો અને અટપટાં સંચાલનું જોવાની રહે છે.

સમાજવ્યવસ્થાના પૃથક્કરણની અંદર સામાજિક વ્યક્તિઓનાં સમાજજીવનમાં ભાગ ભજવતાં બિન્ન બિન્ન વર્ગો અને બિન્ન બિન્ન હિતો રજૂ મેળે નીરખી શકાય છે. ખાસ કરીને, અમુક નિયત રીતનાં, કાર્યસાધક પ્રકારના મંડળો હોય છે તે વ્યક્તિઓનાં હિતો સાથે વધારે મજતાપણુ દાખવે છે. એટલે એવાં હિતોનું વર્ગીકરણ આ પ્રકારનાં મંડળોના અભ્યાસના પાયારૂપ જની રહે છે. આ વર્ગીકરણ સંસ્કારિક અને વ્યાવહારિક હિતોના બહોળા ભેદ ઉપર રચાયું છે, જે ભેદ આ મથના ઉવટના પુસ્તકમાં સામાજિક પરિવર્તનોનો જે અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે તેની સમતુલીમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

પ્રકરણ ૧૦

સામાજિક જૂથો—મુખ્ય પ્રકારો

૧

પ્રાસ્તાવિક : સામાજિક જીવનમાં જૂથો

(INTRODUCTORY : GROUPS IN SOCIAL LIFE)

જૂથ—તેના અનેકવિધ આવિષ્કારો :

માનવજીવન ધણે મોટે અંગે સમૂહજીવન છે. માનવી જૂથમાં રહે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ખીજા માનવીઓ સાથે નવાં નવાં જૂથોનું સર્જન તે ક્યેં જ નમ છે. જૂથોના તે સર્વ પ્રકારને ઓળખવા માટે માનવી શબ્દ દ્વારા સંજ્ઞાવાચક પ્રતીકો પણ રચે છે. આનું પશ્ચિમ એક આવે છે દરેક સમાજમાં રોજના વિનિમય માટે લાજમાં એક જૂથ-લક્ષી શબ્દોની પરપરા ભમી ચાલે છે.

આપણે “જૂથ” શબ્દ વિવિધ પ્રકારના સામાજિક સમૂહો માટે વાપરીએ છીએ કુટુંબ, ટોળું, સામાજિક વર્ગ, અનીપચારિક (Informal) ટોળાઓ, વિશાળ સમુદાય, જાતિ, ધર્મ કે ધધાદારી મંડળો અગર જાતિ, ઉદ્યોગ, શુદ્ધિ કે સ્વભાવાનુસાર વહેચાયેલા માનવસમૂહો વગેરે અનેક પ્રકારના માનવસમૂહોને સંબોધવા આપણે “જૂથ” શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ

આ જ કારણે જૂથના વિભાગીકરણની પરિભાષા વધુ સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત કરવા સમાજશાસ્ત્રીઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

(૧) જૂથનો અર્થ :

આપણે પ્રકરણ પહેલાંમા સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જૂથ શબ્દનો અર્થ કયોં પરસ્પર સામાજિક સંબંધથી જોડાયેલા ઓછાં પણ માનવસમૂહને આપણે જૂથ કહી સામાજિક સંબંધોમા આપણે જોયું તેમ સંબંધથી સંકળાયેલી વ્યક્તિઓમા અમુક કક્ષાની પરસ્પર આપનેની ક્રિયા અને અમુક ઢગનું— જૂથના સભ્યોના વલણોમા નક્કર થયું— પરસ્પરનું જ્ઞાન અનિવાર્ય હોય છે

સામાજિક જૂથ અને ગાણિતિક જૂથ :

સામાજિક જૂથો અંગે વધુ વિસ્તારથી ચર્ચા કરતા પહેલાં સામાજિક જૂથો અને ગાણિતિક જૂથો (Statistical groups) વચ્ચેનો તફાવત સમજવો જરૂરી છે સમાજશાસ્ત્રમા આ બે જૂથરચનાને ઘણી વખત ગૂંચવી દેનામા આવે છે

વસ્તીગણતરી અગર ઢેઢલાક સામાજિક અભ્યાસોમા વિકાસો ઘણી વખત પ્રજ્ઞના કૌલીક વિશિષ્ટ ઢગે વિભાગીકરણ કરે છે દા ત વસ્તી ગણતરીમા આપણે વાચીએ છીએ કે, સમાજમા આટલા માનવીઓ અમુક વયસમૂહના છે, આટલા પુરુષ છે, આટલી સ્ત્રીઓ છે જણાવનારો વર્ગ અમુક છે, નિરક્ષર અમુક છે, અમુક સંખ્યા પરિણીત છે, અમુક વિધવા અગર વિધુર વર્ગમા છે, અમુક સંખ્યામાં પૈસાદાર વર્ગ છે, અમુક સંખ્યામા કામદારસમૂહ છે, વગેરે વગેરે

આકાશશાસ્ત્રની ઢગે સમાજના સભ્યોનાં આવા પ્રકારના જૂથોના વિભાગીકરણને ઘણા લોકો સામાજિક જૂથો તરીકે માને છે, પરંતુ આ માન્યતા ખૂબજરૂરી છે આ સર્વ વર્ગોને, સમૂહોને “ગાણિતિક સમૂહો” (Statistical groups) કહી શકાય અમુક દૃષ્ટિથી અભ્યાસ માટે સુગમતા પડે અને સમાજની પરિસ્થિતિનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે એ માટે આકાશશાસ્ત્રની પદ્ધતિથી આ જૂથ વિભાગો પાડવામાં આવે છે તેઓ સામાજિક જૂથ ન કહેવાય તેનાં ૧ કારણો છે :

(૧) આ સમૂહોના સભ્યો બહાર બહાર સામાજિક સંબંધોથી સંકળાયેલા નથી તેમનામાં પરસ્પર આપમેળેની ક્રિયા ભેદો નથી અને પરસ્પરના જ્ઞાનનો પણ અભાવ હોય છે

દા. ત., આંકડાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આપણે સમાજને અમુક બાળકો, અમુક યુવકો, અમુક વૃદ્ધો એમ વયજૂથમાં વિભાગીએ છીએ. પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે, આ બાળકજૂથ, યુવકસમૂહ અને વૃદ્ધોના વર્ગમાં—તેના સભ્યોમાં સામાજિક સબધોની આપણેની ક્રિયા છે.

તે ગાણિતિક સમૂહો જો સભ્યોમાં સામાજિક સંબંધો ઊભા કરે અને પરસ્પરમાં આપણેની ક્રિયા અને પરસ્પરનાં વલણોમાં એકબીજા અંગેનું જ્ઞાન વ્યક્ત કરે તો તે સામાજિક જૂથ બને છે.

દા ત, જેમ પ્રાથમિક સમાજોમાં બનતું તેમ તરુણો અગર વૃદ્ધો સંસ્થાગત રીતે જુદા પડ્યા હોય, અને પોતાની આગવી પ્રવૃત્તિઓ અસાવતા હોય; અગર ટાઉનશંડ પ્લેન (Townshand Plan) અનુસાર “યુવક” ગણવળ અગર “ઉંમરલાયક વૃદ્ધો” (Age-movements)ની ગણવળ સરખી પ્રવૃત્તિઓમાં સરખા વલણો અને હિતો ડેળવે, પરસ્પર માટે જ્ઞાન વિદ્યાસાથે અને સામાજિક સબધો બાધી પરસ્પરમાં આપણેની ક્રિયા વિકાસાથે તો આવાં “વયજૂથો” પણ સામાજિક જૂથ બની રહે છે. ભિન્ન ભિન્ન આવકના યોગ્યતામાં રહેલા માણસો પોતાના બેઠનું જ્ઞાન ધરાવે અને પરસ્પર વિરોધી વલણો અભ્યત્યાર કરે તો તેઓ પણ સામાજિક વર્ગો સરખી સામાજિક જૂથરચના કરે છે.

ટૂંકમાં, સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીએ આંકડાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પડતા “ગાણિતિક સમૂહો” અને સામાજિક સબધો ધરાવતા, આપણેની ક્રિયા અને પરસ્પર જ્ઞાન ધરાવતા સામાજિક જૂથો વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટપણે સમજવો જોઈએ.

આપણે ઉદ્દેશ સામાજિક જૂથરચનાનો, તેમના પ્રકારો અને તેમની લાક્ષણિકતાઓ અને ખૂબીઓ-ખામીઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે.

જૂથનું વિવિધ પ્રકારનું વર્ગીકરણ :

સામાજિક જૂથના વર્ગીકરણ અંગે સમાજશાસ્ત્રીઓમાં કીકરીક ચર્ચાઓ ચાલી છે. સામાજિક જૂથોના વર્ગીકરણ માટે કયા સિદ્ધાંતો યોગ્ય છે, કયા માપદંડો અપનાવવા જોઈએ એ અંગે પણ મતભેદ છે પરંતુ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ તરીકે આપણે હજી સુધી સ્વીકારાયેલી અને સમાજના અભ્યાસ માટે મહત્વની લાગેલી સામાજિક જૂથના વર્ગીકરણ માટેની કસોટીઓની નોંધ લઈ તેને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. નીચેની

કુમોરીઓ મહત્વની ગણાય છે:

- (૧) કદ.
- (૨) સામાજિક વ્યવહારના પ્રકારની કક્ષા.
- (૩) સામાજિક હિતોનો વિસ્તાર.
- (૪) હિતોની સમયમર્યાદા.
- (૫) જૂથના બંધારણની કક્ષા.

જૂથોનું આમ જુદી જુદી રીતે વિભાગીકરણ કરવા યત્ન થાય છે. આપણે એ ધટનોને વધુ વિસ્તૃત રીતે સમજાવે.

(૧) કદ (Size of the group):

સીમેલ નામના એક જર્મન સમાજશાસ્ત્રીએ આ માપદંડ સ્વીકારી સમાજનાં જૂથોનું સુંદર વિભાગીકરણ કર્યું છે. જૂથનું કદ—જૂથના સભ્યોની સંખ્યા—જૂથના બંધારણ અને તેના સભ્યોના આંતર-વ્યવહાર ઉપર કેવી અસર કરે છે તેનો અભ્યાસ કરવા સીમેલ આકર્ષાયો. આ દૃષ્ટિથી તેણે “એક વ્યક્તિ”—“સામાજિક આણુ”—સામાજિક વ્યવહારના કેન્દ્ર તરીકે “દ્વંદ્વ”—એ વ્યક્તિઓ તેમ જ ત્રણ વ્યક્તિ “એકમો”થી વિકસિત નાના નાના જૂથથી માંડી મોટા સમૂહોની આ બંધારણ ઉપર અને સામાજિક વ્યવહારમાં શી અસર પડે છે તે અંગે વિસ્તૃત અને માર્ગદર્શન કરે એવો અભ્યાસ કર્યો છે તેણે અને ત્યાર બાદ ધણા અભ્યાસીઓએ સુંદર રીતે પુરવાર કર્યું છે કે, સામાજિક જૂથનું “કદ” સમાજજીવનમાં મહત્વની પ્રક્રિયાઓ માટે જવાબદાર છે.

(૨) સામાજિક વ્યવહારના પ્રકારની કક્ષા :

જૂથમાં ચાલી રહેલા સામાજિક વ્યવહારના પ્રકારની કક્ષાને કસોટી ગણી કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓ જૂથોનું વિભાગીકરણ અને અભ્યાસ કરે છે.

આ અભ્યાસીઓએ કુટુંબ, પડોશ અને ગામડાં સરખાં અતિ નિકટ, મોઢામોઢ (પ્રત્યક્ષ—Face-to-face) સંબંધ રાખતાં જૂથો અને શહેર મુધરાઈ કે રાજ્ય સરખા મોટા બિન-અંગત સમૂહો વચ્ચે ભેદ પાડ્યો છે. કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓએ વળી આ કસોટી ઉપર કરાયેલા વિભાગીકરણમાં પણ વધુ ગ્રીણવટભર્યા વિશિષ્ટ વિભાગ પાડ્યા છે. તેઓએ જૂથના સભ્યોમાં વિકસેલી નિકટતાની કક્ષા (Degree of intimacy)ને કસોટી તરીકે ગણીને પણ વિભાગીકરણ કર્યું છે.

કદ અને સામાજિક સંબંધના પ્રકાર કેવી રીતે સંકળાયેલા છે

અને જૂથના અભ્યાસમાં ફેટલી મહત્ત્વની કસોટીઓ છે તે આપણે ટૂંક સમયમાં જોઈશું.

(૩) સામાજિક હિતોનો વિસ્તાર:

સામાજિક હિતોનો વિસ્તાર એ પણ એક કમોટી છે. સમુદાય (Community) સરખાં ફેટલાંક જૂથો કાઈ ખાસ વિશિષ્ટ હિતો નહિ પરંતુ સર્વ હિતો સમાવતાં, ભૌગોલિક સ્થાનિક એકમો છે. જ્યારે મંડળો (Associations) સરખાં બીજા પ્રકારનાં જૂથો સભ્યોનાં અમુક જ હિતોને સાધ્ય કરવા રચાયાં હોય છે. જોકે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે, બધાં જ જૂથોના સભ્યો—પછી ભલે તે ખાસ રચાયેલાં જૂથોના સભ્યો હોય કે અમસ્તાં જૂથોના સભ્ય હોય પરંતુ તે—પોતાનાં સામાન્ય હિતોનું ભાન અમુક અંશે તો ધરાવતા હોય છે.

(૪) હિતોની સમયમર્યાદા:

રોજાં સરખાં જૂથોનાં હિતો ક્ષણિક-ટૂંકજીવી હોય છે, જ્યારે વર્ગ અગર સમુદાય સરખાં જૂથોનાં હિતો ઘણે અંશે કાયમી હોય છે.

(૫) બંધારણની કક્ષા:

ઘણા અભ્યાસીઓ બંધારણની કક્ષાને માપદંડ તરીકે લઈ જૂથોનું વર્ગીકરણ કરે છે.

વિખૂત, સુઘઘિત, ખૂબ જ સુવ્યવસ્થિત “ફેક્ટરી” (કારખાનું) અગર રાન્યત્રવસ્થાથી માંડી ઘણે અંશે બંધારણવિહીન ટૂંકજીવી રોજાં અને કાયમી વર્ગો સુધી જે જૂથોના પ્રકાર સમાજમાં વિકસી આવ્યા છે તેનો અભ્યાસ પણ થઈ રહ્યો છે.

આ પુસ્તકમાં જૂથના વર્ગીકરણની કસોટીઓ:

ઉપર દર્શાવ્યું તેમ, જૂથના વિશાગ્રીકરણના વિવિધ સિદ્ધાંતો હોઈ શકે. આપણે ગ્રંથિકારેલા સિદ્ધાંતો નીચે દર્શાવેલા કોષમાં વહેંચેલાં જૂથોમાં વ્યક્ત થાય છે.

સાધેના આટલો સહેજ અભ્યાસ કરીશું તો આપણને જણાશે કે, સમાજમાં ચાલતાં જૂથોનાં પ્રકારોનું વર્ગીકરણ નીચેના સિદ્ધાંતો ઉપર ગુપ્તત્વે કરાયું છે.

હિતોનો પ્રસ્તાર તથા પ્રકાર અને જૂથના સંગઠનની કક્ષા એ બે માપદંડોને જૂથોના વિભાગીકરણનાં મુખ્ય તત્ત્વો તરીકે સ્વીકાર્યા છે. એ બે લક્ષણોની આભુખાભુ સમાજવ્યવસ્થાની મુખ્ય જૂથરચનાની ભૂમિકા રચવામાં આવી છે. બીજી બંધી કસોટીએ જૂથોના પેટાવિભાગો સમજવા માટે મદદરૂપ થશે એમ અહીંયાં સ્વીકાર્યું છે.

જૂથ અને વ્યક્તિ:

પ્રકરણ ૩૪ અને ૬માં સમાજ અને વ્યક્તિ, તથા વ્યક્તિ અને સામાજિક ધોરણના સંબંધો વિશે ચર્ચા થઈ. તે ચર્ચાએ સમાજના અભ્યાસીને વ્યક્તિ અને જૂથના સંબંધ વિશે અનેક શૂલભરેલી સંભાવનાઓથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપી છે. તે ચર્ચાએ એટલું તો સ્પષ્ટપણે સાબિત કર્યું છે કે, વ્યક્તિગત જીવન અને સામાજિક જૂથ એ પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વો નથી. પરસ્પરના સંબંધની ભૂમિકા ઉપર જ આપણે એ બંને ઘટનાઓને સમજી શકીએ. “પબ્લિક” અગર ટોળા સરખા કેટલાક જૂથના પ્રકારો વૈયક્તિક હિતના વિરોધી છે એવી ખોટી સંભાવના પણ

વિવિધ જૂથોનો અભ્યાસ કરતી વખતે પહેલાંની ગર્વાઓમાંથી વિકસાવેલી વ્યક્તિ અને સમૂહના સાચા સંબંધોની સમજ આપણે સ્પષ્ટપણે ખ્યાલમાં રાખવા પ્રયત્ન કરીશું.

(૧) વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ જૂથ:

આદિ અગર પ્રાથમિક સમાજનો સભ્ય પ્રમાણમાં બહુ જ થોડો જૂથોમાં પડેવાયો હોય છે. જોકે માનવશાસ્ત્રીઓની પહેલાં કલ્પના હતી તેટલાં બધાં ઓછાં જૂથો તે સમાજોમાં હોતાં નથી. પ્રાથમિક સમાજોમાં પણ સામાજિક જૂથોની સંખ્યા ઘણી વધારે હોય છે. પ્રાથમિક માનવીઓ ધણુખટું સગપણ (Skinship), વય, જાતિ અથવા ઘણી વાર મૂળભૂત ધંધાના ભેદ ઉપર રચાયેલાં સામાજિક જૂથોમાં વહેંચાયેલા હોય છે. દરેક જૂથમાં સભ્ય બનતાં અમુક દરજ્જો અને પ્રતિજ્ઞા દરેક વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. જૂથોમાં, અને ખાસ કરીને વય અને જાતિના વિભાગમાં વહેંચાયેલાં જૂથોમાં, માનવીનું સભ્યપદ ફરજિયાત હોય છે.

વર્તમાન સમાજમાં જૂથરચના વિસ્તૃત અને અગણિત પ્રકારની હોય છે. વર્તમાન સમાજમાં વ્યક્તિ અનેક જૂથો સાથે સંકળાયેલી હોય છે. કેટલાંક જૂથોમાં તેનું સભ્યપદ ફરજિયાત હોય છે. દા.ત., પોતે ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે પરંતુ વ્યક્તિને પોતાના જાતીય વિભાગના (“જીનીસ” વર્ગના) કે નામરિક તરીકે રાખ્યાના સભ્ય બનવું જ પડે છે. પરંતુ વર્તમાન સમાજમાં મોટા ભાગનાં જૂથોમાં માનવીનું સભ્યપદ મરજિયાત હોય છે. માનવી, કોઈ ‘કલ્પ’નો, કોઈ ‘પાર્ટી’નો કે કોઈ ધંધાનો અંગિકાર રીતે સભ્ય બને છે વિવિધ પદ્ધતિથી અનેક જૂથોમાં સંકળાવું એ વર્તમાન જીવનની ખાસિયત છે. વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ જૂથોનો વિખતાર જાતિ અને રંગના પાયા ઉપર રચાયેલાં ફરજિયાત જૂથોથી માટી “ક્લબ” અને નાની ટોળી (Clique) સરખા અંગિકાર સમૂહો સુધી પ્રસરે છે. વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ સમૂહોના કેટલાક બીજા પણ ભેદો હોય છે. વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ કેટલાક – મૂલ્યો એવા લાગે છે કે જેમાં તે પોતાની અંગત, નિકટની, ખૂબ જ નજદીકની પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે છે, જ્યાં બીજા સમૂહો ઔપચારિક, બિન-અંગત હોઈ એ ફક્તી લાવના સર્જતા નથી. દા.ત., મૈત્રી, કુટુંબ કે પડોશ સરખાં જૂથો નિકટનાં લાગે છે, જ્યાં સપ્ત, મોટાં મંડળો (Corporations) કે એવાં જરા વિશાળ, બિન-અંગત જૂથો વ્યક્તિમાં એટલી દૃઢ પેદા કરતાં નથી એટલુંજ નહિ, પરંતુ આ બંને પ્રકારનાં જૂથો

વચ્ચે વિરોધાભાસ પણ વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ દેખાય છે ખરો.

માનની સામાજિક જૂથોનું બીજું દૃષ્ટિથી જુદું વર્ગીકરણ કરે છે તેને ફેટવાક જૂથો પોતાના જ લાગે છે એ જૂથોમાં એનો જીવનનિર્વાહાર ખૂબ જ ધનિષ્ઠ રીતે આવે છે એવું છે તે જૂથોમાં તેને પોતાનાપણું લાગે છે પોતાનું ગામ, પોતાનો - મુદાય, પોતાની માનિ, પોતાનું મંજી, પોતાનું કુટુંબ વગેરે સખદો વ્યક્તિના આ પ્રમારના જૂથના વર્ગીકરણ વ્યક્ત કરે છે.

જ્યારે બીજા જૂથો એને પારકા લાગે છે તેના જૂથો સાથે તેને સમઘ ટોચ પરતુ તેને તેમાં પારકાપણું લાગે છે સમઘ ધનિષ્ઠ નહિ પરતુ ઉપરજીવો રહે છે.

વ્યક્તિ અમ સમૂહો (We-groups)માં પોતે સમૂહ-સભ્યોનું કેન્દ્ર છે એમ ભાનના ધરાવે છે એ ભાવના સાચી છે કે ખોટી તે પ્રશ્ન અત્યારે અસ્થાને છે વિવિધ સમૂહોની એના જીવન ઉપર શી અસર થાય છે એ વિષેની એ વ્યક્તિની માન્યતા અને બીજાની દૃષ્ટિએ ખોટી ટોચ કે ફેટવાક કારણે પિકૃત ઘર્ષ હોય, પરતુ સમાજના અભ્યાસ માટે તેની સમૂહ માટેની પોતાપણાની અને પારકાપણાની સાચીખોટી પણ વિકસેથી ભાવના પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે અને સ્વતંત્ર દૃષ્ટિથી તપાસ માગે છે જે જૂથોને વ્યક્તિના જીવનના વાસ્તવિક વિભાગ તરીકે ગણવામાં આવે તો વ્યક્તિની આ જૂથો નિર્ણેની રૂપનાઓ અને વચ્ચેનો પણ સમૂહજીવન સમજવા માટે એટલા જ મહત્ત્વની મિનાઓ તરીકે ગણવા જોઈએ.

આના મહત્ત્વના દૃષ્ટાંત તરીકે “આતરમુખ જૂથ” (We group, In group) અને “બહિર્મુખ જૂથ” (They group, Out group) વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે.

આંતરમુખ જૂથ અને બહિર્મુખ જૂથ :

આપણે પ્રકરણ બીજામાં જોયું તેમ વ્યક્તિ સમાજકરણની ક્રિયામાં જનતાને જે ભાગમાં વહેંચી નાખે છે “અમારા” અને “તમારા” — “આપણા” અને “તેમના” અગર તગપદી ભાષામાં કહીએ તો “અમે તમે” આ પ્રકારના વ્યક્તિએ કરેલા સમૂહવિભાગીકરણમાં આપણો વ્યક્તિએ કદપેલા સમૂહના દિતો અને તેના પોતાના વચ્ચેના પણ અપદ વિભાગીકરણ દેખાય છે જે જૂથો સાથે વ્યક્તિ પોતાની જાતને અતર્ગત માને છે તે તેના “પોતાના” એવા આતરમુખ જૂથો છે તે વ્યક્તિનું

કુટુંબ, તેનો મળુસમાજ, એની જાતિ, એની કોવેજ, એનો ધર્મ, એનો અમુક જૂથો માટે કેળવે છે. એમાં સમગ્ર જૂથ સાથે એક પ્રકારના તાદાત્મ્યની ભાવના અને વશણ પણ તે કેળવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ સમૂહોનાં હિતો પોતાનાં હિતો છે એમ પણ માને છે. આ નિશ્ચયણની — પોતાપણની ભાવના, Consciousness of kind — સામ્યતાના સ્વભાવથી તે કેટલાક સમૂહોને પોતાના અગર ‘આપણા’ માને છે. આમ વ્યક્તિનાં અંગત વશણો એનાં “આંતરમુખ જૂથો” અગર “અમસમૂહો” ને સ્પષ્ટ કરે છે. આ સમૂહોના પ્રકારો પણ અમુક સામાજિક પરિસ્થિતિ સાથે નિકટ રીતે સંકળાયેલા છે.

“બહિર્મુખ જૂથો” અગર “તમસમૂહો” વ્યક્તિએ “અમે-તમે” અગર આપણાં કે પારકાં એવાં પાડેલાં “આંતરમુખ” જૂથોની સરખામણીમાં પાડેલા બેદો દ્વારા જ નિશ્ચિત થાય છે ‘અમે જૂના નિશાળિયા’, “તેઓ તાજા ભણતા વિદ્યાર્થીઓ”, “અમે ખ્રિસ્તીઓ, હિન્દુઓ, મુસ્લિમો કે જરથોસ્તી”, તેઓ અગ્નિમતી-એચ, કાફર કે અધર્મીઓ, “અમે માનવતાવાદી પ્રજાસત્તાક મતના”, “તેઓ કૂર, લાલ સામ્યવાદીઓ” વગેરે વગેરે.. “અમે” અને “તેઓ”ના વિરોધી સૂચવતા બેદો આપણે રોજની જિંદગીમાં અમણિત સ્વરૂપે વિકસતા જોઈએ છીએ.

“અમ-જૂથ” વશણોમાં વ્યક્તિની એક પ્રકારની સહાનુભૂતિ અને જૂથના બીજા સભ્યો તરફનું જે ચાણુ દેખાઈ આવે છે “તમ-જૂથ” વશણોમાં એક પ્રકારનો બેદભાવ અને ધણુ-ખરું એક પ્રકારના અલુગમા અને વિરોધની ભાવના સમાયેલાં હોય છે વિરોધની ભાવના સમાન્ય અલુગમાથી માંડીને ખૂબ જ દૃઢ થઈ ગયેલી ધિક્કારની લાગણી સુધી વિકસી આવે છે.

વર્તમાન સમાજમાં વિકસેલા વિવિધ પ્રકારના જૂથ-વિરોધો અને જૂથ-સંઘર્ષોને આપણે આમળનાં પ્રકરણોમાં અભ્યાસ કરીશું.

“અમ-જૂથ” અને “તમ-જૂથ” સર્વ સમાજોમાં મળે છે. જોકે જે હિતોની આસપાસ તે રચાય છે તે ઝવનની બિન્ન બિન્ન સ્થિતિ પ્રમાણે બદલાય છે. વર્તમાન “બહુવિધ જૂથ-સમાજ” કરતાં પ્રાથમિક સમાજોમાં આવાં જૂથોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોય છે જોકે હમણાંના અભ્યાસોએ સાબિત કર્યું છે કે, પહેલાં મનાતી હતી એટલી ઓછી જૂથોની સંખ્યા પ્રાથમિક સમાજમાં નથી દોની એ સમાજોમાં પણ સભ્યો ઘણા ઝીણવટભર્યા બેદો પાડે છે, જે બહારના અભ્યાસીના ધ્યાન બહાર

જૂથ છે. પહેલાંના સંશોધકોએ ઘણી વાર આવા બેદર ન સમજતાં ઘણાં “અમ-જૂથ” “તમ-જૂથ”ને ભેળવી દર્ઠ પ્રાથમિક સમાજના ઘણા જીવંત પ્રશ્નોને સમજવામાં બૂઝ કરી છે. ઘણી વખત આ સંશોધકો એક પ્રદેશના અગર એક ગણના બંધા જ “જંગલી” અગર “મેટ્રિવ-આદિવાસીઓ”ને એક જ એકમના ગણી તેમના જીવનને ઘડી રહેલા બેદરતાવાને સમજવામાં અસમર્થ બન્યા છે.

કોઈ પણ ‘અમ-જૂથ’ના સભ્યને પોતાની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. બહારના માણસની એ વિશિષ્ટતા સમજવાની અશક્તિને એક દુઃખદ, સામાજિક ભુદ્ધિના અભાવ તરીકે જ આ લોકો ગણે છે. એ સ્વાભાવિક પણ છે.

જે સમાજમાં ‘અમ-જૂથ’માં પણ ખૂબ જ ત્રીણવટભર્યા આંતર-વિભાગો હોય છે ત્યાં પરિસ્થિતિ બહુ જ અટપટી બની રહે છે. ગોદી કામદારોમાં ‘સ્ટેવડોર’ પોતાને ‘બનાના ફીન્ડસ’થી જુદા માને, ઝાઝ સંગીતકારોમાં “ન્યૂ ઓરલિયન્સ” વગાડનાર ‘ચિકાગો’ ધરાણીથી પોતાને જુદા માને, અને ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે તેમ “ઢેના ઢેલ ભંગી” જેવું અફતોમાં પણ “અમ-જૂથ” અને “તમ-જૂથ”ના વાગાઓ બંધાય ત્યારે સંબંધો, બેદરતા અને તેમાંથી ઊપજતી મૂંઝવણભરી “અમે-તમે”ની લાગણીઓ સમજવી ઘણી મુશ્કેલ પડે છે.

વર્તમાન સમાજજીવનમાં “અમ-જૂથ” અને “તમ-જૂથ” વિપુલ સંખ્યામાં વિકસી આવ્યાં છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ઘણી વખત એકબીજામાં અટવાઈ પડી જાય છે આ પરિસ્થિતિ વ્યક્તિ સમક્ષ ઘણા વિરોધો અને મૂંઝવણો ઊભાં કરે છે. કારણ વ્યક્તિ અનેક “અમ-જૂથ”ની સભ્ય હોય છે. દરેક જૂથ પોતાની માન્યતા અને નિયમોમાં વ્યક્તિને ઢાળવા દબાણ કરે છે. ઘણી વખત એક જૂથની માન્યતા અને નિયમો બીજા “અમ-જૂથ”ની એ પ્રણાલિકાઓ સાથે સુસંગત ન હોઈ વ્યક્તિ સામે પસંદગી અને ધોરણો બાધવાનો પ્રશ્ન ખડો કરે છે. આ પ્રશ્ન આપણે પ્રકરણ નવમાં ચર્ચા ગયા છીએ.

આ પ્રકરણમાં આપણી કાર્યરેખા :

દરેક સામાજિક જૂથ તેના સભ્યો માટે ‘અમ-જૂથ’ હોય છે. આ વિધાન નાનામાં નાની ટોળકાથી માંડીને મોટામાં મોટા સમૂહોને લાગુ પડે છે. ફક્ત ‘અમ-જૂથ’ બનવા માટે એમાં હિતોનું સહિયારાપણાનું

જ્ઞાન સર્વ સમ્પ્રદાયોને હોય જોઈએ. આ જાવના ‘અમ-જૂથ’, ‘તમ-જૂથ’ ની કંપનાને એટલી વિસ્તૃત બનાવી દે છે કે, અભ્યાસની દૃષ્ટિએ તે ઉપયોગિતાની અવધિ પણ વટાવી જાય છે.

સામાજિક ઘટસ્થિતિમાં વિકસી આવેલા જૂથના મુખ્ય અને ખાસ પ્રકારોનો અભ્યાસ કરવો એ તેથી કરીને પદ્ધતિસરનું પૃથક્કરણ માગે છે.

અભ્યાસીઓને સમાજ-ઘટસ્થિતિ સમજવામાં મદદરૂપ થાય એવું એક જૂથનું વિભાગીકરણ તે “નિકટવર્તી જૂથ” અને ‘દૂરવર્તી જૂથ’ છે. “નિકટવર્તી જૂથ” (Primary group) એ ખૂબ જ નિકટ, મોઢામોઢ (Face-to-face) અગર પ્રત્યક્ષ સમૂહ છે, જ્યારે “દૂરવર્તી જૂથ” (Secondary group) એ નિકટવર્તી જૂથથી ભિન્ન લગભગ વિરોધી પ્રકારનું જૂથ છે. ‘દૂરવર્તી જૂથ’ એટલે કે મોઢા પાયા ઉપર રચાયેલા મંડળો, બિન-અંગત વિશાળ માનવસમૂહો.

આ બે પ્રકારના જૂથો દરેક સંકુલ સમાજમાં મળે છે. જોકે એ જૂથોના પ્રકારો ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે દેખા દે છે. આ પ્રકારણના બાકીના ભાગમાં આ બે જૂથ પ્રકારોનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરીશું. આપણે “નિકટવર્તી જૂથ”થી શરૂઆત કરીએ.

૨

નિકટવર્તી જૂથ

(PRIMARY GROUP)

નિકટવર્તી જૂથ—સામાજિક બંધારણનું મધ્યવર્તી કેન્દ્ર (The Primary group as the nucleus of all social organization) :

ખૂબ જ નાની સંખ્યામાં, મોઢામોઢ, પરસ્પર સાહચર્ય માટે, પરસ્પર મદદ માટે, એવાના સર્વને લાગેવળગે એવા કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે અગર કોઈ સામાન્ય યોજનાની શોધ માટે અને તેને અમલમાં મૂકવા માટે એકઠા મળેલા માનવોનો જે સામાજિક સમૂહ રચાય છે તે સર્વથી પ્રથમ, સર્વથી સાદી અને સર્વવ્યાપી જૂથરચના હોય છે.

આ મોદામોદ (Face-to-face) અગર પ્રત્યક્ષ જૂથ સર્વ સામાજિક ઘટતરનાં મધ્યવર્તી કેન્દ્ર તરીકે હોય છે. તે જૂથ સામાજિક ઘટતરના પ્રાથમિક (બિન્દુ) કેન્દ્ર સરખું ખૂબ જ સંકુલ રચનાઓમાં પણ દેખાઈ આવે છે.

આ નિકટવર્તી જૂથ કુટુંબસ્વરૂપે આપણને સમાજનાં રહસ્યોમાં પ્રવેશ કરાવે છે. રમતગમતના લિલ્લુ અગર બેડુ તરીકે આ જૂથ દ્વારા આપણે આપણાં સામાજિક વલણોને સર્જનાત્મક સ્વરૂપ આપીએ છીએ. આ જૂથ માનવીનાં મૂલ્યોનાં બીજ રોપે છે. માનવીની વફાદારીઓને પોપે છે. તેનાં સામાજિક સ્વપ્નો સંતોષવાનું આ જૂથ પ્રથમ અને મુખ્ય કેન્દ્ર બની રહે છે. આ બધી દૃષ્ટિએ પણ નિકટવર્તી જૂથ માનવીના જીવનમાં પ્રાથમિક મહત્ત્વનું બની રહે છે.

નિકટવર્તી જૂથોના પ્રકારો અને મુક્તતા-નૈસર્ગિકતા (Spontaneity) નો ગુણ (Examples of primary groups and the quality of spontaneity):

મુક્ત રીતે સંચલન (Free-functioning unit) કરતાં પ્રાથમિક જૂથોનાં દર્શાત “ખેલ-જૂથ” (Play-group), “મિત્ર-જૂથ” (Friendship group) “ગપસટાકા લગવતાં જૂથો” (Gossip-

*The simplest, the first, the most universal of all forms of association is that in which a small number of persons meet “face-to-face” for companionship, mutual aid, the discussion of some question that concerns them all or the discovery of and execution of some common policy. The face-to-face group is the nucleus of all organization, and, as we shall see, is found in some form within the most complex systems it is the unit cell of the social structure. The primary group in the form of the family, initiate us into secrets of society. It is the group through which, as playmates and comrades, we first give creative expression to our social impulses. It is the breeding ground of our mores, the nurse of our loyalties. It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfactions. In these respects, the face-to-face group is *primary* in our lives.” (pp. 218-219)

groups), ભાગીધરી (The partnership), સ્થાનિક બંધુસમાજ (Local Brotherhood), અભ્યાસ-જૂથ (Study-group) કે ગણ જૂથ (Tribal Council) વગેરે પ્રકારનાં જૂથોમાં મળે છે.

આ સર્વ મુક્ત વિહાર કરતાં નિકટવર્તી જૂથોને આપણે મોટાં સંગઠનોના વિભાગ તરીકે વિકસી આવેલાં—(પ્રાથમિક જૂથો)—નિકટવર્તી જૂથોથી નોખાં પાડી શકીએ.

મોટાં સંગઠનોના વિભાગ તરીકે વિકસી આવેલાં નિકટવર્તી જૂથોના પાણુ બે પ્રકાર જોવામાં આવે છે.

એક પ્રકારનાં નિકટવર્તી જૂથો ‘કલ્પ’ તરીકે, આત્મ-દ્રમોહના જૂથ તરીકે, કે “દીમ” તરીકે દેખા દે છે અને કોઈ વ્યાપારી પેઢી સાથે, કોઈ ધર્મસંસ્થા સાથે, કોઈ કોલેજ સાથે અગર કોઈ મહામંડળ સાથે આછીપાતળી દબે સંકળાયેલાં હોય છે. તેમના સભ્યો આ મોટાં મંડળો સાથે સંકળાયેલા હોય છે, જ્યારે બીજી કક્ષાનાં નિકટવર્તી જૂથો મહામંડળની કમિટી તરીકે—ખાતા કે કોલેજના વર્ગના એક કાર્ય-એકમ તરીકે જ વિકસ્યાં હોય છે.

આમ એક દરે મુક્તતા-નૈસર્ગિકતાની કસોટીએ પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથો ઉપર દર્શાવેલાં ત્રણ સ્વરૂપે વિકસી આવે છે. મોહામોહ અગર પ્રત્યક્ષ જૂથનું સાચું સ્વરૂપ, તેના સભ્યો, પૂર્વયોજના અનુસાર કોઈ નિશ્ચિત અને મર્યાદિત કાર્ય માટે કોઈ સંસ્થાના પ્રતિનિધિ તરીકે નહિ પરંતુ સરળતાથી, સ્વાભાવિક રીતે નિકટ આવે, ત્યારે જ વ્યક્ત થાય છે. તે જૂથની રચના આપોઆપ થવી જોઈએ. તેમાં કોઈના પૂર્વનિયોગનનો અભાવ અવશ્ય હોવો જોઈએ.

ચર્ચા અગર પરિષદ માટે પોતાના જ નિર્ધારથી એકત્રિત થયેલું જૂથ અગર ખિનઔપચારિક રીતે એકત્રિત થયેલું મળદૂર ટોળું, કોલેજમાં એકલા થયેલા વિદ્યાર્થીઓના સમૂહ કરતાં કે એક કારખાનામાં પૂર્વયોજના અનુસાર ગોઠવાયેલા મળદૂર-સમૂહો કરતાં નિકટવર્તી જૂથની ભાવના વધુ સારી રીતે વ્યક્ત કરે છે. પહેલામાં એકાએકતાનો (spontaneity), સ્વાભાવિકતાનો સિદ્ધાંત સમૂહ-ઘડતરની ક્રિયામાં વધારે સીધી રીતે અને વધારે સચોટ રીતે વ્યક્ત થાય છે.

(૨) આયોજિત સામાજિક રચનામાં નિકટવર્તી જૂથો :

ખેલજૂથ, કુટુંબ, ટોળા અને સામાન્ય રીતે જેનું ઘડતર ખૂબ

અથિત નહિ એવા સામાજિક એકમોમાં આપણે મોટામોટ જૂથોનું એક-એક રીતે વિકસી આવતા જૂથ-ઘટતરની પ્રક્રિયાનું દૃષ્ટાંત લેયું. પરંતુ નિકટવર્તી જૂથો સર્જતી પ્રક્રિયા માનવપ્રવૃત્તિના એટલા જ વર્તુલમાં સમાઈ જતી નથી. એ તો અતિ વ્યવસ્થિત મોટામા મોટા અને અતિ સંકુલ, માનવી-રચ્યાં સમાજ-ઘટતરોમાં પણ સતત ચાલુ રહે છે તેની નોંધ સમાજ-શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ ઘણા વખતથી લીધી છે, પરંતુ તેનું સમાજ-જીવનમાં સાચું રહસ્ય હમણાં હમણાં સમજવા લાગ્યું છે.

આજના વિસ્તૃત ઔદ્યોગિક સગદનનો જ દાખલો લઈએ. એનું બધારણુ પૂર્વવત્ત યોજના અનુસાર થાય છે. તે યોજના અનુસાર દરેક કામનું વ્યવસ્થિત વિભાગીકરણ હોય છે અને કાર્યવહેંચણી, જવાબદારીઓ અને સત્તા — મેનેજર, કારકુનોથી માંડીને સુપરિન્ટેન્ડન્ટ, મુકાદમો અને સામાન્ય કામદારો અને દારપાળો વગેરે સુધીની — પહેંચેથી જ મુકરર થાય છે. છતાં આ વિસ્તૃત, ખૂબ જ વિચારપૂર્વક અને ત્રીણવટલરી હોયે આયોજિત રચનામાં પણ નાનાં નાનાં નિકટવર્તી, બિનઔપચારિક જૂથો — ટોળાઓ, જેને અમેરિકામાં “ગ્રેવ પાઇન” કહે છે (વાતો ફેલાવવાની બિનઅધિકારી પદ્ધતિઓ) દરેક કારખાનામાં વિકસી આવે છે. આ “એકાએકતા”ના ગુણો ધરાવતી જૂથ-પ્રવૃત્તિઓનું આયોજનમાં જરા પણ નિદર્શન કરવામાં આવતું નથી. પરંતુ આવાં નિકટવર્તી જૂથોનું અસ્તિત્વ, તેમની ઉત્પાદનદક્ષતા, તેમની કામદારોમાં “નૈતિક બળ” ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ તેમ જ સંઘ-પ્રવૃત્તિઓ અને બીજાં ક્ષેત્રોમાં તેમના કાળા તન્ક ઔદ્યોગિક સમાજશાસ્ત્રના નામે વિકસતા અભ્યાસક્ષેત્રનું ખૂબ જ ધ્યાન ખેંચાયું છે. આ ક્ષેત્રના અભ્યાસીઓએ જાહેર કર્યું છે કે, કારખાનાને સામાજિક વ્યવસ્થા તરીકે ગણવી જોઈએ કે જેમાં આવાં નિકટવર્તી જૂથો વિકસે છે અને મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

કારખાનામાં નિકટવર્તી જૂથો વિકસાવતાં સર્વ કારણો દરેક આયોજિત, ઔપચારિક (Formal) સામાજિક ઘટતરમાં દમેશાં મોજૂદ હોય છે. સરકારી ખાતાંઓ, લરકરી તંત્ર, રાજકીય પાર્ટીઓ, જેલ, નિશાળો, કામદાર સંઘો અને બીજા એવા સામાજિક વ્યવસ્થિત સમૂહોનું સંપૂર્ણ ચિત્ર બે ભાગ મળીને જ થાય છે. એક આયોજન અનુસારનું વ્યવસ્થાપદ (According to Blueprint) ઘટતર અને બીજું સ્વયંસ્કુરિત, આપોઆપ વિકસી આવતાં નિકટવર્તી જૂથોનું ઘટતર. નિકટવર્તી જૂથો સમાજજીવનમાં મોટામોટાના સંબંધોનું કેન્દ્રિત મહત્વ

સૂચવે છે. આવા અચાનક ઉપસ્થિત થયેલા, બિનયોજિત, નાના નાના નિકટવર્તી સમૂહોમાં આપણે સમસ્ત માનવી (Total-man) તરીકે (આપણી સર્વ બાબતો સહિત) બીજા માનવીઓ સાથે સંબંધમાં આવીએ છીએ ત્યાં આપણે ‘ફોરમેન’ કે ‘સ્કિલ્ડ ક્રામદાર’ તરીકે કે ‘સાર્જન્ટ’ કે ‘સિપાઈ’ તરીકે કે અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી તરીકે, ‘વોર્ડના ઉપરી અમલદાર’ અને “વોર્ડ બોય” તરીકે કાર્યના પ્રતીક-ગા એકબીજાને મળતા નથી આ સંબંધોમાં આપણે આયોજકની શુદ્ધિપૂર્વકની યોજનાનાં બિનઅંગત બંધેનોથી ઓછા બંધાયેલા હોઈએ છીએ. એમાં આપણે લગભગ નિર્મંધ—“છીએ તેવા”—બની શકીએ છીએ. આપણાં સ્વપ્નો કે નાપસંદગીઓ વધારે સ્પષ્ટ સ્વરૂપે અને વધારે અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરવા માટે આવી પ્રાથમિક જૂથ-રચનાઓ આપણને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. આવાં નિકટવર્તી જૂથોના આશરે, આપણે આયોજિત જૂથોમાંનાં ધ્યેય અને પદ્ધતિઓને કેટલીક વાર ટાળી શકીએ છીએ અગર તેમને અસહ્ય બનાવી શકીએ છીએ.

ઉદ્યોગો, સરકાર કે લશ્કર સરખી વિશાળ બિનઅંગત સમાજરચના ધકનારા માનવ-આયોજકો (Social Engineers) હવે ધીરે ધીરે આ નિકટવર્તી જૂથો—જે, માનવીઓ નવા જ્યાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે ત્યાં હમેશાં વિકસી જ આવતાં હોય છે—અને તેમના કાર્યનું મહત્ત્વ સમજવા માંડ્યાં છે; અને તેઓ એ જૂથરચનાનું મહત્ત્વ સમજે એમાં હવે નવાઈ સરખું પણ નથી.

નિકટવર્તી (પ્રાથમિક) અને ઔપચારિક સંબંધો:

નાનો, મોટામોટ સમૂહ એ રૂઠા પાવાનો જૂથ-પ્રકાર છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ સામાજિક સંબંધોનાં મૂળભૂત સ્વરૂપોનું મધ્યબિન્દુ પણ છે. આ વિદ્વાન વધુ સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) પ્રાથમિક સંબંધોમાં વધુ પ્રમાણમાં નિકટતા :

નિકટવર્તી જૂથમાં જીવનની એક ખામ લાક્ષણિકતા છે. એ જૂથ-જીવનમાં વ્યક્તિના એ જ જૂથના બીજા સભ્યો સાથેના સંબંધો અમુક અંશે નિકટ—અંગત—હોય છે. નિકટતા—અંગતતા—નો અર્થ એમ નહિ કરવાનો કે, તે હમેશાં પ્રેમભરી જ હોય છે. નિકટતાની લાગણી કદી ઉત્કટ તિરસ્કારભાવે પણ વ્યક્ત થાય અગર યેગ સમભાવ તરીકે પણ દેખા દે.

એમાં માનવી ગાહે પાગ ખરો અને પિછારે પાગ ખરો. આ નિકટ સંબંધોમાં માનવી પોતાના જીવના સબંધો તરફ સમગ્ર-માનવી તરીકે સંબંધ રાખે છે. માનવી એમાં જીવન માનવીઓ સાથે ગીધા સદકાર કે રીધા ધર્મણુમાં આવે છે. આ સમભાવબર્યા કે જીવન પરંતુ લાગણીપૂર્ણ સંબંધોને આપણે મોટા અને આયોજિત શૂંધાના સબંધોના પરસ્પર સંબંધોથી લુદા પાડી શકીએ.

જે સંબંધોમાં માનવીઓ એકબીજા સાથે ખરીદનાર અને વેચનાર, માલ આપનાર અને લેનાર, અમલદાર અને શહેરી, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી, દાકતર અને દરદી, વકીલ અને અસીલ, મેનેજર અને કામદાર જેવા કાર્ય-લક્ષી, હેતુલક્ષી, અમુક પ્રકારના કાર્ય માટે જ સંબંધોને હેતુરૂપ એ સંબંધોને આપણે ઔપચારિક, વ્યવહારુલક્ષી સંબંધો કહી શકીએ. આ સંબંધોમાં વ્યક્ત થતાં પરસ્પરનાં વલણો અને હિતિઓની દક્ષા લુદા હોય છે. મિત્રો, પ્રેમીઓ, નાની ટોળાઓ કે કુટુંબીજનો વચ્ચેના સંબંધોમાં વ્યક્ત થતાં વલણો અને હિતિઓથી તેને સરળતાથી નોખી પાડી શકીએ. જોકે જોનો અર્થ એમ નથી કે આ બંને પ્રકારના સંબંધો વચ્ચે તદ્દન જ અભેદ (ન સાંકળી શકાય એવી) રેખા દોરી શકાય. રમતગમતના ખેલાડીઓ કે સિનેમાનાં નટનટ્રીઓ કે ફેટલાક ગજારી નેતાઓ તરફ આપણે આડકતરી રીતે સેવેલી અંગતતાની લાગણી આનુ દષ્ટાંત પૂરું પાડે છે; પરંતુ સાધારણ રીતે આ બે સંબંધના પ્રકારમાં રહેલા ભેદ સમાજજીવનનાં બહુ જ મહત્વનાં પાસાંઓને અનુલક્ષે છે.

આ સંબંધોના ભેદ પાછળ મૂળભૂત કારણ સામાજિક સંબંધો પાછળ રહેલી નિકટતાની દક્ષામાં રહેલાં છે, “વલણોના પ્રકારમાં” રહેલાં છે. નિકટતા બે પ્રકારની હોય — લાગણીની અને ભૌતિક-સ્થાનીય. બે મિત્રો હમર માઈલ દૂર હોય, બે કુટુંબીજનો વચ્ચે બે ખંડ જેટલું ભૌગોલિક અંતર હોય પરંતુ તેમની વચ્ચે લાગણીનું સાંનિધ્ય તેમને નિકટવર્તી બનાવે છે. જ્યારે એક રૂપજીવની-વેશ્યા અને તેનો (પભોગ કરનાર, તેના દેહને ખરીદનાર વચ્ચે સ્થાનીય, ભૌગોલિક અગર સ્થગતી દષ્ટિએ ખૂબ જ નિકટતા હોય; પરંતુ લાગણીનાં અંતર અગાધ હોય છે, વેશ્યા અને તેનો ખરીદનાર શારીરિક રીતે પરસ્પર બહુ જ નિકટ છે. પરંતુ તેમના સંબંધમાં ઔપચારિકતા અને વ્યવહારુતા છે. તેમાં પ્રાથમિક અને નિકટવર્તી સંબંધો બાંધતી હિતિ કે લાગણીનો તદ્દન જ અભાવ હોય છે.

(૨) વર્તમાન સમાજમાં નિકટવર્તી (પ્રાથમિક) અને વ્યવહારુ (ઓપરેટિવ) સંબંધો :

પ્રાથમિક કક્ષાએ જીવન વિતાવતી પ્રજાઓમાં; ગામડાંમાં કે નાના આમસમાજોમાં વ્યક્તિઓ ઘણુંખરું પ્રાથમિક સંબંધોથી સંકળાયેલી હોય છે. તેમાં માનવીઓ ખીજા માનવીઓને વ્યક્તિઓ તરીકે જોળાયે છે. વ્યારે વિસ્તૃત આયોજિત સમાજવ્યવસ્થામાં વ્યક્તિ કાર્યવિભાગના પ્રતિનિધિ તરીકે જોળાય છે. દા.ત., વર્તમાન શહેરી સમાજમાં વ્યક્તિઓ વ્યક્તિઓને અસકંડકટર નંબર અમુક, ડ્રાઇવર નંબર અમુક, કુલી નંબર અમુક, વિદ્યાર્થી નંબર અમુક, દરદી નંબર અમુક વગેરે કાર્યવિભાગના પ્રતિનિધિ તરીકે વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં જોળાયે છે.

તે જ પ્રમાણે મધ્યકક્ષાની મહાજનોમાં શિખાઉ માટે એ સંસ્થાનો વડો ફક્ત ઉપરી જ નહોતો. તે વડો શિખાઉના વાલી સરખો સલાહકાર, નિયંત્રક, શુરુ, મિત્ર વગેરે અનેકવિધ રીતે સંકળાયેલો હતો. મધ્યકક્ષાની મહાજન પોતે જ એક નિકટવર્તી જૂથ સરખું બની રહેતું. પરંતુ આજકાલ માનવી માનવી વચ્ચેના વધુ અને વધુ સંબંધો વધારે વ્યવહારુ અને કાર્યલક્ષી-ઓપરેટિવ બનતા જાય છે. તેમાંથી અંગતતાનું, ભિન્નિત્વ તત્ત્વ ઓછું થતું જાય છે. આજે માનવીને એનો ઉપરી, રાજકીય નેતા, નોકરશાહીનો હાકેમ કે નિષ્ણાત એક હોદ્દાના ચિહ્ન સરખો, અમુક કાર્ય અને સત્તાના પ્રતીક સરખો વધુ લાગે છે. આ ઉપરી, રાજકીય નેતા, નોકરશાહીનો હાકેમ કે નિષ્ણાત, વ્યક્તિને પોતાની સાથે જીવન ગાળતો, કે જેની પાસે તે શીખી શકે કે હૂંફ મેળવી શકે એવો જીવંતોગમતો ધનકારવાળો માનવી લાગતો નથી. વ્યક્તિને એનામાં જીવંત માનવીની હિમા મળતી નથી. આ કાર્ય નિર્ણીત, બિનઅંગત, અને કાર્યલક્ષી માનવીનું પ્રતીતીકરણ બન્યું છે અને ખૂબ જ વિકસિત લશ્કરી સમૂહો, સરકારી ખાતાઓ, ફેક્ટરી કે કારખાનાંઓ અને ઓફિસો સરખાં જૂથોની ખાસિયત બની રહે છે. આ સમૂહોમાં કચેરી, ઓફિસ કે કારખાનું, તેમાં કામ કરતાં મનુષ્યો કરતાં વધુ મહત્ત્વનું બની જાય છે. એમાં માનવીઓ માનવીઓ કરતાં આ ઓફિસ કે કારખાના સાથે સંબંધ બાંધતાં હોય એમ જ લાગે છે.

જેમ જેમ સમાજ વધુ સંકુલ થતો જાય છે તેમ તેમ તેનાં કાર્યો સાધવા માટે વધુ અને વધુ મોટા પાયા ઉપરનાં નોકરશાહી (Bureau-

cracy) પદ્ધતિથી ચાલતાં મંડળો વિકસતાં જાય છે. આને લીધે માનવી માનવી વચ્ચે વધુ અને વધુ વ્યાવહારિક, ઔપચારિક અને બિનઅંગત સંબંધો વિકસતા જાય છે. જૂના (પહેલાના વખતમાં હતા તેવા), નિકટવર્તી (પ્રાથમિક) સંબંધો અને નિકટવર્તી જૂથો જેમાં આ સર્વ વ્યવહાર ચાલતો હતો તે હવે વિખેરાતા માંડ્યાં છે અને બદલવા માંડ્યાં છે.

માનવી માનવી વચ્ચેના સંબંધોમાં આવી રહેલા આ ફેરફારોએ ઘણા અભ્યાસીઓને ચિંતાતુર બનાવી દીધા છે તેઓ જાણે છે કે, જીવનનાં (મહત્વનાં) મુખ્ય મૂલ્યો—પ્રેમ, મૈત્રી, કુટુંબભાવના, સાહચર્ય વગેરે—(પ્રાથમિક) નિકટવર્તી સંબંધો અને મોદામોદનાં જૂથોમાં જ વ્યક્ત થાય છે. સામાજિક માનવીનાં અંતિમ ધ્યેયો આ મૂલ્યો નિશ્ચિત કરે છે. ફેટલાક વિવેચકોની દૃષ્ટિએ તો આ વિકસતા કાર્યલક્ષી ઔપચારિક વ્યવહાર, બિનઅંગત સંબંધોને કારણે આ મૂળભૂત ધ્યેયો ભયમાં મુકાઈ ગયાં છે.

વિવેચકોનું આ વિધાન ફેટલે અર્થે સાચું છે તે અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે છેલ્લાં પ્રકરણોમાં કરીશું. સમાજના પદ્ધતિસરના અભ્યાસી તરીકે આપણે તો અહીં એક જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. મૂળભૂત પ્રાથમિક જૂથરચનાની પ્રક્રિયા પોતાના નાનકડા પ્રાથમિક અને નિકટવર્તી સમૂહો રચતી મહામંડળોમાં કે એની બહાર ચાલ્યા જ કરે છે, પછી ભલે મહામંડળો વધુ નિયંત્રિત, વધુ ઔપચારિક, વધુ પદ્ધતિસરનાં કે વધારે કાર્યલક્ષી બનતાં જાય.

તકતા આદર્શોમાં વર્તમાન સમાજમાં વ્યક્તિના મુખ્ય પ્રકારના જૂથ સંબંધોને પદ્ધતિસર ગોઠવવા યત્ન કર્યો છે. એનો અર્થ એમ નથી કે, વ્યક્તિનું જૂથજીવન એ જીવ્યામાં ગોઠવાયેલા સંબંધોની સ્પષ્ટતાથી વહેંચાય છે.

પરંતુ વ્યક્તિને સામાજિક સમૂહ-સંબંધોના કેન્દ્ર તરીકે ગણી વિચાર કરીએ તો આપણે એટલું ચોક્કસ કહી શકીએ કે, વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિત્વને અનુરૂપ બહુ જ નિકટનું જીવન પ્રાથમિક સંબંધોવાળાં જૂથોમાં ગાળે છે (ક્ષેત્ર ૨—તકતામાં), અને પોતાની દૃષ્ટિએ લાગતા જીવનના જરા આદર્શો પાસાંઓ વ્યવહારુ સંબંધોના વર્તુલમાં ગાળે છે (ક્ષેત્ર ૩—તકતા આદર્શો).

નિકટવર્તી જૂથો અને હિતો :

સમસ્ત સમાજ-ઘડતરમાં નિકટવર્તી જૂથો શા માટે ચિકની આવે

છે? માનવી, પોતાના સ્વતંત્ર કાર્યથી ન પામી શકે એવું આ જૂથના સભ્ય તરીકે ગું મેળવી શકે છે?

પ્રાથમિક અને અંગત સબધોની ચર્ચા કરતી વખતે આ પ્રશ્નો કંઈક અંશે ઉત્તર આપવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. માનવીને જીવનમાં નૈસર્ગિક, મુક્ત, એકાએક બ્યક્ત કરવાની જરૂરિયાત નિકટવર્તી અથવા મોટામોટા જૂથોમાં સંતોષાય છે. પરંતુ તે શા કારણે? આ પ્રશ્ન નિકટવર્તી જૂથ અને દિતોના સંબંધ અંગે વધુ વિચારણા માગી લે છે.

કેટલાક રોજના દાખલા દ્વારા આ પ્રશ્ન સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે સ્વાધ્યાય-જૂથો રચે છે. આ જૂથ રચવામાં શાં દિતો સમાયેલા છે? કેટલાક બાલ લાભો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. દા. ત., દરેક સભ્ય વ્યક્તિગત રીતે અભ્યાસ-દોરવણી માટે શિક્ષક રોકવા અસમર્થ હોય; પરંતુ જૂથ તરીકે તે નાણાકીય દૃષ્ટિએ શક્તિશાળી બને પરંતુ આવા બાલ લાભો ઉપરાંત પણ કેટલાક સૂક્ષ્મ પ્રકારના ફાયદાઓ પણ તેનાથી થાય છે. અભ્યાસમાં ખીનની હાજરી અમુક પ્રમાણમાં ઉત્તેજક પણ નીવડે છે. ગમતુ અને અનુકૂળ જૂથ હોય તો આપણાં ધ્યેયો વધુ સ્પષ્ટ પણ થાય એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણાં કાર્યોનું ત્રીજુવટલણું મૂયાંકન પણ થાય અને સંયુક્ત કાર્યમાં વધુ ઉત્સાહ અને ધગશ પણ આવે. આ જ કારણે એક મહાન વિદ્વાને કહ્યું છે તેમ, સાચાં વિશ્વવિદ્યાલયો “પુસ્તકોના ખડકોવા સમૂહ”થી કદી બનતાં નથી. સમૂહ અગર જૂથરચના માનવીનાં દિતો અને એ દિતો સાધ્ય કરવાની કાર્ય પ્રણાલિકા બને ઉપર ધેરી અસર કરે છે.

નિકટવર્તી જૂથ માનવીનાં દિતોના પ્રકાર ઉપર કેવી અસર કરે છે?

નિકટવર્તી જૂથ માનવીનાં દિતોના પ્રકારને પણ ફેરવે છે. માનવી જૂથજીવનમાં દિતોને નવી દૃષ્ટિએ જોતા શીએ છે. તે એ દિતો ખીનની દૃષ્ટિએ પણ કેવાં છે એ સમજવાની શક્તિ વિકસાવે છે. આમ તે નવી તટસ્થ—વિગાળ દૃષ્ટિ ખીલવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં *New objectivity* કહે છે. આમ સમૂહજીવનમાં લાગ લેવાથી દિત પણ નવું સ્વરૂપ પામે છે. માનવી ખીનની દૃષ્ટિથી પણ નીરખતો હોવાથી દિતમાં પણ અર્થ-વિહીન અંગત અર્થો દૂર કરવા શક્તિમાન બને છે. તે માનવીનું અને

સમૂહજનમાં ભાગ લેતા બીજા માનવીઓનું પણ ધ્યેય એ જ હોઈ એમાં કંઈ પણ સામાન્યતા (Commonness) હોવી જ જોઈએ એ ખ્યાલ પણ આવવા માટે છે. એ સામાન્ય તત્વ પારખતા માનવી હિતની વધુ સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યા બાંધી શકે છે. આમ હિતને સંયુક્ત રીતે સાધવા જતાં પહેલાં માનવીએ હિતનું સ્પષ્ટપણે સંયુક્ત દર્શન પણ કરવું જ જોઈએ. દરેક માનવી પોતાને અનુકૂળ થતું હિતનું પાસું જૂથના બીજા સભ્યો આગળ વ્યક્ત કરે છે આમ હિતનાં વિવિધ પાસાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થતાં, હિતમાં સમાયેલાં તત્ત્વો વધુ વિસ્તૃત અને વધુ સમૃદ્ધ બને છે. કારણ હિતમાં સમાયેલાં પણ નહિ સમજાતાં અગર નહિ વ્યક્ત થયેલાં દરેકને સ્પર્શતાં તત્ત્વો હવે સ્પષ્ટ થાય છે અને તેમાં રહેલા વૈવિધ્યનો પણ ખ્યાલ આવે છે. આપણે નાના અભ્યાસમંડળનો જ દાખલો લઈએ. અભ્યાસમંડળમાં ચર્ચા કરતાં આપણને સર્વને જણાશે કે, જે પ્રશ્ન — જ્ઞાનરૂપી હિત — ચર્ચાય છે તેનાં હજી ઘણાં અણઉકલ્યાં પાસાં છે. એ પાસાંઓ ચર્ચા દરમિયાન દરેકના દષ્ટિબિન્દુની રમૂઆત ચર્ચા ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ થતાં જાય છે.

પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે, હિતોનું સ્પષ્ટીકરણ, એકાગ્રતા અને સમૃદ્ધીકરણ અમર્યાદિત હોય છે. એ પ્રક્રિયાઓની પણ મર્યાદા હોય છે અને એ મર્યાદાઓ પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથની પ્રક્રિયાનાં ખાસ લક્ષણો વધુ સ્પષ્ટતાથી બહાર લાવે છે.

હવે આપણે પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથની કેટલીક ખાસ લાક્ષણિકતા તરફ ધ્યાન દોરીએ.

સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથની નીચે આર પ્રકારની લાક્ષણિકતા નોંધી છે :

- (૧) જૂથના કદની મર્યાદા (Size of the group);
- (૨) સભ્યોમાં પાર્શ્વભૂમિની સમાનતા (Similarity of Background);
- (૩) મર્યાદિત અંગત હિત (Limited self interest);
- (૪) સામુદાયિક રીતે ભોગવાતાં હિતોની તીવ્રતા (Intensity of shared interest).

(૧) જૂથના કદની મર્યાદા (Size of the group):

અસરકારક અને પૂરેપૂરું ભાગ લેવા માટે જૂથમાં સંખ્યા મર્યાદિત

હોવી જોઈએ. જૂથો આમ તો મોટાં પણ હોય અને નાનાં પણ હોય. દરેક જૂથના સભ્યોની સંખ્યાના વધારાની મર્યાદા હોય છે, જે જૂથ જૂથ માટે જુદી હોઈ શકે. જેમ સંખ્યામાં વધારો, જૂથના કદમાં વિસ્તાર તેમ તેમના સભ્યોની અંદર સામાન્ય હિતો માટે એકરસતા અને એકાગ્રતાની પણ ક્ષીણતા આવે. આ સિદ્ધાંત અનુસાર જ રસો સરખા કેટલાક રાજ્યશાસ્ત્રના ચિંતકોએ જાહેર કર્યું છે કે, સાચું “અગ્નિસપ્તાક” તંત્ર નાના મોટામોટા જૂથમાં જ શક્ય બને છે. આવા સમૂહમાં શહેરીઓ માત્ર મતદાન આપનારી વ્યક્તિઓ જ રહેતી નથી. તેઓ મત આપી, અમુક ઉમેદવારો ચૂંટી, રાજકારણના માત્ર નિષ્ક્રિય પ્રેક્ષકો બની રહેતા નથી. તેઓ રાજકારણમાં સક્રિય ભાગ લે છે, અને રાજકારણ તે એમને માટે શ્રવંત, ધ્યક્તું, રૂપજપણે સમજાય એવું, ભાગ લેવાય એવું સામાજિક તત્વ બને છે. પ્રકરણ ૧૮માં જોઈશું તેમ, આ વિધાનમાં કેટલુંક સત્ય સમાયેલું છે. પરંતુ સાથે સાથે અહીંયાં એ પણ નોંધી લઈએ કે, આ વિચારકો પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથોમાં સંતોષાતાં વિવિધ હિતો અને રાજકીય હિતને ભેળવી દેવાની ભૂલ કરે છે.

(૨) પાર્શ્વભૂમિની સમાનતા (Similarity of Background) :

પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથના સભ્યોમાં અનુકૂળ થવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. તદુપરાંત તેમનામાં અનુભવ અને સમજની પણ અમુક અંશે સમાન કક્ષા હોવી જોઈએ. દરેક સભ્ય પાસે કાંઈક આપવાનું તેમ જ મેળવવાનું પણ તત્વ હોવું જોઈએ. નહિ તો તે સભ્યની હાજરી નિકટવર્તી જૂથમાં વિદગ્ધ બનશે. આ જૂથમાં આમ એક પ્રકારની સમાન ભૂમિકા પણ હોવી જોઈએ. આ ભૂમિકા ન હોય તો જે સભ્ય બહુ જ બંધી કક્ષાનો હોય કે બહુ જ નીચી કક્ષાનો હોય તે ઉપર વર્ણવેલી નિકટવર્તી-પ્રાથમિક જૂથક્રિયામાં ખલેલ પાડશે. અભ્યાસમંડળમાં તો આ મર્યાદા બહુ જ રૂપજ રીતે દેખાય છે. પરંતુ કુટુંબ, ખેડમંડળો, ટોળી કે જેને અંગ્રેજીમાં “ક્લિક” (Clique) કહે છે તેવી નાના તડ સરખી મિત્રમંડળી અને મોટાં સંગઠનોમાં વિકસી આવેલી નાની નાની લાઈનિય ટોળાઓમાં પણ વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચેનાં સરળ નિકટતાલયાં અને અનોપચારિક વ્યવહાર માટે એક પ્રકારની સામાન્ય ભૂમિકા આવશ્યક બને છે.

(૩) મર્યાદિત અંગત હિત (Limited Self-interest) :

પ્રાથમિક-નિકટવર્તી સમૂહનું ત્રીજું લક્ષણ એ છે કે, તેમાં દરેક સભ્યનાં અંગત હિત મર્યાદિત હોવાં જોઈએ. નિકટવર્તી સમૂહનું ધ્યેય તેના સભ્યોમાં નૈસર્ગિક અને મુક્ત આપણે કરાવવાનું છે. આ ધ્યેય સર્વ સભ્યો સહકારી — જતું કરવાના — માનસ સાથે જૂથમાં રહે તો જ ખર આવે. આમ સમસ્ત જૂથનું સામાન્ય હિત જૂથના દરેક સભ્યમાં વધુ પ્રાધાન્ય ધરાવતું હોવું જોઈએ. સમસ્ત જૂથનું સામાન્ય હિત હોવું જોઈએ એટલું જ નહિ, પરંતુ તે એટલું બળવાન હોવું જોઈએ કે, મોઢા-મોઢાના જૂથમાં હમેશાં વ્યક્ત થતા હુસાતુસી કરતાં — સભ્યોના સ્વતંત્રી બેંચાણેથી કરતાં — વધુ ઉપર કાબૂ રાખી તેને ગૌણ સ્થાન આપે. જો નિકટવર્તી જૂથોમાં માનનીઓ પોતાના પૂર્વગ્રહોને ઠોકી બેસાડવા અગર પોતાના વ્યક્તિગત અહને આગળ ધરવા જ એકદા મળે તો તેઓ માત્ર પૂર્વગ્રહો જ અને અહને જ દલીલૂત કરશે. પરંતુ નિકટવર્તી જૂથમાં તેઓ એકાદ વિષયનો અભ્યાસ કરવા, કે સામાન્ય ફરિયાદો દૂર કરવા અગર એકબીજાનું સાનિધ્ય, હૂંફ કે સહચાર સાધવા એકદા મળે તો તેમાં તે નિકટવર્તી જૂથોની લાક્ષણિકતા અને તેનો મુખ્ય હેતુ વધારે સારી રીતે વ્યક્ત કરશે.

વર્તમાન સમાજે વિકસાવેલાં વ્યવહારનાં સાધનોની વિપુલતા અને વિવિધતાએ જૂથ-હિતના પ્રાધાન્ય માટે અને વ્યક્તિગત હિતોનાં નિષંત્રણ માટે ઠીક ઠીક પરિસ્થિતિ અને સવલતો ખડી કરી છે. જોકે કેટલાંક સાધનો આ નિકટવર્તી જૂથના આવશ્યક લક્ષણને ફળીભૂત થવામાં વિઘ્નો પણ બેસાં કરે છે. પરંતુ એકંદરે આ વ્યવહાર-સાધનો વ્યક્તિગત હિતને મર્યાદિત બનાવવાની ભૂમિકા રચે છે.

વ્યવહારનાં સાધનો માનવીને પોતાના ભૌગોલિક સ્થાનની મર્યાદાથી મુક્ત કરે છે. માનવી પડોશ અગર પ્રાદેશિક પાયા ઉપર રચાયેલાં જૂથોને બદલે હવે સામાન્ય હિતો ઉપર રચાયેલાં, પ્રદેશોની આણુ વટાવતાં જૂથો પણ વિકસાવે છે. આમ નવા વ્યવહારનાં સાધનો માનવીને પસંદગી અનુસાર અને વધુ ખારીક ત્રીજીવટભરી જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જૂથો રચવાની સરળતા કરી આપે છે. મંડળો સ્થાપવાની છૂટ (Freedom of Association) આ કાર્યમાં સાથ પુગવી વધુ સરળતા કરી આપે છે. ઇ. ત., સંગીતરસિયાઓ, ગ્રામીન ફિલ્મસૂઝીમાં રસ લેનારા, આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવોમાં રસ લેનારો, તાંત્ર કે રહસ્યવાદમાં

માનનારાઓ, પાકશાસ્ત્રની ખૂમીઓમાં રસ લેનારા, પોસ્ટના સ્ટેમ્પ એકઠા કરનારાઓ, નાટકના, ફિક્શનના, શેતરંજના, હોકી-ફૂટબોલના, નૃત્ય કે વાર્તાલાપના પણ શોખીનો—અરે, ટી હાઉસ કે કોફી હાઉસમાં ગા કે કોફીના પ્યાલા ઉપર ગિરતિ વાતો કરનારા પણ—વગેરે વગેરે અનેક નાનામોટાં હિતોમાં સામાન્ય રસ ધરાવનારાઓ હવે પ્રદેશ અગર પોળ કે શેરી સરખાં સ્થળની ચર્ચા વટાવી સામાન્ય હિતની આભુખાભુ એકઠા થઈ જૂથજીવન ગાળે છે. આ સર્વ વિવિધ હિત ધરાવતા રસિયાઓ એક જ શેરીના નથી હોતા, પરંતુ સમસ્ત શહેરના કે શહેરની આભુખાભુના પ્રદેશોમાંથી પણ આવે છે. આમ પડોશની હૃદય ધસાતાં ઉપસ્થિત થતા ગેરલાભ અમુક અંશે વર્તમાન સમાજમાં આ રીતે દૂર થાય છે.

(૪) સંયુક્ત રીતે હોયનાતાં હિતોની તીવ્રતા (Intensity of shared interests) :

નિકટવર્તી જૂથજીવનની પ્રક્રિયામાં જ, આપણે જોયું તેમ, કોઈ હિત કેન્દ્રિત અને સમૃદ્ધ થાય છે. નિકટવર્તી જૂથના સભ્યને ખીન્ના સભ્યોની હાજરીને લીધે સંયુક્ત હિત વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. સાથે સાથે જૂથમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને હિત માટે ઉત્તેજક આકર્ષણ થાય છે અને તેમાંથી તે હિત માટે લાગણીની તીવ્રતામાં પણ વધારો થાય છે.

ખીન્નની હૃદયથી પ્રત્યેક સભ્ય પોતે પણ હિત સાધવા વધુ ઉત્સાહથી કટિબદ્ધ થાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યારે તેને પોતાની શક્તિ અગર ઉત્સાહમાં ઓટ આવતી જણાય છે, હિત સાધ્ય કરવામાં જોઈતી નિશ્ચક્તિ ઓછી થતી લાગે છે—અને જે દરેક માનવક્રિયામાં હમેશાં હોય છે જ—ત્યારે તે પોતાના બિરાદરોની શક્તિ અને ઉત્સાહની હૃદયમાં ને હૃદયમાં પોતાની નમજાઈ દૂર કરી તે કાર્યરત રહી શકે છે. આપણું હિત લાગીદારી ધરાવતું હોવાથી નવું મહત્ત્વ, નવો ઝોંક અને નવું મૂલ્યાંકન પામે છે. એને પહેલાં ન હતું એવું સહાનુભૂતિનું એક પીઠખળ મળે છે. પોતે જૂથનું હિત પણ સાધતો હોવાથી ખાનગી—એકલવાથી વ્યક્તિ તરીકે અસક્ત એવી—એકાગ્રતાની તીવ્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ કક્ષા વધુ જિંચી છે. એ હિત આપણને એકબીજામાંથી સ્પષ્ટ સમજાય છે અને આ કારણે જે હિતો વ્યક્તિને એકલા સાધ્ય કરવામાં કઠિન લાગે છે અને એ સાધ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન નીરસતા અને કંટાળો ઉપજાવે છે તે હિતો સંયુક્ત રીતે સાધ્ય કરવામાં વ્યક્તિને સહેલાં લાગે છે અને સાધ્ય કરવા જતાં ઓછાં નીરસ અગર રસપ્રદ જ લાગે છે.

આમ નિકટવર્તી જૂથમાં મોટામોટા સંબંધને લીધે, સમીપતાનું કારણ અને નિકટતા-અંગતતા અને મિનર્સીપચારિકતાને કારણે ગિપજીતી દૃંક્ષણી સાહચર્યની ભાવના અને તેમાંથી વિકસતા, વ્યક્તિમાં સયોગો સામે ટકી રહેવાના બળનો દબે સર્વ અભ્યાગીઓ સ્વીકાર કરતા જન્ય છે વિવિધ પ્રકારના કાર્યસંચાલકો પણ આ સ્વયં ગ્રાંહકારી આવાં જૂથોને વિકસાવે છે. ઉદ્યોગો અને સંશોધનોની પ્રવૃત્તિઓમાં કાર્યકરોની નાની ટુકડીઓ (Teams) ઉપર મુકાતો ભાર એ જ સ્વયં છે અસરકારક થવા માટે રાજકીય પક્ષો પણ દબે સ્થાનિક ક્ષેત્રો કે નાનાં Cells-કેન્દ્રોને વિકસાવવાની જરૂરિયાત જોઈ રહ્યા છે. તે જ પ્રમાણે ધીરે ધીરે અનેક મહા-મંડળો (Large-scale Associations) દબે એ માન્યતા ઉપર આવતાં મળ્યાં છે કે, તેમની કાર્યદક્ષતા અને તેમના બળની વૃદ્ધિ નાનાં નાનાં નિકટવર્તી જૂથો વિકસાવવામાં અને તેમના ઉપર વધુ આધાર

સહકારનું દર્શાવે મળે છે. આ સહકાર પદ્ધતિ સંકુલ (complex) અને આડકતરી (indirect) સહકાર પદ્ધતિથી ભુદી પડી આવે છે. આડકતરી અને સંકુલ સહકાર પદ્ધતિમાં માનવીઓ વિવિધ, પણ પરસ્પર સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ વધુ નિષ્ણાત અને બિનઅંગત લાવથી કરે છે.

આમ પ્રાથમિક — નિકટવર્તી જૂથની ખાસિયત સીધો સહકાર છે, જ્યારે નિષ્ણાત વિભાગીકરણ (specialization) એ મહામંડળોની વિશિષ્ટ કાર્યપ્રણાલી છે.

દા. ત., જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ચર્ચા કરતા નિકટવર્તી જૂથના બધા જ સભ્યો ચર્ચા કરે છે. બધા સભ્યો ચર્ચામાં વિવિધ દૃષ્ટિબિન્દુઓ આણે છે. પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે, દરેક જણ જુદું કાર્ય કરે છે. ના, કાર્ય એક જ છે — ક્રિયા ચર્ચાની જ છે, જેમાં સર્વ શેકાયેલા છે. વિસ્તૃત, સંકુલ અને અટપટા સહકારમાં — જેને ઘણી વાર કાર્યવહેચણી કહેવામાં આવે છે તેમાં દરેક વ્યક્તિ અમુક એક ચોક્કસ નાનકડું કાર્ય કરતો હોય છે દરેકનું ધ્યેય એક જ પરિણામ લાવવાનું હોય છે; પરંતુ દરેકની કાર્ય-પ્રથા તથા કાર્યનો પ્રકાર એક હોતો નથી. દા. ત., એક કારખાનામાં પરિણામ એક જ લાવવાનું છે, રૂમાંથી કાપડ તૈયાર કરવાનું. પરંતુ તે કાર્ય માટે કેટલાક રૂ સાફ કરતા હોય, કેટલાક મશીનો કે યંત્રો ઉપર ફક્ત રૂમાંથી કાંતતા હોય, કેટલાક વણતા હોય, કેટલાક રંગ ચઢાવતા હોય, કેટલાક યંત્રો ચલાવતા હોય, કેટલાક યંત્રો સાફ કરતા હોય વગેરે. આમ મહામંડળોમાં નિષ્ણાત અને ઝીણવટભરી કાર્યવહેચણી થાય છે. આ મહામંડળના સભ્યોનો ઉદ્દેશ અને કાર્યધ્યેય એક જ હોય છે, રૂમાંથી કાપડ પેદા કરવાનું. પરંતુ તેમાં દરેક વ્યક્તિની કાર્યપ્રથા અને પ્રત્યેકના કાર્ય-પ્રકાર એક હોતાં નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ મહામંડળોમાં વ્યક્તિ સમસ્ત કાર્યના સળંગ અનુલવને માણી શકતી નથી.

નિકટવર્તી જૂથમાં કાર્યવિભાજન હોય છે ખરું, પરંતુ તે ગૌણ અને પ્રાથમિક અવસ્થાનું હોય છે. નિકટવર્તી જૂથમાં સર્વસામાન્ય અનુ-લવને સળંગ રીતે માણવાની પદ્ધતિ મુખ્ય હોય છે, જે તેને મહામંડળથી નોખું પાડે છે. જેટલું દૃષ્ટાંતોથી આ વિધાન સ્પષ્ટ કરીએ. રમત રમતું જૂથ જ લઈએ. ક્રિકેટ ઇલેવનમાં એક પ્રકારનું કાર્યવિભાજન જરૂર હોય છે, પરંતુ એમાં બોલર, બેટ્સમેન, ફીલ્ડર વગેરેને સાથે જ રમવું પડે છે. વિજયમાં, સમસ્ત રમતમાં, તેમ જ આખી બેલવાની ક્રિયામાં દરેક જણ સમસ્ત રમતનો આનંદ લે છે. તે જ પ્રમાણે અભ્યાસમંડળ

દરેક સભ્યને જુદાં જુદાં કામો મોપે, પરંતુ સમૂહવાચન કે અભ્યાસ શક્યતા દરેક સભ્યે પોતાના વાચન કે અભ્યાસનો પરિપાક સામાન્ય સમૂહક્રિયામાં જ આણવો જોઈએ, અને ત્યાર બાદ જ અભ્યાસપ્રવૃત્તિ સામૂહિક રીતે ગર થઈ શકે. એ પ્રવૃત્તિ સામાન્ય રીતે સાથે જ થઈ શકે. દા ત, કોઈ પરભાષા શીખતુ મળી પોતાના સભ્યોમાં અભ્યાસની એ દબે વહેમણી ન કરી શકે કે, જેમાં એક જણ કર્તા-નામનો અભ્યાસ કરે, બીજો ક્રિયાપદનો અભ્યાસ કરે, ત્રીજો માત્ર વિશેષણોને જ સમજ્યા કરે. ટૂંકમાં, કાર્યની બજાવણી માટે પણ નિકટવર્તી જૂથ એ એક એકમ (Unity) તરીકે રહે છે.

ફળ પ્રાપ્ત કરવામાં નહિ પરંતુ ફળ સાધ્ય કરવા વિકસાવેલી સમરત કાર્યપદ્ધતિમાં પણ દરેક સભ્યને આકળતુ અને રસ લેતુ કરવાને કારણે નિકટવર્તી જૂથ એક વિશિષ્ટ સામાજિક મહત્ત્વ ધારણુ કરે છે. નિકટવર્તી જૂથ એક એવું અનોખું કાર્ય કરે છે, જે બીજો કોઈ પણ જૂથપ્રકાર કરી શકતો નથી. બધાં જ જૂથોમાં સહકાર્યમાંથી કાર્યમાં વધુ બચત (Economy), વધુ સગવડ (Facility) અને વધુ દક્ષતા (Efficiency) પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ નિકટવર્તી જૂથ આ લાભો ઉપરાંત પણ માનવીને માનનીની, સમાજની અનિવાર્ય અને નીમ જૂથ અને સદેવ ઝંખના સદુથી સંપૂર્ણ રીતે પૂરી પાડે છે.

નિકટવર્તી જૂથનુ આ કાર્ય તેને અદિતીય અને અનોખુ મહત્ત્વ ધારણુ કરાવે છે.

પ્રાથમિક-નિકટવર્તી જૂથ નિર્ણયો અને જૂથની એકમતતાના પ્રશ્નો :

આપણે જોયું તેમ નિકટવર્તી જૂથની પ્રક્રિયામાં અનુભવની આપણે કરવી અને તેમાં ભાગ લેવો એ એક તે જૂથજીવનનુ વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. પરંતુ આ લક્ષણ અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ માગે છે. આપણેના અનુભવમાં વ્યક્તિ ભાગ કઈ રીતે લે છે ? આરા અને તારા અનુભવમાંથી એ આપણેના અનુભવ કેની રીતે બનાવે છે ? આ જૂથની પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિઓના વિકસી આવતા મતભેદોમાંથી એકમત, સુરાગ અને સંવાદ કેવી રીતે સાધ્ય થાય છે ? આ મતભેદોમાંથી જૂથમાં કેટલે અંશે અને કેવા પ્રકારનુ સમાધાન લાવી શકાય છે ?

એકમતતા જેટલા પ્રમાણમાં સંઘાય તેટલા પ્રમાણમાં જૂથમાં અનુભવોનો વધુ વાલ લેવાય એમ જો આપણે માનીએ તો તે કમોડીથી

નિકટવર્તી જૂથની પણ ચકાસણી કરવી જ જોઈએ.

એ ચકાસણી કરવા માટે સહમત થવાના કેટલા પ્રકારો છે અને તે પ્રકારોની લાક્ષણિકતા શી છે તે સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

સહમત થવાના પ્રકારો :

સહુથી પહેલાં આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, બધાં જૂથ એકમત રીતે નથી. કેટલાંક જૂથો એવાં પણ હોય છે કે જેની કાર્યવાહી સભ્યોના એકમતમાં નહિ પરંતુ જૂથે ઉપગ્રવેશ પ્રકો ઉપર તેઓ વિવિધતા દર્શાવે તો જ સારી રીતે ચાલે એટલું જ નહિ, પરંતુ જેમ વિવિધતા વધારે હોય તેમ તે જૂથજીવન વધારે સારું એમ પણ મનાય છે. ડિમેટિંગ સોસાયટી કે ચર્ચમંડળો આનાં દેખીતાં દર્શાવે છે. પંડિતોનાં ગ્રંથોં મારવા એકઠાં ચર્ચાં ગ્રંથમંડળો અગર નાની નાની ટ્રેનિંગઓમાં અમુક અંશે આ જ ધટના હોય છે. આવાં મંડળોમાં મૈત્રીભર્યાં મતભેદો જ એ જૂથજીવનમાં એક પ્રકારની ઝમક આણે છે. પરંતુ જે જૂથો, ઔપચારિક રીતે કે અવિધિસર સામાન્ય નીતિ નક્કી કરવાની જવાબદારીથી બંધાયેલાં છે તેમને તો એક સમૂહ-નિર્ણય ક્યાં વગર ચાલે એમ જ નથી. આ નિર્ણય અનેક રીતે લાવી શકાય અને નિર્ણય કરવાની પદ્ધતિ વિવિધ કક્ષાના અને વિવિધ પ્રમાણના સહમતને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ નિર્ણય લાવવાની ચાર પદ્ધતિઓ ગણાય છે :

- (૧) સત્તા (Authority);
- (૨) તદજોડ (Compromise);
- (૩) મતગણતરીની પદ્ધતિ (Enumeration);
- (૪) સંધૂર્ણ એકતાનતા (Integration);

(૧) સત્તા (Authority) :

જ્યાં એકમત—સત્તાના બળ ઉપર નિર્ણીત થાય છે ત્યાં સત્તા ન બોગવનારા નીચલી કક્ષાના સભ્યોને સત્તા ધરાવનારાનો નિર્ણય માન્ય રાખવો જ પડે છે, અને સત્તા ધરાવનારાઓના મતને સંમતિ આપવી જ પડે છે. આ દબે એકમત આણનાર જૂથજીવનમાં સત્તાવિહીન સભ્યો સમૂહક્રિયામાં ઓછામાં ઓછો ભાગ લે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આવાં

જૂથોમાં નિર્ણય કરવાની ક્રિયામાં આપી શકાય એવો સભ્યોનો શક્ય પણ અવ્યક્ત ફાળો સમૂહો અટકાવાય છે અગર મોટે ભાગે રૂંધી નાખવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકારનાં નાનાં નાનાં ‘લરકરી’ જૂથો, ખૂબ જ દિસ્ત-વાળાં ક્રાન્તિકારી પક્ષોના નાનાં એકમો, વડવાથી દોરાતાં પિતૃસત્તાક મંયુક્ત કુટુંબો કે “દાદાઓ”થી દોરવાતી ટોળીઓ ઉપર વર્ણવેલી એકમત થવાની પદ્ધતિથી જૂથ-સદ્ગતતા પ્રાપ્ત કરતાં જૂથોનાં સુંદર દૃષ્ટિાં પૂરા પાડે છે.

(૨) તડજોડ (Compromise):

જૂથનિર્ણય તડજોડ ઉપર રચાયો હોય તો આમાં જૂથના સભ્યો વચ્ચે સમજૂતી ઔપચારિક રીતે આલેખા એકમત ઉપર રચાઈ હોય છે. પરંતુ નિર્ણયમાં ભિન્નતા ધરાવતા દરેક મતનું થોડુંક તત્ત્વ જતું કરી, થોડું રાખી, દરેકને કંઈક સતોષ થાય એવી રીતે તોડ કાઢ્યો હોય છે. સત્તાના જોર ઉપર લેવાયેલા નિર્ણયથી આ નિર્ણય, વસ્તુ અને પદ્ધતિ બન્ને દૃષ્ટિએ ભિન્ન છે. મતભેદો વ્યક્ત થાય છે, અને એ મતભેદો નિર્ણયની વસ્તુ ઉપર હાથ મૂકી જાય છે. નિર્ણય કરવાની પદ્ધતિ આપત્તે-તડજોડની ક્રિયા દ્વારા થતી હોવાથી, મતભેદોને સભ્યોના હૃદયમાંથી દૂર કરતી નથી. મતભેદો અને તેની વિભિન્નતા અણઉકલી રહે છે.

ધારાસભાની સમિતિઓનાં ખિતો કે યુનાઇટેડ નેશન્સ સરખા આંતર-ગૃહીય સંસ્થાઓના ખરડાઓ કે દરારોમાં વ્યક્ત થતા નિર્ણયો આવા તડજોડના—સમાધાનના—સિદ્ધાંત ઉપર રચાયો હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ નિર્ણય લેવાની આ પદ્ધતિ વર્તમાન “સમાન” કુટુંબો (Modern Equalitarian Family), બાળમુનેગાર ટોળીઓ, કલમો કે સમાજો સરખા અનેક મોદ્યમોદના સમૂહોનાં નિર્ણયોમાં દેખાય છે.

તકતો ૯

જૂથ સહુમતીના પ્રકારો

ભૂમિકા	પ્રક્રિયા	નિર્ણયનો પ્રકાર	મતભેદ તરફ વક્રવ્ય
૧. કસા	મંજૂરી અને તાગેદારી	ઓપ્થારિક એકમતતા	દાબી દેવામા આવેલ
૨. તાગેદ	આપમે	ઓપ્થારિક એકમતતા	પરિણામમાં જણાય પરંતુ સાચા સમાધાનનો અભાવ
૩. મતગણતરીની પદ્ધતિ	અનિર્ણયાર્થક ચર્ચા	વધુમત નિશ્ચય	મતગણતરીની પ્રક્રિયામા નોંધાય-- પરિણામમા નહિ
૪. સંપૂર્ણ એકતાનતા	નિર્ણય પર આવતી ચર્ચા	સાચી એકમતતા	પ્રક્રિયામાં વ્યક્ત થાય અને પરિણામમાં સત્યવાય

મતભેદ દીવા સરખા સ્પષ્ટ દેખાય છે. સંમતિની જૂથિકા જે વસ્તુ ઉપર મત લેવાયો હોય તેમા ઉપર સ્વાર્થ હોતી નથી. મતદાનની પદ્ધતિના સિદ્ધાંતના સ્વીકારતી જૂથિકા ઉપર સભ્યો નિર્ણયનો સ્વીકાર કરે છે.

ગાળના પ્રજાસત્તાક સંઘર્ષીય કારોબારમાં આ સિદ્ધાંત કેન્દ્રસ્થાને છે અને તે ધણંખરું નિકટવર્તી જૂથોની સમૂહક્રિયાની મર્યાદાની ખૂબ જ ખદાર ભય છે.

(૪) સંપૂર્ણ એકતાનતા (Integration):

ઉપર વર્ણવેલી ત્રણે પ્રકારની નિર્ણયપદ્ધતિઓમાં એક પણ પદ્ધતિ એવી નહિ કહી શકાય કે જે જૂથમાં સંપૂર્ણ સંવાદ દર્શાવતી હોય. એક પણ પદ્ધતિથી કામ કરતા જૂથમાં આપણે એમ કહી શકીએ નહિ કે, જૂથ એક મન, એક નિશ્ચય, સંપૂર્ણ સંવાદ ધરાવતા સભ્યોનું એકમ છે.

જે આપણે એક મનવાળા અને એક નિશ્ચય ધરાવતા જૂથને આદર્શ એકમ તરીકે કલ્પતા હોઈએ તો આપણે નિર્ણય કરવાની એક અનોખી પદ્ધતિ શોધી કાઢવી જોઈએ. આ પદ્ધતિમાં જેતણુ ઘટનાઓ બનતી જોઈએ, એમાં મતભેદોને ન તો રૂધવામાં આવે કે ન તો તકજોડ દ્વારા ઉપરછાલી રીતે બિટાવવાના પ્રયત્ન થાય. મતભેદનું નિરાકરણ કરવા એવી પદ્ધતિ શોધાવી જોઈએ કે જેથી સભ્યોમાં એક પ્રકારની સંવાદિતા અને વિચાર અને ભિન્નિની એકરૂપતા વિકસે એટલું જ નહિ, પરંતુ સભ્યોમાં પિકસેથો આ સુચમ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી જૂથને નુકસાન ન થાય. જૂથને થોડા મતભેદો કે થોડાં ધર્ષણોને કારણે થતા ઝેરલાભને બદલે આ પદ્ધતિ દ્વારા જૂથવિચારને અને જૂથ-નીતિને એક પ્રકારનો વધુ જ લાભ થવો જોઈએ.

કેટલાક લેખકોના મત પ્રમાણે આ પ્રકારની સમજૂતી જ ખરી સમજૂતી, અચરકારક એકમ અને આવકારદાયક એકમવતા આણે છે. નવમા તકતામાં આપણે આ પદ્ધતિના સંજ્ઞાને બીજી પદ્ધતિઓના સંબંધ સાથે સરખાવીશું.

એકરૂપતા અને આંતરજૂથ વ્યવહારો :

નવમા તકતાનો ચોથો પ્રકાર જૂથજીવન સમજવા આપણી સમક્ષ અનેક મહત્વના પ્રશ્નો ખડા કરે છે. પ્રથમ પ્રશ્ન તો એ જ જોશે થાય

છે કે જૂથજીવનમાં જૂથનિર્ણય માટે કટપેલી એકરૂપતા, સંપૂર્ણ સંવાદિતા, એકદિલીપણાને આપણે — હજી કોઈ પણ સ્થળે સિદ્ધ નથી થયો એવા — એક આદર્શ તરીકે કલ્પીશું કે તેને પહેલાંની ત્રણ પદ્ધતિઓની માફક માનવીએ અનુભવેલી એક સદમન યવાની વાસ્તવ-પદ્ધતિ તરીકે ગણીશું ? માનવીનાં દ્વિત-વૈવિધ્ય અને વ્યક્તિગત ભેદભાવો આવી સંપૂર્ણ એકરૂપતા કદી શક્ય બનાવે ખરી ? ટુંકમાં, પદ્ધતિ તરીકે રજૂ કરેલી આ એકરૂપતાની ઘટના એ વાસ્તવિક સત્ય છે કે માત્ર ઝ ખના ?

એકરૂપતાના સિદ્ધાન્તનું સમર્થન કરતો એક મત એમ જણાવે છે કે, “જૂથભાવના” (Group Idea) એ કંઈ તડખેડ નથી. તેમના મત પ્રમાણે જૂથભાવનાને તડખેડ તરીકે ગણનાર ભૂલ કરે છે, આવી ભાવનાને સમજતાં નથી; કારણ “જ્યાં સુધી લોકો એમ ધારે છે કે, સાથે કામ કરવાની પાછળ સમાધાન—તડખેડની ભાવના કામ કરે છે ત્યાં સુધી તે લોકોને સાથે કામ કરવાની પાછળ રહેલા મૂળભૂત સિદ્ધાન્તનો સાચો ખ્યાલ હોતો જ નથી.” “જૂથભાવના”—જૂથવિચાર (Group Idea) એ કંઈ બહુમતીએ તારવેલો વિચાર નથી. ન તો એ વિચાર કોઈએ ખીજને સમજાવી—પટાવી, સમજૂતી મેળવી વિકસાવેલો વિચાર છે, કારણ “આપણને આપણા માર્ગો જેમ ધમકાવીને કે લાંચ આપીને સિદ્ધ કરવાનો અધિકાર નથી, તે જ પ્રમાણે ખીજને સમજાવીને પણ સિદ્ધ કરવાનો અધિકાર નથી.” “જૂથભાવના”—સમૂહવિચાર (Group Idea) એ તો સ્વતંત્ર, સર્વાંગી, સળંગ ભાવના (Composite Idea) છે. તે ભેદભાવોના મુક્તપણે સ્વીકારની બુમિકા ઉપર રચાયો છે. ખરી રીતે “મારા મતભેદનો એક જ ઉપયોગ છે અને તે એ કે, તેને ખીજના મતભેદમાં ભેડી દેવો.” આપણે વ્યક્તિગત ચિંતનથી શરૂ કરીએ છીએ અને “સમૂહચિન્તનમાં” પરિણમીએ છીએ.

વિચારકો હવે ધીરે ધીરે એમ માન્યતા ઉપર આવતા ગયા છે કે, આ એકરૂપતા (Integration)ની કલ્પના એ સ્વરૂપે જોઈ શકાય : (૧) તેને માનવજીવનના નૈતિક આદર્શ તરીકે કલ્પી શકાય, અગર (૨) તેને સામાજિક-મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા તરીકે જોઈ શકાય. *

જો તેને આપણે નૈતિક આદર્શ તરીકે કલ્પીએ તો આપણે નીચેની

* “This Conception of integration may be regarded either as an ethical ideal or as a Social-psychological process.” (p. 228)

આમતો સ્વીકારતી પડશે :

(૧) આ આદર્શ જૂથજીવનનું વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરતું નથી. આપણે વાસ્તવિક જીવનમાંથી એનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવી શકીએ નહિ.

(૨) એકરૂપતાના સિદ્ધાંતને નૈતિક આદર્શ તરીકે ગણીએ તો આપણે કેટલાંક અનુમાનો કરી શકીએ. એ સિદ્ધાંતનો જો વાસ્તવમાં અમલ થાય તો શાં પરિણામો આવે એ અંગે તાર્કિક ચિત્ર દોરી શકીએ. એ તાર્કિક ચિત્ર દોરતાં આપણે એમ કહી શકીએ કે, આ નૈતિક આદર્શ અમલમાં મૂકી શકાય તો સમાજમાં એક અનોખો નવા પ્રકારનો સંવાદ અને સુરાગ માનવી ઉપજાવી શકે એટલું જ નહિ, પરંતુ એક અદ્ભુત અને નવી જ ભાવના સહજીવનનો ઉલ્લાસ માનવી માણી શકે. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે, આજના સંકુલ સમાજોમાં કે જ્યાં વિવિધ પ્રકારના માણસોને સાથે રહી એકબીજાને નભાવવાના જ હોય છે અને જ્યાં આ સિદ્ધ કરવા વર્ગ, ધર્મ અને રંગના પૂર્વમુદ્દો અને તેનેદ્વેષ દૂર જ કરવા જોઈએ તેવા જીવન આ સિદ્ધાંત — નૈતિક આદર્શ — પ્રમાણે રચાય તો બહુ જ કલ્યાણકારી બને. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે, હવે માનવજીવનની ભૂમિકા બદલાઈ છે. સમાજ “સમાનતા” અને “લોકશાહી”ના પાયા ઉપર રચાઈ રહ્યો છે જૂના સત્તાના પાયા ઉપર ચતા નિર્ણયો હવે સ્વીકાર્ય નથી અને સંગઠનના બીજા સિદ્ધાંતો હજી સંતોષકારક રીતે શોધાયા નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં આ એકરૂપતાનો સિદ્ધાંત નવા સમાનતાની ભૂમિકા ઉપર રચાતા સમાજ માટે નિર્ણય કરવાની પદ્ધતિ તરીકે ખૂબ જ આકર્ષણ જમાવે છે.

પરંતુ નૈતિક આદર્શને સિદ્ધ કરવા તેને પ્રત્યક્ષ જીવન-અનુભવ સાથે સાંકળવો જ પડે. એકરૂપતાના સિદ્ધાંતને નૈતિક આદર્શ તરીકે ગણનારાઓ હજી એ સાંકળ ગોઠવી શક્યા નથી.

આથી એકરૂપતા (Integration)ના સિદ્ધાંતને જૂથમાં ચાલતી સામાજિક-મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવની પ્રક્રિયા તરીકે ગણતી એ વધુ યોગ્ય થશે.

અને તેને સામાજિક-મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવની પ્રક્રિયા તરીકે ગણીએ તો સહેજે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે, આ એકરૂપતાની પ્રક્રિયા સમૂહજીવનમાં કેટલે અંશે, કેવી પરિસ્થિતિમાં અને કેટલી મર્યાદામાં ચાલે છે ? સાથે સાથે બીજા પ્રશ્નો પણ ઊભા થાય છે. જૂથજીવનનું અંતિમ ધ્યેય એકરૂપતા — સંવાદિતા સર્જવાનું છે, કે સત્વની શોધ કરવાનું ? એકરૂપતા શું હમેશાં આવકારદાયક છે ખરી ?

એકબે દષ્ટિાથી આ ઘટના સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરીએ

આપણે વૈજ્ઞાનિકતા જૂથની વાત કરીએ. જ્યારે વૈજ્ઞાનિકો ચર્ચા કરવા એકચિત્ત થાય ત્યારે તેમનું ધ્યેય સંવાદિતા—સુરાગ— કે વિચારની એકરૂપતા નહિ પરંતુ સત્યની શોધ છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારનાં જૂથોમાં માનવીનું હિત સંવાદિતા નહિ પરંતુ બીજું કંઈ સાધ્ય કરવાનું હોય છે. એકરૂપતા તો માત્ર પદ્ધતિ છે ખુલાદિલી અગર તટસ્થતાનો અર્થ એમ નથી કે, દરેક સભ્યે પોતાની માન્યતાને જૂથ-એકરૂપતા માટે કામચલાઉ જ ગણવાની. સત્યની શોધમાં વિવિધ પ્રકારના પુરાવા જે વૈવિધ્ય દાખવે તેમને ન ગણકારી, એવા જ પુરાવા એકઠા કરવા, જેમાં માનવીએ એક જ રીતે જીએ એવું બને તો જૂથનું જીવન, અને જૂથનાં વિચાર અને ઊર્મિ શોચનીય ગરીબી અનભવશે. 'જો વ્યક્તિ પોતાને લાગતા

જુદી જ ભાવનાનો સંચાર કરે છે. બન્નેને એકત્રિત કરવા, બન્નેને એક જ અર્થમાં ધરાવવા અગર બન્નેને એક જ માનવા એ બહુ જ ભૂલ-ભરેલી વિચારશ્રેણી છે.

દા.ત., કુટુંબ, મિત્રમંડળ કે એવા કોઈ જૂથનું દષ્ટાંત લઈએ. કુટુંબમાં જૂથ-ઐક્ય પહેલા અર્થમાં હોય તેનો અર્થ એમ નથી કે તેમાં જૂથ-ઐક્ય બીજા અર્થમાં પણ હોતું જ નોંધે. કુટુંબના કે મિત્રમંડળ સરખા જૂથમાં પરસ્પર લાગણીભર્યા, સદાનુભૂતિ સંચારતાં ઊર્મિવચ્છોનું ઐક્ય હોય. પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે તે જૂથના દરેક સભ્યમાં વિચારોનું પણ ઐક્ય હોય. ઉત્કટ વિચારભેદ હોવા છતાં સભ્યોમાં ભિન્નતાં એવાંજી અને પરસ્પર માટે સદાનુભૂતિની લાગણી હોઈ શકે. ધણાં જૂથોમાં વિચારભેદ હોવા છતાં પણ સભ્યોમાં એક પ્રકારની લાગણીનું પરસ્પર તાદાત્મ્ય અને સામાજિક ઐક્ય નોંધ શકાય છે.

પરંતુ કેટલાક એકરૂપતાના સિદ્ધાન્તમાં માનનારા એમ માને છે કે, એકરૂપતામાં વિચારનું પણ ઐક્ય આવી જતું નોંધે. તેમના મત પ્રમાણે જુદા જુદા વિચાર ધરાવનાર માનવીઓએ જૂથમાં એકત્રિત થતી વખતે જુદા વિચારોને તિલાંજલિ આપી સમૂહમાં એક વિચારનાં બની જતું નોંધે. તેમના મત અનુસાર જુદા જુદા વિચારોના સંવાદમાધી એક નવો સળંગ વિચાર—જૂથવિચાર—બની જાય છે અને તે જૂથ-વિચાર દ્વારા જૂથ પોતે જ એક વિચાર કરતું, દરેક સભ્યની ખનોડાખનાઓ પારખી લેતું અક્ષાયકું જૂથ-મન (Group Mind) બની જાય છે.

એકરૂપતાની કલ્પના આદર્શ તરીકે લેશે આવકારદાયક હોય; પરંતુ એના નામનીયે આપણે “જૂથ-મન” (Group Mind) ની થમણા ઊગી કરવાની તો ખૂબ જ જ કરવી નોંધે.

જૂથરચના ગમે તેટલાં જથ્થો અને તાબાવાણાથી માનવીઓને પરસ્પર સાંકળી લે પરંતુ તેથી તે માનવીઓના વ્યક્તિમત મનને મિટાવી દઈ “જૂથ-મન” વિકસાવી શકતી નથી. “મન” એ દરેક વ્યક્તિનું સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે.

આપણી “જુરી પ્રયા” તેમ જ અન્ય “જૂથ-સંવાદ” (Group Integration) ની ચળવળો સરખા “એકરૂપ” કરવાના અનેક પ્રયત્નોનો ઇતિહાસ “જૂથ-મન”ની કલ્પનાની અને વિચાર-એકરૂપતાની વિચાર-મગણીની અશક્યતા સાબિત કરે છે. કુટુંબ, ક્લબ, સમિતિ તથા શાંગનો

સરખા પ્રાથમિક, મોદમોદ અને નિકટવર્તી જૂથોમાં આપણે તેમના સભ્યોમાં પરસ્પર બહુતાની, સહાનુક્રુતિની ભાવના જરૂર જોઈ શકીએ જૂથ નવજોમાં સવાદિતાની પણ વાસ્તવિક રીતે આશા નથી શકીએ પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની એવી જૂથ એકતાની આશા રાખીએ કે જેમાં જૂથના સભ્યોનું વ્યક્તિત્વ ભૂલી જવાનું તે તે બહુભરેની અને જોની ઝખના બની રહેશે આ પ્રકારની વિચારસરણી જૂથ અને વ્યક્તિના સંબંધોની જોની અને ખૂમ જ બનભરેની માન્યતા ઉપર રચાયેલી છે

અને આપણા આખા અભ્યાસનો ધ્વનિ જ એ છે કે, સમાજ અને વ્યક્તિના સંબંધોનો આયોજ્ય એ જ સમાજશાસ્ત્રની સાચી પ્રવેશિકા છે

નિકટવર્તી જૂથ અંગેની આટલી ચર્ચા કર્યા બાદ હવે આપણે વર્તમાન સમાજમાં ખૂમ જ મહત્ત્વ ધરાવતા મહામંડળો સરખી જૂથ-રચનાના લક્ષણો અને કાર્યોની સમીક્ષા કરીએ.

૩

મહામંડળો (મોટા પાયે ઉપર રચાયેલા જૂથો)

(LARGE-SCALE ASSOCIATIONS)

મહામંડળોના પ્રકાર અને મહત્ત્વ :

હવે આપણે એક એવા પ્રકારની જૂથરચનાનું વર્ણન કરીએ છીએ કે, જેના વિવિધ પાસા સમજવા આપણે આગળ ઉપર ત્રણ પ્રકરણો ગાળવા પડશે આ જૂથ પ્રકારે વર્તમાન સકુલ સમાજમાં ખૂમ જ મહત્ત્વનું સ્થાન ધારણ કરવા માડ્યું છે આ પ્રકરણમાં આ મહામંડળોની કેટલીક સામાન્ય ખાસિયતોનો અભ્યાસ કરીએ

મહામંડળોનો વિકાસ :

સીમાડાના વસવાટો (Frontier Settlements), પ્રાથમિક સમુદાયો કે એના સમાજો કે નવા અસરકારક વ્યવહારનું ક્ષેત્ર નાનું હોય અને નવા જીવન સાદુ હોય ત્યાં મોદમોદના નિકટવર્તી જૂથો જીવનના ઘણાખરા કાર્ય માટે પૂરતા થઈ રહે છે પરંતુ નવા સમાજ વધુ અને

વધુ વિસ્તાર પામતો જાય છે અને જ્યાં તેનાં કાર્ય અને રચના વધુ જટિલ અને અટપટાં થતાં જાય છે ત્યાં આ નાનાં નિકટવર્તી જૂથો પૂરતાં યર્થ રહેતાં નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ જુદા જ પ્રકારનાં મોટાં જૂથવ્યવસ્થાની જરૂર પડે છે. વિસ્તૃત સમાજમાં તેના સભ્યો મોઢામોઢના સંબંધ બંધી વસ્તુ કરી શકતા નથી. સર્વ સભ્યો સીધો સહકાર સાધી કાર્ય પથ કરી શકતા નથી. તેમની વચ્ચે અંગત સંબંધોની ગૂંથણી શક્ય બનતી નથી. આમ બિનઅંગત અને ઔપચારિક સંબંધો ઉપર અને કાર્યની નિપુણતાના પાયા ઉપર વહેંચણી કરતાં મહામંડળોની જરૂર પડે છે. હિતોમાં પણ એક પ્રકારનું વિભાગીકરણ યર્થ જાય છે. નિષ્ણાતોની સેવા જરૂરી બને છે. જેમ જેમ સમાજ વિસ્તૃત થતો જાય છે તેમ તેમ જૂથોનાં કાર્યો પણ વધુ ને વધુ વિસ્તાર પામતાં જાય છે. આ કારણે તે જૂથના સામાન્ય સભ્યોમાં તે હિત ઉપર સારી રીતે ધ્યાન આપવા માટે સમય, શક્તિ કે આવડત પણ હોતી નથી. નવાં વિકસેલાં હિતોનાં ક્ષેત્ર માટે સંકુલ સંગઠનની જરૂર પડે છે. એ સંગઠન એ એક સ્થળમાં મર્યાદિત નથી રહી શકતું તે જ પ્રમાણે આ વિસ્તૃત સંગઠન સ્થાનિક જૂથની અસરકારક દેખરેખની શક્તિથી પર બને છે. સભ્યોની સંખ્યા ખૂબ જ વધી જવાથી અને સભ્યો પણ વિવિધ સ્થળે પ્રસરી ગયેલા હોવાથી જૂથના દરેક સભ્ય માટે સીધું અને સક્રિય ધ્યાન આપવું અશક્ય બને છે. આ રીતે પ્રાથમિક જૂથ દ્વારા કાર્ય કરવું પણ સંભવિત બનતું નથી. આ કારણે વિશાળ અને બહુ સંખ્યામાં સમાયેલા સભ્યોના પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી એક કાર્યકરોની શ્રેણી ઉત્પન્ન થતી પડે છે. આ કાર્યકરોની શ્રેણીને બધી જ સંચાલનની જવાબદારી લેવી પડે છે. સાથે સાથે એક નિસરણી સરખી ઉપરથી તીવ્રે મુઠી અમલદારોની (નોકરશાહીની) સાંકળ ઉપરથી થાય છે. સામાન્ય સભ્યોના વિસ્તૃત, અમ્બજ સમૂહમાંથી એક કાર્યવાહી અગર નિયામક જૂથ સ્પષ્ટ રીતે વિકસી આવે છે. આમ એક અટપટી—વિસ્તૃત મહામંડળની જૂથરચના વર્તમાન સમયમાં વિકસતી જાય છે.

રાજ્યની અટપટી વહીવટી તંત્રરચના; જગતજરમાં પ્રસરી જતાં સ્ટેન્ડર્ડ વેક્યુમ, લીવર બ્લેન્ડર્સ, બાટા, બર્મા શેલ કુાં, ઇન્ડીયન બેન્ક સરખાં કોર્પોરેશનો, મોટાં મોટાં ટ્રસ્ટો, બેન્કો, ફેક્ટરીઓ કે કારખાનાંઓ અને વ્યાપારી પેઢીઓ (દા. ત., ભારતમાં બિરલા, ટાટા, દાલમિયા, ગોએન્કા, કસ્તૂરભાઈ અને અંબાલાલ સારાલાઈની વિવિધ કંપનીઓ), વૈષ્ણવ, શૈવ કે શક્તિ માર્ગનાં કે આર્યસમાજ, સ્વામીનારાયણ, કે અગાખાની, કે દાઉદી.

બંદોશનાં કે રોમન કેથોલિક ચર્ચનાં વિસ્તૃત મોટાં ધર્મમંડળો તેમ જ રાષ્ટ્રવ્યાપી અને ધણી વાર આંતરરાષ્ટ્રીય સાંકળે જોડાયેલ રાજકીય પાર્ટીઓ અગર મજદૂર મંડળો — ટૂંક યુનિયનો, આપણને આ નવા પ્રકારની મહામંડળ સરખી જૂથ-રચનાઓનું ઠીક દૃષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. આ બધાં મોટાં દરવર્તી જૂથો-મહામંડળો પરસ્પરથી વિભિન્ન હોય છે અને દરેક પ્રકાર — આર્થિક, રાજકીય, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક વગેરે — જુદો અભ્યાસ માગે છે. પરંતુ આપણે તો અહીંયાં તે સર્વને નિકટવર્તી નાનાં જૂથોથી વિભિન્ન મહામંડળ સરખા દરવર્તી જૂથરચનાના નમૂનાઓ તરીકે સમજવાનાં છે.

મહામંડળોમાં વ્યક્તિની કાર્યમર્યાદા :

આપણે જોઈએ તેમ આ બિંદુ-એકમવાળાં (Multi-Cellular) અનેક ખાતાઓ અને વિભાગોમાં વહેંચાયેલાં મહામંડળોમાં પણ નિકટવર્તી જૂથો શિક્ષણી આવે છે. હાયરેક્ટરોની સમિતિ, કમિટીઓ સરખાં કેટલાંક મોટામોટા જૂથો વિધિસર સમસ્ત જૂથરચનાનાં અંગ તરીકે પણ રહે છે. પરંતુ આ નિકટવર્તી જૂથોના પ્રકાર અને કાર્યપ્રણાલિકા આપણે આગળ પણ વર્ણન કર્યું તે નિકટવર્તી જૂથો કરતાં જુદા પ્રકારનાં હોય છે. એમની જૂથ તરીકે વર્તવાની કાર્યવાહી જુદા જ સ્વરૂપની હોય છે. હાયરેક્ટરો સરખા સભ્યો, સમસ્ત મહામંડળના સામાન્ય સભ્યોના દલાલો (Agents), પ્રતિનિધિઓ, અમલદારો કે નિષ્ણાતો તરીકે કામ કરે છે. આવાં મંડળોમાં સામાન્ય સભ્યો લગભગ નિષ્ક્રિય (Passive), સૂતા (Sleeping) સભ્યો બની જાય છે. જોકે નિકટવર્તી જૂથના સભ્યો કરતાં, આ મહામંડળના સામાન્ય સભ્યોના પરસ્પરના અને સમસ્ત જૂથ સાથેના સંપર્કો ઘણા અટકતા થાય છે, પરંતુ તેની જટિલતાને કારણે તે સંબંધો સભ્યોમાં મોટે ભાગે વધુ નીરસતા ઉપજાવતા હોય છે. આમ આજનાં મહામંડળો એક તરફ પોતાની અંદર લગભગ નિષ્ક્રિય, ખિલકુલ રસ નહિ લેતા એવા સભ્યોને સમૂહ બનાવે કરે છે. ઇ. ત. , વિસ્તૃત રાજ્ય સરખા અટપટા મહામંડળના નાગરિકો — જોકે લોકશાહી સિદ્ધાંત પર એ મંડળ રચાયું હોય તો પણ — નો વધુ મોટો ભાગ નિષ્ક્રિય શહેરીઓ (Passive Citizens) જ બની રહે છે. તે જ પ્રમાણે મોટા ધર્મ-મંડળોના સભ્યો પણ લગભગ નિષ્ક્રિય — સૂતા — પાંચિકોની જ જમાતનો બને છે. મોટા ઔદ્યોગિક કે વ્યાપારી કોર્પોરેશનો તદ્દન જ નીરસ,

નિષ્ક્રિય શેરહોલ્ડરની જ એક શ્રેણી ઊભી કરે છે. રાજકીય પક્ષો પ્રભુ— નેતાઓ પોતાના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી શકે એવી પદ્ધતિ સામાન્ય નિષ્ક્રિય (Not-active) સભ્યોની દક્ષા ઊભી કરે છે. તે જ પ્રમાણે મજ- દૂર મંડળો પણ માત્ર શી ભરતા, કાગળિયા ઉપરનાં જ નામ માત્ર ધરાવતા (Paper members) નિષ્ક્રિય સભ્યોની હારમાળ ઊભી કરે છે.

આમ મહામંડળો સભ્યોના બે પ્રકાર વિકસાવે છે એ એની પહેલી લાક્ષણિકતા છે.

મહામંડળોની બીજી લાક્ષણિકતા એ છે કે, તેની કાર્યવાહીમાં વ્યવસ્થાપિતતા, બિનઅગતતા અને યાત્રિક નિયંત્રણનાં તત્ત્વો પ્રધાન હોય છે. કાર્યમાં અટપટું અને ક્રીજીવટભર્યું વિભાગીકરણ અને સંચાલનમાં આ ક્રીજીવટભર્યા વિભાગીકરણને પરાધી લેતું એકસૂત્રપણું પણ આવે છે. સામાન્ય સભ્ય બે ભાગ લાગવી શકે છે, સક્રિય અને નિષ્ક્રિય. દા. ત. રાજ્યનો નાગરિક ક્રિયાશીલ શહેરી (Active Citizen) અને નિષ્ક્રિય આજ્ઞા પાળતો પ્રજાજન (Subject) એમ બન્ને સ્વરૂપે વિકસે છે. આ બન્ને સ્વરૂપો વચ્ચે સંવાદ જગાવેલો એ કબ્બિ કાર્ય બની રહે છે. રાજ્ય સરખા મંડળમાં ક્રિયાશીલ શહેરી (Active Citizen) અને રાજ્યજ્ઞ પાળતા નાગરિક (Subject) નું જે વિભાગીકરણ આપણે જોઈએ તે જ પ્રકારનું લગભગ બધાં જ મંડળોમાં સભ્યોની કાર્યપ્રણાલીનું વિભાગીકરણ થઈ જાય છે. જેમ મંડળ મોટું, વિસ્તૃત અને અટપટું, તેમ તેના સભ્યોનો નિષ્ક્રિય, ગાંત, સૂતેલો વિભાગ વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં વિકસી આવે છે. દા. ત. મોટા કોર્પોરેશનમાં માનવી શેર ખરીદે અને શેરહોલ્ડર થાય; પરંતુ શેરહોલ્ડર થયા બાદ ઘણી વખત જે મિલ, ફેક્ટરી, કોર્પોરેશન, કે હોમોગના શેર તેણે ખરીદ્યા હોય છે અને જેનો તે સભ્ય હોય છે તે અંગે તેને કાંઈ જ ખબર હોતી નથી. આવા પ્રકારના સભ્યોમાં એક પ્રકારની એવી ભાવના જન્મે છે કે, તે પોતે જેનો સભ્ય છે તે સમસ્ત મંડળના વિચારણ તંત્ર સાથે તે કાંઈ સંબંધ ધરાવતો નથી. પોતાને આ વિચારણ તંત્રની બહાર જ સમજે છે અને તેમના સંચાલનથી વિમુક્ત જ માને છે. ટેલિફોન સરખી મિલ, ઇલેક્ટ્રીસિટી સરખી કંપનીઓ, બેન્કો, હોમોગો સરખા મહામંડળોના હમ્મરો શેરહોલ્ડરોને પૂછશે તો તમને જણાશે કે તેમને આ સર્વ અટપટા તંત્રની કશી જ માહિતી હોતી નથી. માત્ર દર વર્ષે શેરહોલ્ડર તરીકે જે નફો મળે અગર આખા સંચાલન બજેટના કાર્યનાં જે કાગળિયાં મળે તેના આજ્ઞા ભાન સિવાય તેઓ પોતે જેનો સભ્ય છે

તેવાં આ મહામંડળો વિશે તદ્દન જ નિર્લેપ હોય છે

આ નિર્લેપતાની, અલગતાની, બિનઅંગતતાની લાગણી વિસ્તૃત અને અટપટાં રાજ્યોના શહેરીઓમાં અને આપણે જોયું તેમ મોટાં કોર્પોરેશનોના શેરહોલ્ડરોમાં વધુ તીવ્રતાથી વિકસી આવે છે. દરેક મહામંડળમાં કે જ્યાં સામાન્ય સભ્યોનું કાર્ય ફી ભરવાનું, કદી કદી ડોલર હોલ્ડિંગની ચૂંટણી કરવાનું અગર જ્યેષ્ઠ મળતી સામાન્ય સભામાં મોટે ભાગે વગર સમજાવે હાજરી આપવા પૂરતું જ મર્યાદિત હોય છે અને આ રીતે બીજા સર્વ સભ્યો સાથે ઔપચારિક સંબંધો બાંધવા પૂરતું જ હોય છે ત્યાં આ પ્રકારની બિનઅંગતતાની, નીરસતાની અને બાહ્યતાની લાગણી સભ્યોમાં ફેલાયેલી જ હોય છે.

મહામંડળો અને નિકટવર્તી જૂથો :

સંકુલ સમાજના ઝડપી વિકાસ સાથે સમાજશાસ્ત્રીઓ અને માનવ-જીવનના અભ્યાસીઓ સમક્ષ અનેક ફટ પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જેમ ઉદ્યોગીકરણ તથા વાહન-વ્યવહારનાં સાધનોના વિકાસને લીધે સમાજ વધુ વિસ્તૃત, ત્રીણવટભર્યા કાર્યવિભાજનવાળો અને અટપટો બનતો જાય છે તેમ તેમ મહામંડળો ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કરવા માંડ્યાં છે. ધણા સમાજશાસ્ત્રીઓ તો એમ પણ માને છે કે, આ સંકુલ સમાજના વિકાસ સાથે નિકટવર્તી જૂથો — જેમની લાક્ષણિકતા વિશે આપણે હમણાં જ વિચાર કર્યો — પોતાની ખાસિયત અને માન્યતાને હુકે સાથે સંગઠિત કરવાની જે શક્તિ ધરાવતાં હતાં તે હવે ગુમાવવા માંડ્યાં છે. પ્રાથમિક નિકટવર્તી જૂથો, આપણે આજેખંડે તેમ બિરાદરીની ભાવના ધરાવતા નિકટતાના સંબંધોનાં પ્રતીક છે, અને તેઓ સામુદાયિક કાર્યમયતા અને તીવ્ર લાગણીભર્યું વર્તન માગે છે. વિસ્તરતા અને જટિલ કાર્યવિભાજન વિકસાવતા વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં આ સર્વ સંબંધોની લાક્ષણિકતા ઘસાવા માંડી છે. સંબંધોમાં બિનઅંગતતા, ઔપચારિકતા અને ઉપરછલાપણું વિકસવા માંડ્યું છે. આથી નિકટવર્તી જૂથો સરખાં હુકે આપતાં જૂથોનું મહત્વ ઘટતું જાય છે એમ આ વિદ્વાનોનું માનવું છે અને આ નિકટવર્તી જૂથની પડતી યતાં સમાજજીવનમાં કેવાં ભયાનક પરિણામો આવશે એ સંબંધી પણ તેઓ ચિંતા વ્યક્ત કરવા માંડ્યા છે.

ટોનીસ (Tonics) નામના એક પ્રખ્યાત સમાજશાસ્ત્રીએ આ પ્રકારનું વિધાન લર્ગલગ એક સૈકા ઉપર રજૂ કર્યું હતું. આજે નગર,

ગ્રામ્ય અને પ્રાદેશિક સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ (Urban-rural and regional Sociologists) પણ આ જ ઘટના ઉપર લાક્ષણિકી ધરે છે. દરેક વધુ વિકસેલી સંસ્કૃતિમાં ઓછા અંગત અને ઓછા નિકટના-ઔપચારિક સંબંધોનું પ્રાધાન્ય વધુ અને વધુ થતું જાય છે એમાં ખૂબ શંકા જ નથી; પરંતુ એનો અર્થ એમ કરવો કે જૂની દગના-ગૂલા સ્વરૂપના પ્રાથમિક જૂથમંજ ધોમાં વહી રહેલા નિકટજનના પ્રવાહો ક્ષીણ થતા જાય છે અને ખીખાં સ્વરૂપમાં વ્યક્ત થતા નથી એ વિવાદાસ્પદ વિધાન છે. વખતે રાષ્ટ્ર સરખા સંકુલ સમાજમાં આ પ્રાથમિક, નિકટવર્તી સંબંધો લુપ્ત આકાર લે, લુપ્ત સ્વરૂપે પણ વ્યક્ત થતા હોય. તે કેવા સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે તે શોધતા આપણે આગળ ઉપર પ્રયત્ન કરીશું. અહીંયાં તો આપણે એટલું જ નોંધીએ કે વિવિધ પ્રકારના સમાજશાસ્ત્રી-ઓએ ઉગવેલો આ પ્રશ્ન નિકટવર્તી જૂથ અને મહામંડળો વચ્ચેના મદસ્તવનાં તફાવતો સુચવે છે. તે તફાવત સ્પષ્ટપણે સમજવા માટે આપણે મહામંડળોની ત્રણ વિશિષ્ટતાઓ—ખાસિયતો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

મહામંડળમાં રચાતા જૂથ-સંબંધોની નીચેની ત્રણ લાક્ષણિકતાઓ છે :

- (૧) સહયોગ વચ્ચેનો સહકાર સીધો નહિ પરંતુ આડકતરો (Indirect Co-operation) હોય છે;
- (૨) સહયોગ વચ્ચે સંબંધોમાં કસારતું તત્ત્વ (Dominance of Contractual Relations) પ્રધાનપણે હોય છે;
- (૩) સહયોગ વચ્ચેના સંબંધોમાં નિકટતાને બદલે બિનઅંગતતા (Impersonality of relations)નું પ્રાધાન્ય હોય છે.

આ ત્રણે લક્ષણોને વિગતમાં સમજીએ.

(૧) આડકતરો સહકાર (Indirect Co-operation) :

જેમ જેમ જૂથ વિસ્તૃત થતું જાય છે તેમ તેમ તેમાં આડકતરો સહકાર વધુ વિકસતો જાય છે. મીઠો સહકાર મંડળના કદના વિસ્તારને લીધે બધા સભ્યો વચ્ચે શક્ય જનતો નથી. આમ આડકતરો સહકાર મીઠો સહકાર ઉપર પ્રાધાન્ય મેળવે છે. નાનાં નાનાં નિકટવર્તી જૂથોમાં સભ્યો સાથે કામ કરે છે, એકબીજા સાથે વાતો કરે છે, સાથે સાંભળે છે, પૂછ કરે છે, ચર્ચા કરે છે અને સાથે જ નિર્ણયો પણ કરે છે જ્યારે

રાજ્ય, ઉદ્યોગ, પેઢી, બેન્ક, કોર્પોરેશન, કેળવણી ધામો સરખા મહા-સંગઠનોમાં કે જ્યાં કાયદા દ્વારા વ્યવસ્થા રાખવી, માલ (અગર નફો) ઉત્પાદન કરવો, દરીફ સાથે લેવડદેવડમાં વધુ તાકાત પેદા કરવી, લાખો વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ શ્રેણીઓમાં વિદ્યા આપવી વગેરે કાર્યો થાય છે, ત્યાં સભ્યોને જૂથના ખર્ચો સાંકળી રાખે છે. નાનાં જૂથોની માફક આંતરજૂથ પ્રક્રિયાઓ તેમને સાંકળતી નથી. એક સભ્ય બીજા માટે કામ કરે છે બીજા સાથે નહિ. સર્વમાન્ય ખર્ચ સાધ્ય કરવા માટે દરેક જણુ જુદું જુદું કાર્ય કરે છે દરેકના કાર્યો જ ભિન્ન હોય છે એટલુ જ નહિ, પરંતુ દરેકની સત્તા, દરેકની કાર્ય કરવામાં ભાગ લેવાની કક્ષા, દરેકના હોમ અને જવાબદારીઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે *

દા. ત, નફો પેદા કરવા શરૂ થયેલી કંપનીમાં કાયરકટરો, શેર-હોલ્ડરો, મેનેજરો, એકિટરો, એ કંપનીએ શરૂ કરેલી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં આડકતરો સહકાર કેળવે છે. દરેક જણુનું ખર્ચ એક હોય છે, પરંતુ કાર્ય જુદાં હોય છે, દરેકની મંડળમાં સત્તા, કામમાં ભાગ લેવાની કક્ષા, દરેકના હોમ અને જવાબદારીઓ જુદાં હોય છે.

(૨) સંબંધમાં કરારના તત્વનું પ્રાધાન્ય (Dominance of Contractual relations):

નાનાં નાનાં જૂથોમાં સંબંધો મોટે ભાગે રિવાજ (Custom) અને દરજ્જા (Status)થી નિર્ણીત થાય છે. કુટુંબનો જ દાખલો લઈએ. પિતાનું સ્થાન, માતાનું સ્થાન, વડવાનું સ્થાન, મોટા ભાઈનું કે બાળીનું સ્થાન તથા અન્ય સભ્યોનું સ્થાન અને પરસ્પરના સંબંધો સ્પષ્ટ કરાર દ્વારા રચાતાં નથી. રિવાજ અને દરજ્જા દરેક સભ્યનું સ્થાન નક્કી કરે છે અને પરસ્પર વચ્ચેના સંબંધો પણ નિર્ણીત કરે છે. પરંતુ કાર્યના અતિ વિભાજીકરણને લીધે તેમ જ સત્તાની વહેંચણીને લીધે, સભ્યોના સંબંધોમાં—જેમ જેમ સમાજમાં નાનાં જૂથોમાંથી મોટાં જૂથો મહામંડળો તરફ વિકાસ પામે છે તેમ તેમ—“દરજ્જામાંથી કરાર” (from Status to Contract)

* “One person works for the other, not with him, they do different tasks towards a common product; they have not only different functions but different powers, different degrees of participation, different rights and obligations.” (p. 231.)

તરફનો નવો ઝોક શરૂ થાય છે. એક લેખકે “દરજ્જામાંથી કરાર” વાક્ય પાછળ રહેલા સંબંધના બદલાતા વલણને દરેક પ્રગતિશીલ સમાજની ખાસિયત તરીકે વર્ણવી છે. આપણે આ વલણને પ્રગતિશીલને બદલે મંકુલ શબ્દથી વર્ણવીએ તો આ બદલાતા વલણનું મૂલ્યાંકન સત્ય છે એમ કહી શકીએ.

મોટાં સંગઠનોમાં—મહામંડળમાં—દરેક સભ્યના કાર્યની તેમજ ફરજોની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા અને રૂપરેખા આપવી જોઈએ, તેમજ તેમને ચોક્કસ અને નિર્ણીત પણ કરવાં જોઈએ આ કાર્યની સ્પષ્ટતા, ચોક્કસતા, નિર્ણીત કાર્યરેખા અને તે કરવા માટે દરેક સભ્યના એ કાર્ય માટે બીજા સભ્યો સાથેના સંબંધો અને એકબીજા તરફ મર્યાદિત સહકાર એકબીજામાં કરાર સરખી સ્પષ્ટતા માટે આમ કરારની જૂથિકા ઉપર જ મહામંડળોના સભ્યોના સંબંધો રચાઈ શકે. મોદામોદના નિકટવર્તી જૂથોમાં કાર્યપદ્ધતિ આકસ્મિક, તત્કાલીન અને એકાએક તડખેડ (Spontaneous adjustment) થી આવે છે તે સંકુલ સમાજ માટે હિતકારક પણ ન બને, અને શક્ય પણ ન બને. સંકુલ સમાજજીવનમાં સુમેળ આવી કાર્યપદ્ધતિ ઉપર ન હોય. તત્તજ આખી જીવનમાં અન્યવસ્થા આવી જાય.

મહામંડળના આ સંબંધના કરારી તત્તવને બીજી રીતે પણ સમજી શકાય

મહામંડળમાં, મંડળના સંચાલનની પદ્ધતિ હવે અવિધિસર રાખી શકાય નહિ હવે સંચાલનની પદ્ધતિ વિધિસર થવી જોઈએ. નાનાં નાનાં મંડળો માટે અવિધિસરનું સંચાલન ચાલી શકે. કોઈએ કાર્ય બરાબર ન કર્યું હોય, કોઈ ફરજ ભૂલ્યો હોય તો જૂથ તેનો મોદામોદ સંયોગાનુસાર ફેસલો કરી દે. જ્યારે મહામંડળમાં આવી કાર્યશિથિલતા અગર ફરજજુક આખા મંડળની કાર્યવાહીને તેમજ હજારો સભ્યોને બહુ જ કંદેહી સ્થિતિમાં મૂકી દે. આથી સંચાલન માટે વિધિસર (Formal Regulation) ની પદ્ધતિ વિકસાવવી જ પડે છે. આ અવિધિસરમાંથી વિધિસર સંચાલનમાં પરિવર્તન, આપણે આગળ જોયું તેમ, કદી સંપૂર્ણ હોતુ નથી. પરંતુ દરેક મહામંડળ સંચાલનનું અને કારોબારનું એક વિસ્તૃત, જટિલ તંત્ર બની જાય છે. આ મહામંડળ ગમે તે પ્રકારનું હોય, તે સરકારી વહીવટી તંત્ર હોય, મોટી વ્યાપારી કે ઉદ્યોગી કે નાણાકીય પેઠી કે કોર્પોરેશન હોય, કામદાર સંઘ હોય, કુળવણી, ધર્મ કે સમાજ-મેવા કરતી સંસ્થા હોય—અરે, ગુના કરતી વિસ્તૃત સમૂહજીવનસ્થા હોય—

પરંતુ તેમાં એક અટપટું કારોબારી તંત્ર ઊભું થઈ જાય છે. આ તંત્રનું ઘડતર અટપટું હોય છે. એ માત્ર અટપટું નહિ પરંતુ સમસ્ત સંકુલ સમાજનાં વિવિધ મંડળોવાળી રચનામાં યોગ્ય રીતે જોડવાઈ પણ જવું જોઈએ. ગંડળની અંદર તેમ જ સંકુલ સમાજનાં બીજાં મંડળો સાથેના સંબંધોમાં અનુકૂળતા સાધવા માટે પણ સ્પષ્ટ, સમગ્રાય એવા વિધિસરના નિયમો જોઈએ. એ નિયમો પળાવવા નિશ્ચિત સત્તા ધરાવતા વિધિસર ઉપજાવેલા સત્તાધારીઓ પણ જોઈએ. દરેકનાં હિતો, લાભ અને જવાબ-દારીઓની નિશ્ચિત અને સ્પષ્ટપણે નોખી પાડી શકાય એવી મર્યાદા પણ અંધાવી જોઈએ. કાર્યવિલાજન—દરેક કાર્ય કરતા સભ્યના બાકીના સભ્યો સાથેના કાર્યસંબંધનું સ્પષ્ટ આલેખન થવું જોઈએ.

આમ કરારી સંબંધોનું પ્રાધાન્ય અને વિધિસર સંચાલન પદ્ધતિ મહામંડળ માટે અનિવાર્ય લક્ષણો બની રહે છે. ટૂંકમાં મહામંડળ માટે એક સુરેખ, વિચારપૂર્વક તૈયાર કરેલું મંડળનું માળખું (Blue print) આવશ્યક બને છે.

(૩) સંબંધોમાં બિનઅંગતતા (Impersonality) :

મહામંડળનાં ઉપક્ષાં બે લક્ષણોમાંથી તેનું ત્રીજું લક્ષણ વિકસી આવે છે. કરારી સંબંધો, અને વિધિસરનું સંચાલન મહામંડળના સભ્યો માટે પરસ્પર સંબંધોમાં વ્યવહારુ અને ઔપચારિક તત્વને પ્રધાન બનાવે છે. મહામંડળના અનેક સભ્યોમાં નિકટવર્તી નાનાં જૂથોમાં શક્ય એવું સંબંધોમાં અંગતતાનું—નિકટતાનું તત્વ કેળવી શકાય નહિ. નિકટવર્તી જૂથો સભ્યોના સ્વભાવમેળ ઉપર વધુ આધાર રાખે છે. મહામંડળોમાં કાર્ય રેખાએ નિર્ણયિત કરેલી જરૂરિયાત સભ્યોના સંબંધ માટે પ્રથમ મહત્વની ગણાય છે.

નિકટવર્તી જૂથમાં, આપણે જોશું તેવી, દરેક સભ્યની જૂથજીવન માટેની ઝંખના સંતોષાવી જોઈએ. તે ન સંતોષાય તો જૂથનું અસ્તિત્વ અકળ જશે. જ્યારે મહામંડળનું ધ્યેય સભ્યોના જૂથજીવનની ઝંખનાને સંતોષ આપવાના કાર્યને પોતાના મુખ્ય ધ્યેય તરીકે સ્વીકારતું નથી. મહામંડળ તો અમુક ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનું સાધન છે. એક એજન્ડા છે. તે તો સમાજના એક હથિયાર સરખું છે. તેનું મુખ્ય ધ્યેય નિશ્ચિત હિત સિદ્ધ કરવાનું છે. આ કારણને લીધે મહામંડળ, પોતાનાં સભ્યો જો તેમને સોંપાયેલું કામ બરોબર કરે, તેમને ભરવાની ફી નિયમિત ભરે, તેમને

આપવાના મન યોગ્ય રીતે આપે અને તેમને બજાવવાના હુકમોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરે, તો તે સભ્યોના સ્વભાવની, તે સભ્યોના અંગત ગુણો કે ખામીઓ તરફ, અગર તેમની જીવનશૈલીની ગંભીર સતોષાર્થ છે કે નહિ તે ઉપર ધ્યાન આપતું નથી. આ પ્રકારનાં મંડળ અને સભ્યોના સંબંધને લીધે વિસ્તૃત સમાજમાં મદામંડળ અને સભ્યોના સંબંધનાં બે પાસાં જોવાની આવે છે. કાર્યની બજાવણી સિવાય વ્યક્તિનું અંગત, પોતીકું જીવન જીવવાની સત્તાથી મુક્ત હોય છે. આ જ કારણે નિકટવર્તી જૂથો કઠતાં ધધાદારી મંડળો, સરકારી ખાતાઓ કે વિસ્તૃત વિદ્યાપીઠો સરખાં કેળવણીનાં મદામંડળોના સભ્યો માટે અંગત સ્વતંત્ર જીવનનું કોઈ વધારે હોય છે. જ્યારે બીજી બાજુ આ જ સભ્યો તેમનાં કાર્ય અંગેના સંબંધોમાં, મંડળે નિકસાવેલાં મિત્રઅંગત રીતે તેવાર થયેલાં ક્રીડાપટ્ટભેંડાં નિવસનોથી ખૂબ જ સખત રીતે બધાયેલા હોય છે.

મદામંડળો નિયંત્રણ અંગે સત્તાની રચના :

સામાજિક નિયંત્રણ અને વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્ય અગર દૂકમાં કહીએ તો સત્તા અને સ્વાતંત્ર્યનો જગજૂનો પ્રશ્ન મદામંડળમાં નવાં અને મદજૂનો પાસાંઓ વ્યક્ત કરે છે. વર્તમાન સમયમાં આમાંનાં ચાર

સંબંધબિનઅંગત અને ઔપચારિક પણ છે એ આપણે જોઈએ. આ પ્રકારના સંબંધને જાળવી રાખવા એક અટપટી પરંતુ ઔપચારિક કરારના પાયા ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાનું આલેખન કર્યું. આ અટપટી રચેલાને 'ટકાવી રાખવું' નેપૂત્રણ તંત્ર પણ બિનઅંગત અને મદામંડળના સભ્યોનો ઊર્મિ-વલણોથી ઝોસા ન ખાય એવું નિશ્ચિત હોય છે. આથી મદામંડળની સત્તાનું સ્વરૂપ કૃત્રિમતા વડા સરખું કે ગુરુના પ્રભાવ સરખું સ્પષ્ટ, દેખીતું — તરત સંભળાય અને અનુભવી શકાય એવું — (Visible) કે અંગતતા ધરાવતું (Personal) નથી. તે સત્તામાં એકાએકતા (Spontaneity)નું તત્ત્વ પણ ઓછું હોય છે. મદામંડળોમાં સત્તાનાં સ્વરૂપ ઓછાં નિકટ, ઓછાં સ્પષ્ટ અને ઓછાં અનિયંત્રિત હોય છે.

શકાતા નથી આથી બંદોબાસ સ યોગો અને બદલાતી વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો માટે જરૂરી એવા ફેરફારો કરવાની સરળતા આવા સ્થપાયેલા નિયમો અને ધો-ણો અટકાવી દે છે નિયમો સ્થિરતા એકરૂપતા (Uniformity) અને એકદમતા (Routine) અમલદારોમાં ફેળવે છે. આ 'એકદમતા' અને એકરૂપતાની આદત અને તેમાંથી મળતી સ્થિરતા (Security) અમલદારવર્ગને સુગમ પડે છે અને તેમનું માનસ, બંધવાતા સ યોગોન કીણવટભરી જરૂરિયાતને માટે જરૂરી એવા ફેરફારો કરવાની મનોવૃત્તિથી વિરુદ્ધ થઈ જાય છે નોકરશાહીની સ્થિરતા, સરળતા અને કાયદાને વળગી જડ નિયંત્રણ કરવાની જરૂરિયાતમાંથી એક પ્રકારની સરક્ષણવૃત્તિ બીજી થાય છે

આ જ કારણે મહામ ડોળોમાં ઘટતા ફેરફારોના વિરોધ કરનાર સ્થાપિત હિતોનું એક મૂલ્યનું વિકરણ આવે છે અમલદારોની વિવિધ કક્ષાએ સત્તાને આ નિયમોનું પાલન કરવામાં જ સમાયેલી છે એમ માને છે અ નિયમો ધીરે ધીરે એટલા જીટિસ, એટલા અટપટા બની જાય છે કે મંજૂરન સમ્યો તેમને સમજી શકતા નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ નોકરશાહીની અ અટપટી વ્યવસ્થાને એક સતી-પટ્ટી (Red Tape)માં ફેરવી તેના મુખ્ય સચાલકને આપખુદ નોકરશાહીના દાકેમો સરખા બનાવી દે છે. કોઈ પણ ઓફિસ, કચેરી, કારખાના અગર વ્યવસ્થાતંત્રમાં સામાન્ય માનની જા છે ત્યારે તેને દરવાજો બીજેવા પટ્ટાવાળાથી માડી મુખ્ય ઓફિસર-મેનેજર કાયરેક્ટર, કમિશનર કે પ્રધાનમંત્રી સુધીની અટપટી નોકરશાહીની સત્તા રચનાનો ભાર જણાય છે સામાન્ય અરજી આપતી, ફરિયાદ નોંધાવતી અ

તેને બદલે સમયોના શોષક અને સ્વામી અરૂપે વિકસી આવે છે એ મહા-
અયો વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સામે ઊભા કરે છે

આ લાભો સામનો કરતા મહામંડળો “સમવાય તંત્ર” અને
“વહીવટી વ્યવસ્થા” નામના બે સિદ્ધાંતો વિસ્તારે છે અને તે દ્વારા
સમાજની નિયંત્રણવ્યવસ્થા અને સત્તાને મર્યાદિત અને જનબદ્ધ બનાવવા
પ્રયત્ન કરે છે

આપણે આ બે સિદ્ધાંતો કની રીતે ચર્ચણ થાય છે તે સમજવા
પ્રયત્ન કરીએ

સમવાયતંત્રનો સિદ્ધાંત:

સમવાયતંત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મહામંડળોની સત્તાની રચના નીચે
પ્રમાણે થાય છે આપણે રાષ્ટ્ર કે આંતરરાષ્ટ્રીય કે રાષ્ટ્રવ્યાપી મોટી
સંસ્થાનું દૃષ્ટાંત લઈએ. આ મંડળ એટલું વિસ્તૃત હોય છે કે તેના
આગખામા અનેક સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક એકમો સમાવે છે સત્તાની
રચના એ રીતે કરવામા આવે છે કે સમગ્ર મંડળના ધ્યેયને આચ-
ન આવે અને એ ધ્યેય વડારે સારી રીતે સચવાય એ દૃષ્ટિએ મંડળના
આ સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક એકમોને જેટલી બને તેટલી વધુ સત્તા આપવામા
આવે છે રાજ્યધારણુમા આ સિદ્ધાંત હતા સમવાયતંત્ર અને કેન્દ્રસ્થ
(Federal and Unitary) સંસ્થાના તફાવતમા જ વ્યક્ત થતો નથી
પરંતુ જેને આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ એ કહીએ એવા સત્તાને વિતરિત
કરતી સુધારાઓ, પરમણાઓ અને બીજા વહીવટી પ્રાદેશિક એકમોને
અમલી બનાવવાની સગવડ કરી આપવામા પણ વ્યક્ત થાય છે દા ત
આવૃત્તમા મધ્યસ્થ સરકાર અને પ્રાંતિક સરકારમા સત્તાની વહેંચણી
કરવામા આવી છે એ આપણે જાણીએ છીએ મધ્યસ્થ યાદી, પ્રાંતિક યાદી
અને સમવર્તી યાદીઓ (Federal List, State List and Con-
current List) એ સત્તાની વહેંચણીનું પ્રતીક છે તે ઉપરાંત કોર્પોરેશન,
યુનિવર્સિટીની અને પંચાયતોને પણ અમુક પ્રકારની સત્તા આપવામા
આવે છે તે જ પ્રમાણે મહાવિદ્યાલયો, ધાર્મિક મંડળો, ઔદ્યોગિક એકમોમા,
રાજકીય પક્ષો, ધધાદારી મંડળો, લાઈબ્રેરિયાના મંડળો, અને રમતગમત
અને આનંદપ્રમોદ તેમ જ બીજા હિતો માટે યોજવામાં આવેલા મહામંડળો
પણ પોતાના પ્રાદેશિક એકમોને ઘણું અશે આવી આત્મસત્તા આપે છે
ગંગરાત યુનિવર્સિટી દૃષ્ટાંત તરીકે લઈએ એ યુનિવર્સિટીની મધ્યસ્થ

કારોબારી અને તત્ર અમદાવાદમાં પરતુ એના નિયંત્રણ તળે ચાલતી
 ડેબલ્લી સંસ્થાઓ સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રસરી છે દરેક સ્થાનિક
 ગૌકર્મને—નવસારી કોનેજ, સુગત ગેલે-૪, ભરૂચ કોનેજ, નડિયાદ કોનેજ કે
 પંજી સૌરાષ્ટ્રની કે કચ્છની કોનેજોને—પૌતાના સ્થાનિક પ્રશ્નો હોય એટલું જ
 નહિ, પરતુ વિજ્ઞાન, નિયંત્રણ અને વ્યાપાર વગેરે અભ્યાસ વિભાગોના પણ
 અનોખા પ્રશ્નો હોય આ સર્વને અમુક પ્રકારની સ્થાનિક તેમ જ ગિલાગીય
 નિર્ણય લેવાની સંતા મધ્યમ તર આપે છે આમાં પણ આપણને આ જ
 સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણનો અને અમુક દમે કદીએ તો સમવાયત નના સિદ્ધાંતનો

અનુસાર થાય છે. આ પગાર યોજના અનુક્રમ યાજના સ્થાનિક તરફ લેવા પડવાની હોય, પરંતુ તેનું સમગ્ર સંચાલન વિસ્તૃત અને કદેસી અર્થતંત્રને આભારી હોય છે. અમદાવાદની કેક્ટરીમાં પગારનું નિયમ અમલ દિન અને જગતના એ કેક્ટરીને આવરતા ઔદ્યોગિક મહામંડળ પોતાના સર્વ અજ્ઞતા પગારચોરસને ધ્યાનમાં રાખી નક્કી કરેલો. આ સંરણ દાખવાઓ સ્પષ્ટતાથી દર્શાવે છે કે વર્તી અને અંદાજ અનતી નતી સંસ્કૃતિની સંકુલતાને લીધે સ્થાનિક પ્રશ્નો પૂર્ણ સ્થાનિક મટતી જાય છે. સત્તાની વહેચણી મધ્યસ્થ અને સ્થાનિક એ દબે કરવાનું સમવાયનત્રની યોજના હવે બધે જ યોગ્ય લાગતી નથી. આ મુરકેવ દાખવા સ્થાનિક સત્તાને બદલે સ્થાનિક પ્રતિનિધિત્વ (Local Representation) ના સિદ્ધાંતની હિમાયત હવે વધુને વધુ થતી જાય છે.

આપણે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અસરકારક સ્થાનિકતાનું પ્રમાણ હિતના પ્રકાર ઉપર અવલંબે છે. કેટલાક હિતો જ એવાં હોય છે કે જેમાં એ હિત સાધનાં સમયે અમુક પ્રમાણમાં પણ સંપર્કમાં આવે, મોટામોટાના સમય કેળવે અને એક પ્રકારનો અગત વિનિમય સાધે તો સારી રીતે દર્શાવેલ થાય આવાં હિતો સાધવા વિષયે મહામંડળો લાગે અનેક કંથળે વિકસ્યા હોય, દેશ અને પરદેશને આવરી લેતા હોય પરંતુ તેના એકમે એકને તેની પ્રવૃત્તિઓ એવી જ હોવી જોઈએ કે જેમાં સ્થાનિક સમયો અને સ્થાનિક જીવન અને સ્થાનિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપર જ ભાર મુકાય. આ જ કારણે દોષે, રમતરમતનાં મહા, સંગીત મહા, રોટરી સરખાં કે વાય એમ સીએ. સરખાં સમગ્રના સ્થાનિક સમૂહોના જ બનેલા હોવા જોઈએ. તે જ પ્રમાણે અર્થ ગમે તેટલું વિસ્તાર પામ્યું હોય, તે આતર-રાષ્ટ્રીય સંસ્થા તરીકે વિકસ્યું હોય, તેની સત્તા મંદિત થઈ હોય તો પણ અર્થનું જીવન તો તેના સ્થાનિક સમયોના મિલનને ઉપર જ આધાર રાખે છે. યાત્રિક શોધોએ સ્થાનિક એકમનું કદ અને તેની પ્રાદેશિક સીમા-

સ્થાનિક ભાગ લેવાની પ્રવૃત્તિને તદ્દનજ અટકાવી શકતો નથી. આવાં મહામંડળોમાં સમવાયતાંત્રનો સિદ્ધાંત વધુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

જ્યારે હિતોની એક એવી વ્યુત્ક્રમ છે કે જે સાધ્ય દરવાં માટે સંબંધોના સ્થાનિક સંગઠનની ખાસ આવશ્યકતા હોતી નથી. આ હિતો માનવી રીતે બોગવવા ઇચ્છતો નથી પરંતુ તેમને સાધન—મૂલ્યો સાધ્ય દરવાંનાં સાધનો—તરીકે ઇચ્છે છે. આવાં સાધનોરૂપી હિતો માટે દરેક સંબંધ નેકટના વિનિમય, મોડાંમોડના સંબંધની કે તે હિતના સ્થાનિક ઉપભોગની આવશ્યકતા હોતી નથી. તે સાધન તરીકે સફળ બને એ જ સર્વની ઇચ્છા, હોય છે. રાજ્ય, ઔદ્યોગિક, આર્થિક, નાણાકીય કે વાહનવ્યવહારની પ્રવૃત્તિઓ માટે વિકસેલાં મંડળો આ પ્રકારેનાં કદી શકાય

પરંતુ તે માલને ઘેરઘેર વેચવા હોય, સામાન્ય ઉપભોગ માટે બજારમાં મૂકવા હોય તો તેને અગર બીજા વેપારીઓને છૂટક માલની દુકાનો અને સ્ટોર્સ ખોલવા પડશે છૂટક માલની દુકાનો અને સ્ટોર્સ સ્થાનિક જ હોઈ શકે. તે સ્ટોર્સની એક શૃંખલા બની કરી શકાય, વખતે ગાખાઓરૂપે પણ વિક્રમે પરંતુ તે એક મધ્યસ્થ સ્ટોર અગર દુકાનરૂપે નહિ બને મધ્યસ્થ સ્ટોર બનાવશે તો પણ તે સ્થળે સ્થળે માલ વેચવામાં અસફળ થશે, ટૂંકમાં, જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની પદ્ધતિઓ જેટલી ઓછી ધોરણીકરણ પામેલી (Less Standardized the Service) હોય તેટલા પ્રમાણમાં ત્યાં સ્થાનિક એકમોનું અસ્તિત્વ વધારે સરળતાથી ટકી રહે છે આથી જ મોજશોખના સાધનો વેચતી દુકાનો, ફેશનેબલ ટેવરિંગ હાઉસો, મીઠાઈવાળાની કે પુસ્તકો વેચવાની વગેરે દુકાનો સ્થાનિક એકમો તરીકે વધારે વિકસે છે આ જ સિદ્ધાંત રાજકીય તંત્રમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આનિક ધારાસભાઓ વગર માનની ચવાની શકે પરંતુ સ્થાનિક ન્યાયમંદિરો અગર વહીવટી એકમો વગર આપણે ચલાવી શકીએ નહિ

સમવાયતંત્રના સિદ્ધાંતની આછી ચર્ચા કરી, તે સિદ્ધાંતના અમલ અંગેની મુશ્કેલીઓનો પણ ખ્યાલ કયો કેવા સંયોગમાં એ સિદ્ધાંત વધુ અસરકારક બને એ પણ આપણે જોયું સમવાયતંત્ર ન્યાય લાગુ ન પડી શકે અગર જ્યાં મૂળનું બની કરે ત્યાં નુ કરવું તે અંગે એક બીજા સિદ્ધાંત અનુસાર સત્તાની રચના કરવા પ્રત્યેક ધર્મરેશો છે. એ સિદ્ધાંતને વહીવટી જવાબદારીનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે આપણે તે અંગે થોડી ચર્ચા કરીએ

(૩) વહીવટી જવાબદારીના સિદ્ધાંત :

આપણે જોયું તેમ દરેક મહામંડળને કેન્દ્રીકરણ અને વિકેન્દ્રીકરણ વચ્ચે એક પ્રકારનો સંવાદ જાગરવો જ પડે છે આ સમતુલા-સંવાદનો પ્રકાર મહામંડળના કાર્યોના પ્રકાર અનુસાર સ્વરૂપ ધારણ કરે વીમો, વીજળી, તાર, ટપાલ, વાહનવ્યવહાર કે નાણા સિક્કાના ચલણ કે રાજકીય વ્યવસ્થા—જે એક જ પ્રકારની, અવિરત અને એકધારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની વ્યવસ્થાઓ છે તે બહુ જ કેન્દ્રિત વહીવટ માંગે આવી વ્યવસ્થામાં સમવાયતંત્રને બદલે બીજા કોઈ સિદ્ધાંતની મદદ લેવી વધુ યોગ્ય ગણાશે નિપુણતા જળનાય અને સચાલન આપખુદીભર્યું ન બને એ માટે ખાસ મળજીની જરૂર રહે છે “જવાબદારી”નો બીજો સિદ્ધાંત

આ માટે અનુભવે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડ્યો છે.

આ જવાબદારીનો સિદ્ધાંત મદામ ડોનામાં સર્વથી જોરદાર અને સત્તાના પ્રતીક સરખી અને જીવનને સર્વાંગી રીતે પકડમાં લેતી રાજ્યવ્યવસ્થામાં બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડ્યો છે. રાજ્યવ્યવસ્થામાં જો જવાબદારીનો સિદ્ધાંત અપનાવ્યો હોય તો તે અનેક મદામ ડોનાના આદ્યમણને વારી શકે. પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર માટે આ વહીવટી જવાબદારીનો સિદ્ધાંત પ્રાણરૂપ બનતો જાય છે. જોકે એ સિદ્ધાંતનું પૂરેપૂરું પાલન કરવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. પરંતુ જેટલા પ્રમાણમાં આ સિદ્ધાંત કાઈ પણ મદામ ડોના તંત્રમાં પ્રવેશે છે તેટલા પ્રમાણમાં અનિયંત્રિત, આપખુદ સત્તા, સત્તાને હક્ક તરીકે ગણવાને અશ્વર્થ બને છે. સત્તા એ જવાબદારીભરી કાર્યજનવણી માટે જ સોંપાયેલી શક્તિ છે એમ જ એનો અર્થ થાય છે. અર્થાત્ આ સિદ્ધાંત સરકારતંત્ર પાછળ કામ કરતો હોય તો તે તંત્ર આપખુદ સત્તાતંત્રને બદલે પ્રજાને જવાબદાર એક નિયંત્રણ પદ્ધતિ બની રહે છે. વહીવટદારો, સંચાલકો અને અમલદારો નોકરશાકીને બદલે પ્રજાના કાબૂ નીચે, પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે અને પ્રજાના સેવક તરીકે કામ કરતા સંચાલકોમાં ફેરવાઈ જાય છે.

પ્રજાતંત્રના પહેલાંના હિમાયતીઓ એમ જ માનના કે આપણા સંકુલ અને વિવિધ તરવોવાળા સમાજોમાં જવાબદારીનો સિદ્ધાંત ફક્ત ચૂંટણીની યોજનાથી જ સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ અનુભવે બતાવ્યું છે કે ચૂંટણીની યોજના પ્રજા જાગૃત અને પ્રજાજીવનની લાવનાથી પ્રેરાઈ હોય તો જ ખરેખર સફળ બને છે. સરકારી તંત્ર પણ બીજા મદામ ડોનાની માફક નિષ્ણાતોની સેવા માગે. સામાન્ય જનતામાં આ તંત્રની અટપટી આંદીચૂંટીઓ સમજવાની અગર તો આ તંત્રને ચલાવવાને જોઈતી નિપુણતા ન જ હોય પ્રજાથી મીઠા ચાલતા-તંત્રના અવશેષ સરખી જૂતી જમુરીની પ્રથા વગેરે હવે બહુ જ બિનઉપયોગી થતી જાય છે. અનુભવે એ પણ સીખવ્યું છે કે સમગ્ર અને શુદ્ધિશાળી પ્રજા, વધુ મતને માન આપતી, તેની હાયા નીચે જવાબદારીના સિદ્ધાંત ઉપર રાજતંત્રને વિશ્વાસી અને ચલાવી પણ શકે છે. અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવા છતાં અને અનેક પ્રતિબંધો ઉપસ્થિત કરતી કરતી પણ આ જવાબદારીના સિદ્ધાંત પર રચાયેલી નીતિ એ હવે વર્તમાન રાજ્યોમાં એક સ્વીકૃત નિયંત્રણ પદ્ધતિ ગણાઈ છે ફક્ત અન્યંત કટોકટીમાં જ એ સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે.

(૪) “આપોઆપ કાબૂ”નો સિદ્ધાંત (The Principle of “Automatic Control”):

મહામંડળોમાં સભ્યોનું હિત વધુ સારી રીતે જળવાય અને મંડળની કાર્યપદ્ધતિમાં સરળતા વધુ વિકસે એ અર્થે, સમવાયતંત્રના સિદ્ધાંત અને જવાબદારીના સિદ્ધાંત ઉપરાંત એક બીજો પણ સિદ્ધાંત કામ કરે છે. આ સિદ્ધાંતને “આપોઆપ કાબૂ” (Automatic Control)નો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે.

સરકારી તંત્ર સરખા બિનઐચ્છિક-દરજિયાત (Non-voluntary-Compulsory) મંડળો કે મોટા ઇન્ધરાઓ (Big Monopolies) સરખાં જૂથોમાં આ સિદ્ધાંત બહુ ઓછો કામ કરે છે. પરંતુ હરીફાઈ ઉપર નિર્ભર મંડળોમાં આ સિદ્ધાંત ખૂબ જ અસરકારક નીવડ્યો જણાય છે.

આપણે ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરનો દાખલો લઈએ. આ સ્ટોરનો મૂળ ઉદ્દેશ જનતાની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો નથી હોતો. તે ખોલવાનો મૂળ ઉદ્દેશ તો ખોલનાર મંડળને નફો પ્રાપ્ત કરાવવાનો જ હોય છે. પરંતુ તે જનતાને સંતોષ ન આપી શકે તો ટૂંક સમયમાં જ બંધ થઈ જશે.

તે જ પ્રમાણે ઘાઈ પણ મંડળ જેનું સભ્યપદ ઐચ્છિક છે અને જેમાં સભ્યો આપમેળે મંડળને છોડી દઈ શકે એમ હોય છે, તેણે ટકી રહેવા માટે અને સફળતાપૂર્વક વિકાસ કરવા માટે સભ્યોની ઇચ્છા જાળવવાની તેમ જ વિવિધ રીતે જનતાની જરૂરિયાત પૂરી પાડવાની જવાબદારી લેવી જ પડશે. વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં કસબ, મજૂર મહાજનો અગર ધાર્મિક મંડળોમાં સરખાં ઐચ્છિક જૂથો જે પોતાના સભ્યોને જવાબદાર ન રહે તો તરત જ તેઓ પતનને ભાગે પડે છે. વર્તમાન સમાજમાં આ “આપોઆપ કાબૂ”નો સિદ્ધાંત સારકારિક સંગઠનોમાં ખાસ કરીને વધુ પ્રવર્તે છે; કારણ આ સંગઠનો રાજકીય અને ધાર્મિક કાબૂમાંથી ઘણે અંશે મુક્ત થયાં છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતનો અમલ આર્થિક ક્ષેત્રમાં હવે બહુ જ મર્યાદિત થતો જાય છે; કારણ ત્યાં હરીફાઈને બદલે હવે એકઠથ્યુ—ઇન્ધરા સરખાં—મંડળો વિકસી આવી છે.

મહામંડળો હંમેશાં મર્યાદિત એજન્સીઓ તરીકે જ શા માટે રહે છે?

મહામંડળોમાં નિકટવર્તી જૂથો કેવી રીતે બિપત્તી આવે છે એનો

આપણે અભ્યાસ કર્યો. આ જ ઘટના એક વસ્તુ પુરવાર કરે છે. ઝડપથી વિકસતાં અને વિસ્તરતાં આ મહામંડળો નિકટવર્તી જૂથોને બદલે કે એમની જગ્યા લઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહિ. નિકટવર્તી જૂથ માનની એક એવી જરૂરિયાત સંતોષે છે જે મહામંડળ કદી સંતોષી શકે એમ નથી. એ જરૂરિયાત તે માનવીની માનવી માટેની, સહચારની, માનવ-ઉપમાની હાંક માટેની બૂખ આ બૂખ માનવી નાના, નિકટવર્તી જૂથમાં અંગત રીતે અને નિર્બંધપણે ભાગ લેવાથી જ સંતોષી શકે. માનવીનું વ્યક્તિત્વ મુક્ત રીતે, નિર્બંધ અને નૈસર્ગિક દબે વ્યક્ત થવાની તક શોધવું જ હોય છે મહામંડળોની ઝીણવટભરી અને નિષ્ણુત કાર્યવહેચણી અને એકરુતા (Routine) — ભલે તે પછી તે આદર્શ દબે અને વ્યક્તિને માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી કરીને યોગ્યતા હોય તો પણ — વ્યક્તિત્વ ઉપર એક પ્રકારના બિનઅંગત સંબંધો અને આપચારિક નિયમોનું એવું બંધન મૂકે છે કે માનવી તેની નીચે અમચમે છે અને આ બંધનમાંથી છૂટવા, નિર્બંધ, અંગત સંબંધ પર રચાયેલાં નિકટવર્તી જૂથોને આશરો લે છે. આ જ કારણથી વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં અનેક કલબો, મંડળો, નાનીનાની ટોળાઓ (cliques) વગેરે ઊપરી આવતાં આપણે જોઈએ છીએ. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં કુટુંબ, સગાં, સંપ્રદાય, ચર્ચ કે પડોશ સરખાં જૂનાં નિકટવર્તી, મોદામેદનાં જૂથો ઓછાં આકર્ષક અને ઓછાં ઉપયોગી થવા માંડ્યાં છે; આથી માનવી મહામંડળોની વ્યવહારુ, યંત્રવત્, બિનઅંગત નિયમોથી નિયંત્રિત જડ વ્યવસ્થાના દબાણથી ભીંગરવા અને મુક્ત રીતે માનવહૃદ્ય મેળવવાની બૂખ સંતોષવા નવાં નિકટવર્તી જૂથો સર્જવાની પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે.

મહામંડળોની દુનિયા એ તો એક યંત્રવત્, બિનઅંગત દુનિયા છે. એમાં દરેક માનવી માટે નિર્ણીત કાર્ય હોય છે. મર્યાદિત અમવિભાજન (calling) હોય છે. એવું કાર્ય એને સમાજવ્યવસ્થાના એક વધુ અને વધુ નાના ચતા જતા એકાદ કાર્યમાં મર્યાદિત કરી, તેને મહાયંત્રની એક ખીલી સરખો બનાવી દે છે. કાર્ય પણ એકધારું બની રહે છે. જેમ સમાજવ્યવસ્થા વધુ વિસ્તૃત તેમ દરેક વ્યક્તિનો સમસ્ત કાર્યપ્રણાલિકામાં હિસ્સો ઓછો અને ઓછો થતો જાય. આ કાર્યવિભાજન અને દરેક વ્યક્તિનું એક જ નાનકડા કાર્ય ઉપરનું નિષ્ણાતીકરણ અને ધોરણીકરણ સમસ્ત સમાજ-વ્યવસ્થા માટે ઘણું ઉપયોગી છે અને તેના સંચલનમાં ખૂબ જ બચત કરે છે પરંતુ વ્યક્તિ માટે આ અપિરત એકધારું એક જ પ્રકારનું નાનકડું કાર્ય તેને યંત્ર સરખો બનાવી, તેના જરૂરી સર્વાંગી જીવનવિકાસમાં

અવરોધ નાખે છે. વર્તમાન સમાજમાં વ્યક્તિના આ અણુકરણની પ્રક્રિયા (process of atomization) એ વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસ માટે બહુ જ મોટો લાય ઊભો કર્યો છે. એક તરફ મહામંડળના બિનઅંગત શ્રમ-વિભાજન અને નિયંત્રણની આવશ્યકતા પશુ છે અને બીજી તરફ તે નવા ગંભીર પ્રશ્નો પશુ ઊભા કરે છે. દાખલા અને ગેરદાખલામાં સમતુલા કેમ લાવવી એ પણ અતિ મૂંઝવણભર્યો પ્રશ્ન બની રહ્યો છે. પરંતુ નિરાશાવાદની તેમાં જરૂર નથી. આપણે જોયું તેમ આ નિષ્ણાત, નિયુક્ત કાર્યનું વિભાગીકરણ એ આ મહાસમાજનું એક જ પાસું છે. વર્તમાન સમાજમાં જે તત્ત્વો આ પ્રકારનું વિભાગીકરણ લાદે છે તે જ તત્ત્વો એમાંથી ઊપજતા લયોને દૂર કરવા માટે સાધનો અને પરિસ્થિતિ પણ ઊભાં કરે છે. ખૂબ જ વિસ્તૃત આંતરવ્યવહાર; સામાન્ય કેળવણી, જેનાથી વિશાળ સંસ્કારિતાની ભૂમિકા રચાય છે; વ્યક્તિને આજીવિકા માટેના અણુગમતા કાર્યનો કલાકોમાં ઘટાડો અને તેને મજૂરી બાદ ફાળલ રહેતો આરામ અને સ્વવિકાસ માટેનો ખૂબ જ ફાળલ સમય; આરામની નવી શક્યતાઓ; આ સર્વ અને વ્યક્તિવિકાસ માટેની નવી સગવડો અને સાધનો વગેરેને જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તો વર્તમાન સમાજે વિકસાવેલી બિનઅંગત કાર્યવિભાજનની ગૂંગળાવતી વ્યવસ્થામાંથી માનવીને તેની મુક્તિ અને તેના વિકાસ માટે તે ખૂબ જ મોટી ભૂમિકા બાંધી આપે છે.

આમ આ નવાં સાધનો, સામગ્રી અને અવકાશની નવી વિપુલ ભૂમિકા એ એ જ વર્તમાન સમાજનું બીજું પાસું છે.

માનવી વર્તમાન સમાજમાં જીવનની નવી ભૂમિકા ઉપર ઊભો છે. મહામંડળો અને નિકટવર્તી જૂથોના નવા વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કરી રહ્યો છે.

આ પ્રકરણમાં આપણે સમાજરચનામાં જૂથવ્યવસ્થા કેવા સ્વરૂપે વિકસે છે તેનો આજો ખ્યાલ કર્યો. સમાજરચનામાં વિવિધ પ્રકારનાં જૂથો કેવી રીતે રચાય છે, તેમના મુખ્ય પ્રકારો કયા છે અને આપણે કયા સિદ્ધાંત ઉપર મુખ્ય મુખ્ય જૂથ પ્રકારોનું વિભાગીકરણ કર્યું છે તે જોયું. નિકટવર્તી જૂથ અને મહામંડળ સરખાં બે મહાન જૂથ પ્રકારોનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું. હવે આપણે કુટુંબથી શરૂ કરી બીજા વિવિધ જૂથ પ્રકારોનાં લક્ષણો વિસ્તારપૂર્વક સમજાવે.

પ્રકરણ ૧૧

કુટુંબવ્યવસ્થા

૧

કુટુંબવ્યવસ્થાનું સામાજિક મહત્ત્વ

કુટુંબ એટલે ?

કુટુંબ એ સમાજમાં સૌથી મહત્ત્વનું નિકટવર્તી જૂથ છે. કુટુંબ-વ્યવસ્થાએ વિવિધ રૂપ ધારણ કર્યાં છે. તેના સ્વરૂપફેરનો ઇતિહાસ એક-રોમાંચક નવલકથા સરખો રસપ્રદ છે.

માનવીની લગભગ સર્વ જરૂરિયાત પૂરી પાડતા સ્વયંસંપૂર્ણ એકમ-માંથી આજે તે મૂળ કસર કરતી વ્યક્તિઓનું બનેલું સ્પષ્ટ અને મર્યાદિત નાના કદનું એકમ જ મુખ્યત્વે બની રહ્યું છે. આ પરિવર્તનનો ઇતિહાસ અદ્ભુત અને રોચક છે.

કુટુંબ માનવીના જીવનવિકાસ ઈરગિયાન જુદે જુદે સમયે જુદી જુદી તીવ્રતાથી પોતાની અસર હિપ્તનવે છે. બાળક માટે કુટુંબ લગભગ સમગ્ર સમુદાય તરીકે વાતાવરણ જિથું કરે છે. પરંતુ જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય છે, કુમાર, યુવાવસ્થા વગેરેમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ તેમ કુટુંબનું આ સમગ્ર રીતે આવરતું વાતાવરણ ઓછું થતું જાય છે. આમ તો દરેક વ્યવસ્થા

ગતિમાન છે અને પ્રક્રિયા જ છે. પરંતુ આ કોઈ પણ માનવસંયોજન કરતાં કુટુંબ વધુ ગહન રીતે પ્રક્રિયારૂપે (family as a process) રહે છે.

કુટુંબને આપણે સર્વ જાણતા હોઈએ એમ જ માનીએ છીએ પરંતુ એ દેખીતી સાદી જૂથવ્યવસ્થાને ખરેખર જ સમજવા માટે તેમાં થતા ફેરફાર, માનવ-ઇતિહાસમાં તેણે અનુભવેલાં પરિવર્તનો અને વિવિધ સ્વરૂપે આ વ્યવસ્થાએ તેના સભ્યોના વિકાસમાં કેવો ફાળો આપ્યો છે તે સર્વનો અભ્યાસ આપણે કરવો જ જોઈએ.

આમ, કુટુંબવ્યવસ્થાની સમજ સામાજિક ફેરફારની સમજના પગરણ મંડાવે. આમ, આ પ્રકરણમાં આપણે “સામાજિક ફેરફાર” નામનાં આગળ આવતાં પ્રકરણોમાં ઉપરિચિત થતા કેટલાક પ્રશ્નોની આગાહી કરીશું.

પરંતુ આ અટપટી, દરેક વ્યક્તિના જીવનને ખૂબ જ નિકટ રીતે સ્પર્શતી કુટુંબવ્યવસ્થાની કેટલીક સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ જે એ જૂથ-સ્થાને બીજા જૂથસ્થનાઓથી નોખી પાડે છે તેનો અભ્યાસ કરીએ.

(૧) કુટુંબ—તેનો અર્થ અને લાક્ષણિકતાઓ :

પ્રથમ તો આપણે “કુટુંબ” શબ્દ કયા અર્થમાં વાપરીએ છીએ એ વિગત સ્પષ્ટતા કરીએ. આ સ્પષ્ટતા સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે. કારણ (૧) કુટુંબવ્યવસ્થાએ અનેક સ્વરૂપ ધારણ કર્યાં છે. આ સર્વ સ્વરૂપોની અંદર રહેલું એક પ્રકારનું સામ્ય સમજવું જોઈએ, તો જ એ સર્વ જૂથને રૂપે દેખાતી જૂથસ્થનાઓને આપણે કુટુંબના પ્રકાર કહી શકીએ; અને (૨) કુટુંબવ્યવસ્થા લોહીના સંબંધ ઉપર રચાયેલાં કેટલાંક વધુ વિસ્તૃત “સીબ” અને “કસેન” સરખાં જૂથો સાથે ખૂબ જ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે. ઘણા અભ્યાસીઓ આ નિકટના સંબંધને કારણે કુટુંબ, “સીબ” અને “કસેન” વચ્ચેનો તફાવત પાડી શકતા નથી. આથી જુદી જુદી જૂથસ્થનાઓ બેઝની દર્ઠ શાસ્ત્રીય અભ્યાસમાં અંતરાય બને છે.

તો કુટુંબ એટલે શું? આપણે આ શબ્દ કયા અર્થમાં વાપરીએ છીએ? આની જાણવા બાંધવા પ્રયત્ન કરીએ.

“The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. It may include collateral or subsidiary relationships but it is constituted by the living together of mates, forming with their offspring a distinctive unity. This unity has certain common characteristics everywhere in human society. of

“બાળકોના પ્રજનન, સર્જન અને ઉછેર માટે એકંદરે સ્પષ્ટ અને લાંબા કાળ સુધી ટકી રહે એવા સમાજસ્વીકૃત જાતીય સંબંધ ઉપર રચાયેલું જૂથ” તેને આપણે કુટુંબ કહી શકીએ. આ જૂથમાં દૂર અને નજીકના સંબંધીઓ પણ હોય, પરંતુ પતિપત્ની અને બાળકોના સહજવનના એકમ તરીકે તેનું અસ્તિત્વ એમાં આવશ્યક લક્ષણ છે.

પ્રત્યેક સ્થળે વસતા માનવસમાજમાં આ જૂથની દૈનિક સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ છે. આ લાક્ષણિકતાઓમાંથી નીચેની પાંચ ખાસ મહત્વની છે :

- (૧) જાતીય સંબંધ (Mating Relationship);
- (૨) આ જાતીય સંબંધ સ્થાપિત કરવા તથા આગુ રાખવા સંજ્ઞાસ્વીકૃત કોઈ પણ પ્રકારની લક્ષ અગર બીજી સંસ્થાપિત યોજના;
- (૩) સંબંધ-સમૂહનું નિર્ણયિત કરતી વંશાવળીની યોજના, તે યોજના એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં અનુજોડે પણ વ્યવસ્થિત રીતે ઓળખી શકાય;
- (૪) કુટુંબમાં સહયોગની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા એક પ્રકારની આર્થિક યોજના, ખાસ કરીને પ્રજનન અને બાળઉછેર જોડે સંકળાયેલી આર્થિક જરૂરિયાત માટેની વ્યવસ્થા;
- (૫) સહરહેઠાણ-સહનિવાસ, ઘર. અગર ઘરઘાર (Household), તે સહરહેઠાણ કક્ષા કુટુંબ માટે જ મર્યાદિત ન પણ હોય.

which the following five are particularly significant :

- (1) a mating relationship.
- (2) a form of marriage or other institutional arrangement in accordance with which the mating relation is established and maintained;
- (3) a system of nomenclature, involving also a mode of reckoning descent;
- (4) some economic provision shared by the members of the group but having a special reference to the economic needs associated with child bearing and child rearing; and, generally
- (5) a common habitation, home or household, which, however, may not be exclusive to the family group.

While these five conditions are so universal as to seem essential to the very nature of the family, they may be met in extremely different ways (pp. 238-239).

આ પાંચે લક્ષણો કુટુંબમાં એટલાં સર્વવ્યાપક છે કે તેમને આપણે કુટુંબનાં આવશ્યક તત્ત્વોનું કદી શકીએ. પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે આ પાંચ લક્ષણો પ્રત્યેક સ્થળે, પ્રત્યેક કાળે અને કુટુંબના પ્રત્યેક સ્વરૂપમાં એક જ રીતે વ્યક્ત થાય છે. આ પાંચે લક્ષણો આપણને બહુ જ જુદા જુદા આકારે જોવા મળે છે પરંતુ કોઈ પણ આકારે તે વ્યક્ત થાય તો પણ તે આ પાંચ લક્ષણોનાં જ સ્વરૂપો છે તે ખ્યાન રાખવા સરખું છે.

(૨) કુટુંબવ્યવસ્થાએ લીધેલાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપો (Cultural variability of family forms):

કુટુંબે લગભગ આપણી જુદીથી કદીપી ન શકાય એટલાં સ્વરૂપો માનવ-ઇતિહાસમાં ધારણ કર્યાં છે. આ વિવિધ રૂપો વર્ણવતાં હબરો પુસ્તકો આ ઘટનાનો પુરાવો આપે છે. આ વિવિધતા ઘણાં કારણોને લીધે કુટુંબ ધારણ કરે છે.

જાતીય સંબંધોમાં વિવિધતા (Forms of the Mating Relationship):

આપણે પહેલાં જોયું તેમ જાતીય સંબંધ એ કુટુંબની એક ખાસ લાક્ષણિકતા છે. પરંતુ જાતીય સંબંધો કેટકેટલે સ્વરૂપે શક્ય બને છે? જાતીય સંબંધો આજીવન પણ હોય અગર તે ટૂંકજીવી પણ હોય. જાતીય સંબંધ એકસાથીત્વ સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે. વળી એકસાથીત્વમાં પણ વિવિધતા શક્ય બને. એકસાથીત્વ કંકડ રીતે પાલન થતા એકપત્નીત્વનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે અગર તે બીજા પ્રકારના ગૌણ જાતીય સંબંધોથી હળવું પણ બનાવી શકાય. તે બહુસાથીત્વનું પણ સ્વરૂપ ધારણ કરે. બહુસાથીત્વ પણ કેટલાંય સ્વરૂપો લઈ શકે છે. તે ઘણા સમુદાયોમાં માન પામેલું બહુ-પત્નીત્વનું રૂપ પણ ધારણ કરે અથવા વિકસેલા સમાજોમાં બહુ લોકપ્રિય નહિ અને હવે થોડીજ જગ્યાએ વિકસેલું બહુપતિત્વનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે. જેને આપણે સમૂહ-લગ્ન (Group marriage) કહીએ છીએ એવાં સ્વરૂપો પણ એકબે પ્રાચીન સમાજોમાં જણાયાં છે. ઘણી વખત કોઈ સમાજ એક સાથે આમાંનાં એકથી વધુ સ્વરૂપોને પણ સ્વીકૃત ગણે છે. દા.ત., તિબેટમાં આર્થિક તંગી ભોગવતાં જૂથો બહુપતિત્વની પ્રથા પાલન કરે છે. સામાન્ય રીતે ઠીક સ્થિતિવાળાં જૂથો એકપત્નીત્વની પ્રથા અપનાવે છે, જ્યારે શ્રીમંત લોકો બહુપત્નીત્વની પ્રથા અપનાવે છે.

આમ જાતીય સંબંધોમાં વિવિધતા કુટુંબને પણ અનેક રૂપો ધારણ કરાવે છે.

સાથીની પસંદગી (Selection of mates):

સાથીની પસંદગી પણ કેટકેટલી રીતે શક્ય બને છે ?

પત્નીઓ (અગર પતિઓ)ની પસંદગી માળાપ અગર કુટુંબનાં મોટેરાં પણ કરે, અગર પસંદગીની જવાબદારીઓનો ભાર સાથીઓના પોતાના હિપર પણ છોડવામાં આવે. પસંદગી માટેનાં વર્તુળો પણ ઘણી વખત ભુદાં ભુદાં હોય. પરણનારને આંતરવર્તુલ લગ્ન (Endogamy) કરવાની પણ ફરજ પડે, અગર પોતાના વર્તુલની બહાર જ (Exogamy) તે લગ્ન કરી શકે એવો પણ રિવાજ સમાજ અપનાવે. આ આંતરવર્તુલ અને બહિર્વર્તુલ જૂથમાં પસંદગીનાં બંધનો કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. કોની સાથે લગ્ન થઈ શકે અને કોની સાથે ન થઈ શકે એ અંગેની પ્રતિબંધિત સંબંધોનો નિર્દેશિત કરતી વ્યવસ્થા ભુદાં ભુદાં સ્વરૂપે સર્વત્ર દેખાઈ આવે છે.

દા.ત., કેટલાક સમાજોમાં મામા-ફાઈનાં છોકરાંઓ લગ્ન કરી શકે નહિ. કેટલાંક જૂથોમાં કાકા-કાકાનાં છોકરાંઓ વચ્ચે પસંદગી ન કરવી એવું બંધન હોય છે. જ્ઞાતિમાં જ લગ્ન કરવું, 'વળી જ્ઞાતિમાં પણ અમુક ગામ, ગોળ કે વાડા કે પેટાજ્ઞાતિમાં જ લગ્ન થાય, સગોત્રી પણ લગ્ન ન કરી શકે વગેરે અટપટી પસંદગીને નિયંત્રિત કરતી પ્રથાઓ ગુજરાતમાં જ આપણે ક્યાં જાણતા નથી ?

કેટલાક સમાજોમાં પતિ, પત્નીના સંબંધીઓમાં ભળી જાય છે અને પત્નીના કુટુંબનો વિભાગ અને છે. જ્યારે બીજા સમાજોમાં પત્ની, પતિના કુળમાં ભેળવી દેવામાં આવે છે. ભારતની ઉપલી જાતિઓમાં પત્નીને કુટુંબમાં ભેળવવા માટે, એક લોહીની બનાવવા માટે સમરાની ધાળીમાંથી અન્ન ખવડાવવાની પ્રથા જાણીતી છે.

જે સમાજોમાં પતિ, પત્નીના સંબંધીઓમાં ભળે છે ત્યાં તેને માતૃમૂલક (Matrilocal) પ્રથા કહેવામાં આવે છે; ત્યારે જે સમાજોમાં પત્ની, પતિના કુટુંબીઓમાં ભળે છે ત્યાં તે પ્રથાને પિતૃમૂલક (Patrilocal) પ્રથા કહેવામાં આવે છે. આ પ્રથાઓની એક ખાસિયત એ હોય છે કે પતિ અગર પત્ની પોતાના જન્મદેશ કુટુંબમાંથી છૂટા પડી પરણેલા સાથીના કુટુંબમાં જઈ રહેવાસ અને જીવન વિતાવે છે. માતૃમૂલક રહેવાસમાંથી પિતૃમૂલક રહેવાસ અને પિતૃમૂલક રહેવાસમાંથી માતૃમૂલક રહેવાસની વાર્ષિક ફેરબદલી થતી હોય એવાં પણ દેશો કેટલાક સમાજોમાં મળી આવે છે. રહેઠાણના સ્થળ પરતો જ નહિ પરંતુ કુટુંબવર્તુલના માળખામાં પણ ફેરફાર થતો જોવામાં આવે છે.

કુટુંબનું સ્વરૂપ વળી કુટુંબ કયા સંબંધોને કેન્દ્રસ્થાને મૂકે છે તેના ઉપર પણ આધાર રાખે છે. દા.ત., કેટલાંક સ્થળોમાં કુટુંબ એટલે લોહીના સંબંધે જોડાયેલી વ્યક્તિઓને કેન્દ્રસ્થાને રાખી, જાતીય સંબંધે જોડાયેલાં પતિ-પત્નીને ગૌણ સ્થાન આપે છે.

કોનસેંગ્વિન (Consanguine) લોહીના સંબંધીઓની કુટુંબવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ એક વિચારકે નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે :

“ગુપ્તરૂપે લોહીના સંબંધીઓનું કેન્દ્ર જેની આજુબાજુ પરિણીત વ્યક્તિઓનું ગૌણ વર્તુલ હોય.”

તેમાં ભાઈ-બહેનો મુખ્ય ગણાય અને દંપતી ગૌણ ગણાય છે. માતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થાઓ અગર પિતૃમૂલક સંયુક્ત કુટુંબ સરખી સંસ્થાઓ આ પ્રકારના લોહીના સંબંધીઓને પ્રાધાન્ય આપતાં કુટુંબસ્વરૂપો છે. પરંતુ આ સ્વરૂપો હવે ધીરે ધીરે જગતભરમાં ઓછું અને ઓછું મહત્વ ધારણ કરતાં જાય છે. હવે જેમાં પરિણીત દંપતી—પતિ, પત્ની અને તેમનાં બાળકો—કેન્દ્રરૂપે ગણાય છે અને બીજા લોહીના સંબંધે સંકળાયેલા સંબંધીઓ ગૌણ ગણાય છે એવા “જાતીય સંબંધે” સંકળાયેલાં પતિ-પત્નીની આજુબાજુ નવાં કુટુંબસ્વરૂપ વિકસતાં જાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તેમ જ ધીરે ધીરે જગતના મોટા ભાગની સંસ્કૃત પ્રજાઓમાં આ પ્રકારનું

કુટુંબસ્વરૂપ (Conjugal Family) વધુ અને વધુ ઓછું થતું જાય છે.

આ મુખ્ય સ્વરૂપો “લોહીના સંબંધીઓને કેન્દ્રિત રાખનાર (Consanguine) અને જાતીય સંબંધે જોડાનાર દંપતી (Conjugal)ને કેન્દ્રિત રાખનાર વ્યવસ્થાઓના મુખ્ય આકારોમાં રિવાજો થોડા થોડા ફેરફાર પામી આવે છે. તેમનાં શુદ્ધ સ્વરૂપોમાં તે સ્વરૂપની મર્યાદામાં રહી રિવાજો અનેક ઘાટ આવે છે.

દા ત., કેટલીક જાતિઓમાં એકસાથીય ઉપર રચાયેલા કુટુંબમાં રખાતની પ્રથા અગર અતિથિસકારમાં પત્નીને ધીરજાનો રિવાજ, તેનાં શુદ્ધ સ્વરૂપોમાં કાંઈક ફેરફાર આવે છે.

આ ઉપરાંત જુદી જુદી સંસ્થાપિત વ્યવસ્થાઓ જુદી જુદી પદ્ધતિથી મિશ્રિત પણ કરવામાં આવે છે.

ઉપર જોયું તેમ, કુટુંબવ્યવસ્થાનાં સ્વરૂપો અનંત હોય છે. તેના કાર્યનું ક્ષેત્ર અને કાર્યપ્રથા પણ અદ્ભુત વૈવિધ્ય દાખવે છે.

કુટુંબવ્યવસ્થાની પ્રધાન ખાસિયતો (Distinctive features of the Family Organisation):

સમાજે વિકસાવેલી નાનીમોટી બધી જ સમૂહરચનાઓમાં કુટુંબ સર્વથી વધુ સામાજિક મહત્ત્વ ધારણ કરે છે. કુટુંબ સમાજનાં સમગ્ર જીવનને અગ્રણી રીતે અસર કરે છે. કુટુંબમાં થતા ફેરફારો, આપણે જોઈશું તેમ, સમાજજીવનના પ્રત્યેક અંગમાં યદ્યપિ ઉપજાવે છે. કુટુંબ આમ અનંત ફેરફારોની શક્યતા ધરાવે છે. છતાં પણ તે એક પ્રકારનું અદ્ભુત સાતત્ય અને સળંગ એકતા (continuity and persistence) દર્શાવે છે. બીજા સમૂહોથી તે ઘણી રીતે નોખું તરી આવે છે. ઉપર દર્શાવેલી લાક્ષણિકતા ઉપરાંત પણ તે કેટલીક બીજી મહત્ત્વની ખાસિયતો ધરાવે છે. તે ખાસિયતોમાં આઠ ખાસિયતો ધ્યાન ખેંચે એવી છે :

(૧) સર્વવ્યાપકતા (Universality)

(૨) લાગણીની ભૂમિકા (Emotional basis)

“Not only the place of residence but the structure of family circle varies. Thus the Consanguine arrangement has been pictured as ‘a nucleus of blood relatives surrounded by a fringe of spouses’, the brothers and sisters representing the Core of the family unit. This arrangement stands in contrast with the type with which we are mainly concerned, the conjugal, a nucleus of spouses and their offspring surrounded by a fringe of relatives.” (pp. 239-240)

- (૩) મૂળભૂત ઘડતરની શક્તિ (Formative influence)
- (૪) મર્યાદિત કદ (Limited size)
- (૫) તેનું સામાજિક વ્યવસ્થામાં મધ્યસ્થ સ્થાન (Nuclear position in the social structure)
- (૬) સભ્યોની જવાબદારી (Responsibility of members)
- (૭) સામાજિક નિયંત્રણ (Social regulation)
- (૮) તેનું કાયમી અને દૃઢજીવી સ્વરૂપ (Its permanent and temporary nature)

આપણે આ ચાલુ ખાસિયતો વધુ વિગતથી સમજાવે.

(૧) સર્વવ્યાપકતા (Universality):

કુટુંબ એ ધગભગ સદુથી વધુ સર્વવ્યાપક સામાજિક સ્વરૂપ છે. તે દરેક સમાજમાં મળે છે. તે માનવવિકાસની દરેક ઐતિહાસિક ભૂમિકામાં દેખાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે માનવજીવન પહેલાંના પ્રાણીજીવનમાં પણ અસંખ્ય ચેતન્ય સ્વરૂપોમાં—અનેક પ્રાણી જાતિનાં સ્વરૂપોમાં પણ દેખાય છે. લગભગ પ્રત્યેક માનવી કોઈ પણ કુટુંબનું સભ્યપદ ભૂતકાળમાં ધરાવતો હોવો જોઈએ અગર અત્યારે તે સભ્યપદ ધરાવતો હશે જ.

(૨) લાગણીની ભૂમિકા (Emotional basis):

કુટુંબવ્યવસ્થા, મનુષ્યસ્વભાવનાં સદુથી સંકુલ અને ગહન ભાવોની સરગમ ઉપર રચાયું છે. જાતીય આકર્ષણ, પ્રેમજનન, માતૃભાવ અને માતાપિતાનાં વાતસલ્ય અને કાળજી સરખી ગહન લાગણીઓના પાયા ઉપર કુટુંબનાં મંડાણુ થાય છે. આ પ્રાથમિક લાગણીઓનું સંરક્ષણ ખીજ પ્રણય (romantic love) સરખી અનેક ભાવનાઓથી આવે છે. પ્રેમની, પ્રણયની ભાવનામાંથી જાતિનું અભિમાન, પોતાના સાથીઓ તરફના સ્નેહથી માંડીને ગૃહની આર્થિક સ્થિતિ માટેની ઇચ્છા, અંગત મિલકત માટે ઇર્ષ્યાથી માંડીને અમરરૂપ માટેની ગૂંગળાતી પણ સતત સળવળતી ઝંખના વગેરે અનેક ભાવોની ભૂમિકા ઉપર કુટુંબનું જીવનસંગીત રણગણે છે.

(૩) મૂળભૂત ઘડતરની શક્તિ (Formative influence):

માનવીસહિત દરેક વિકસેલા ચેતન-તત્ત્વનું સદુથી વહેલું સામાજિક વાતાવરણુ કુટુંબ છે. સ્વભાવ ખીલવતાં ચેતન-ઝોકોના ઘડતરમાં કુટુંબ

સદુચી વધુ ગહન અસર કરે છે; ખાસ કરીને માનવીની શારીરિક તેમ જ માનસિક ટેવો ઉપર અસર કરી ચારિત્ર્યઘટકરમાં તે અનન્ય ફાળો આપે છે. શૈશવજીવનમાં કૌટુંબિક અસર મનુષ્યના ચારિત્ર્યઘટકરમાં અક્ષર, લગભગ કાયમી અને ન જ પલટાય એવી ભૂમિકા ધરે છે એવી પણ માન્યતા પ્રચલિત છે. પરંતુ તે માન્ય રાખવાની જરૂર નથી.

(૪) મર્યાદિત કદ (Limited size):

કુટુંબ એ ખૂબ જ મર્યાદિત કદવાળું જૂથ છે એનું કારણ તેના પાયા અમુક ચોક્કસ જીવનસંબંધો (જાતીય સંબંધો—Biological characters) ઉપર જ મંડાયા છે. એ માયાના—મમતાના—સંબંધો જતાં તેનું અસ્તિત્વ જ ધસાર્થ જાય છે. આથી તે સમાજરચનામાં વિકસી આવેલાં અનેક જૂથોમાં સર્વથી નાનું છે. ખાસ કરીને વર્તમાન સંસ્કૃત સમાજમાં તો તે લોહીના સંબંધથી સંકળાયેલા જૂથ (Kin-Group)થી પણ તે નોખું પડી ગયું છે.

(૫) સમાજજીવનમાં તેનું મધ્યગિન્દુ સરણું સ્થાન (Nuclear position in the social structure):

કુટુંબ એ સમાજઘટકરના મધ્યગિન્દુ સરણું છે. ઘણી વખત પ્રાથમિક સમાજમાં કે વિકસિત પિતૃસત્તાક સમાજરચનામાં તો આખો સમાજ જ કુટુંબનાં એકમો ઉપર જ રચાયો હોય છે. ફક્ત વિકસિત સંકુલ સમાજમાં જ તેનું આ સ્થાન ગયું છે. પરંતુ તેમાં પણ ધ્યાનિક સમુદાયો અને વર્ગો કુટુંબનાં સંયોજનોની ભૂમિકા ઉપર જ રચાયા હોય છે આપણી સમુદાયની સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા તપાસીશું તો પણ આ જ સાચ જણાશે. “સમુદાય એટલે કુટુંબોનું સંગઠન.” અને નાના ધ્યાનિક સમુદાયો માટે તો આ વ્યાખ્યા હજી પણ સાચી છે.

(૬) સરયોની જવાબદારી (Responsibility of the members):

કુટુંબ, બીજા કોઈ પણ મંડળ કરતાં વધુ કાયમી, વધુ ચાલુ અને વધુ પ્રમાણમાં ફરજોની અપેક્ષા સભ્યો પાસે માગે છે. કટોકટીના સમયમાં માનવીઓ પોતાના દેશ માટે યત્ન કરે, લડે અને જાન પણ આપે. પરંતુ કુટુંબ માટે તો તેમણે સગત, જીવનપર્યંત અવિરત પરિશ્રમ કરવો પડે છે. કુટુંબ માનવીઓ પાસેથી—અને તેમાં ખૂબીઓ પામેથી—બીજા માટે

ખૂબ જ થકવે (exerting) એવાં કાર્યો કરાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે સભ્યો પાસે ભારેમાં ભારે જવાબદારીઓ ઉપવવા ફરજ પાડે છે. આનો અર્થ એમ નથી કે કુટુંબ દરેક સભ્યને ખૂબ જ પરમણુ બનાવે છે. ન તો એમાંથી એમ માની શકાય કે આ ફરજે કુટુંબ પોતે આપતા સંતોષના બદલા તરીકે આશા રાખે છે. કુટુંબજીવન ખૂબ જ મહત્ત્વ અને સદ્ગતિ લાગણીઓ ઉપર રચાયું છે. તેનું આટલું સરળ મૂલ્યાંકન વ્યાપારી ગણતરીના પાયા ઉપર જ કરી શકાય. આપણે તો એટલું જ કહી શકીએ કે આ ઘેરી લાગણીઓ માનનીય કુટુંબની વધતી જતી જવાબદારીઓ ઉપાડતાં શીખવે છે અને અણકલ્પેલાં કાર્યો કરવાની શક્તિ આપે છે.

(૭) સામાજિક નિયમન:

સામાજિક પ્રતિબંધો અને સામાજિક નિયમો કુટુંબને સરક્ષે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેના સ્વરૂપને અદ્ય (adapt) થાદ આપે છે. હા. ત, લક્ષ્યકાર બીજા સર્વ કરાર કરતા વધુ ચીવટાઈથી ધડવામાં આવ્યો હોય છે આ કરાર કરતી વ્યક્તિઓને કરારની શરતો નક્કી કરવાનો કે તેમાં પરસ્પર સમજૂતીથી ફેરફાર કરવાનો હક નથી. જોકે જુદા જુદા સમુદાયોમાં લક્ષના કરારનું સ્વરૂપ જુદું જુદું હોય છે. પરંતુ જે સમુદાયમાં જે લક્ષ્યકારની પ્રથા હોય તેને ખૂબ જ આગ્રહપૂર્વક વળગી રહી કુટુંબ પોતાના સભ્યો પાસે તેને સખત રીતે ખજાવવા પ્રયત્ન કરે છે. વર્તમાન સમાજમાં કુટુંબ એ એક જ એવું મહત્ત્વ છે કે જેમાં વ્યક્તિઓ સ્વભાવ-પૂર્વક, પોતાની મરજીથી દાખલ થઈ શકે છે, પરંતુ પરસ્પર સંમતિથી કે પોતાની ઇચ્છા અનુસાર તેને છોડી શકતા નથી. વ્યક્તિઓ મન પ્રમાણે એ મહત્ત્વને વિખેરી પણ શકતી નથી.

(૮) તેનું કાયમી અને દૂંકણવી સ્વરૂપ (Its permanent and temporary nature):

કુટુંબ સંસ્થા તરીકે (as an institution) ખૂબ જ દીર્ઘજીવી અને સર્વવ્યાપક છે. પરંતુ તે મહત્ત્વ તરીકે (as an association) સમાજમાં સહુથી ટૂંકજીવી, પરિવર્તન પામતું, અને લગભગ પવટાતું (transitional) જૂથ છે.

ઉપરનું વિધાન ક્રમશઃ સરખું લાગવા સંભવ છે. તેનાં આ બે પાસાનો વિરોધ એટલો બધો મહત્ત્વનો છે અને તે કુટુંબની આજુબાજુ

સંકળાયેલા અટપટા સામાજિક પ્રશ્નો ઉપર એટલો સુંદર પ્રકાશ પાડે છે કે આપણે તેનો વધુ વિસ્તારથી અભ્યાસ કરીએ તો જ સાચી રીતે સમજાય.

એ સમજવા માટે વૈયક્તિક કુટુંબનો જીવન-ઇતિહાસ તપાસવો એ બહુ જ આવશ્યક છે. વૈયક્તિક કુટુંબનો જીવન ઇતિહાસ એટલે શું તે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

વૈયક્તિક કુટુંબનો જીવન-ઇતિહાસ (Life history of individual family):

પ્રત્યેક વૈયક્તિક કુટુંબનો ઇતિહાસ એટલે લગ્ન દ્વારા સંકળાનાર મૂળ માથીઓના જોડાણથી શરૂ થતો સહજીવનનો ઇતિહાસ. એ ઇતિહાસ આમ શરૂ થઈ આ સાથીઓના અત સાથે પૂરો થાય છે (જો બંને ભાગીદારો સાથે જ આટલું જીવી શકે તો) જ્યારે આપણે જૂના પ્રધાપિત કુટુંબ વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એક નામને — અમુક અંશે એક વંશને — ચક્ષુર રહેલાં કુટુંબોની પરંપરાની જ કલ્પના આપણા મનમાં હોય છે. દા ત, નહેરુ-કુટુંબ એટલે મોતીલાલ નહેરુ કુટુંબ, જવાહરલાલ નહેરુ કુટુંબ વગેરે કુટુંબ-પરંપરાઓ, જે એક નામને કે અમુક અંશે એક વંશને અલ્લાવી રહે છે તેની જ કલ્પના આવે છે.

કુટુંબના પોતાના આ જીવન ઇતિહાસમાં સભ્યોની ભરતી અદરથી જ થાય છે, અને આ સભ્યોની અદરથી ભરતી કરવાની વ્યવસ્થામાં કુટુંબ મહત્ત્વ તરીકે સહુથી મુશ્કેલ પરિવર્તન અનુભવે છે. આ પ્રક્રિયા અને પરિવર્તનમાં કુટુંબવ્યવસ્થાના દ્વિતોમાં, તેના સભ્યોની લાગણીઓની ભૂમિકામાં, સતત ફેરફાર થાય છે તદુપરાંત કુટુંબના જૂના તથા નવા સભ્યોમાં પરસ્પર સંબંધોમાં સતત ફેરફાર થયા કરે છે આવા અટપટા અને ગહન ફેરફારો પામતી કુટુંબવ્યવસ્થા કયા કયા તળાકાઓમાંથી પસાર થાય છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

કુટુંબજીવનના ઇતિહાસના તબક્કાઓ :

મૂળ સહભાગીઓની દૃષ્ટિએ કુટુંબના ઇતિહાસના મુખ્ય ચાર તબક્કાઓ આપણે ગણાવી શકીએ.

(૧) લગ્ન પહેલાંનો પરસ્પર પરિચયનો સમય :

પ્રથમ તબક્કો તે સાથીઓના લગ્ન પહેલાના પરિચયનો સમય આ કાળમાં પુરુષ અને સ્ત્રી પરસ્પર નિકટતા આપે, એકબીજાના વ્યક્તિત્વને

ઓળખવા ઝંખે અને વિકસતા ત્રીજા આકર્ષણને અનુકૂળ તરવોનો તે વધુ ખ્યાલ લાવવા પ્રયત્ન કરે જ. જ્યાં લગ્ન મોટાંઓ ગોઠવે છે ત્યાં આ પરિચયની ક્રિયા ઓછી જોવામાં આવે છે. જોકે આર્થિક અને સામાજિક કારણોની ગણતરી ઉપર ભાર મુકાઈ યોગ્યતાં લગ્નોમાં પણ આ લક્ષણ અમુક અંશે જોવામાં આવે છે ખરું, પરંતુ વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં કે જ્યાં પરસ્પર આકર્ષણ અને પ્રેમની લાગણીને લગ્ન માટે બહુ જ આવશ્યક ગણવામાં આવ્યું છે ત્યાં આ પરિચયના કાળને કુટુંબના જીવન-ઘટિલાસમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે.

(૨) બાલ-જન્મ પહેલાંનો લગ્નકાળ:

બાળકના જન્મ પહેલાંનો લગ્નજીવનનો કાળ એ કુટુંબના સંસ્થાપનનો કાળ. કુટુંબજીવનનો ઇતિહાસનો એ ખીન્નો તબક્કો.

આ કાળ એટલે પરિણીત સ્ત્રી-પુરુષના સહજીવનના પ્રયોગનો કાળ. આ કાળમાં પતિ-પત્ની “શુદ્ધજીવન”નું વાતાવરણ જિંદગી કરવા મથન કરે છે. દંપતીના સહજીવનમાંથી ઉપસતા અનુભવો દરમિયાન તે બંને નવાં વક્ષણો સર્જે છે. પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે, પતિ અને પત્ની વચ્ચે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ રીતે નવાં વર્તનોની ટેવો પડે છે. વર્તમાન સમાજમાં વધતું જતું મધુરજની (Honey-moon)ની પ્રથાનું સામાજિક મહત્ત્વ અને એ શબ્દ પાછળની વિકસતી ભાવના આ કુટુંબજીવનના ઇતિહાસના ખીન્ન તબક્કાનું ગાભીર્ય અને મહત્ત્વ દર્શાવે છે.

(૩) બાળઉછરોનો કાળ:

આ કાળ એટલે કુટુંબનો સોળે કળાએ ખીલી જીઠતો સમય. આ સમયમાં મૂળ સહભાગીઓ પોતાના સંવનનનાં ફળરૂપ સંતાનો સાથે નવી અતિ મહત્ત્વની પ્રેમસાંકળે ગૂંથાય છે. આ સમયે સંતાન-વાત્સલ્યની નવી લાગણીઓ વિકસે છે, જે અમુક અંશે પતિ-પત્નીની જૂની લાગણીઓને ટકાવી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે, અગર પતિ-પત્ની વચ્ચેની મૂળ લાગણીઓને નવા સ્વરૂપે વિકસાવી અગર તેમને બદલી નવાં હિતો અને નવી વધતી જતી જવાબદારીઓની જાળ ઊભી કરે છે. કુટુંબ એ મંડળ-માંથી સંસ્થાસ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

(૪) પુખ્તતાનો કાળ (Maturity stage of the family):

કુટુંબના મૂળ સાથીઓએ જ્યારે પોતાના પ્રજનનના શારીરિક ધર્મો

મળવી લીધા હોય છે અને તેમના મતાનો એટલી ઉમરના થાય ૭ ૬
જ્યારે તેમને માતાપિતાના સરક્ષણ અગર દે મલાગની જરૂર રહેતી નથી
ત્યારે કુટુંબની પુષ્તતાનો માળ ગર થાય ૭ મતાનો હવે પગભર થાય
છે, ઉમરનાયક મની નસા કુટુંબની સ્થાપના કરવા તત્પર બને છે મૂળ દપતી
હવે બાળઉછેરની જવાબદારીમાથી મુક્ત થાય છ પરંતુ વર્તમાન નનમ્ડા
મરાદિત કુટુંબ — પિતા માતા અને નાના બાળકોમા મર્યાદિત કુટુંબ — મા
બાળઉછેરની જવાબદારીમાથી મક્કિત મૂળ દપતી માટે અને ખાસ કરીને
પ્રજનન અને બાળઉછેરની જવાબદારીનો મોટો ભાગ માથે વેનાર સ્ત્રીઓ
માટે અગણિત પ્રશ્નો ઊભા મે છે પ્રજનન અને બાળઉછેરમા પરોવાયેલુ
મન અને તેને અંગે પડેલી આદતો, લાગણીના વહેજો હવે મર્યાદેનથી
વિમુખ બને છે બાળકો પોતાના નવા હિતો અને લાગણી તેમજ નસા
કુટુંબો વસાવતા હોઈ, માતા પિતાને તેમના મૂળ કુટુંબમા — તેની બાળકોની
આભુમાભુતી પ્રવૃત્તિઓમા ઓટ આવે છે તે જોટ પૂરી પાડના મૂળ
દપતીએ, અને તેમા પણ માતાએ, નવા હિતો અને નસા પ્રવૃત્તિઓ શોધી
તેમા પરોવાઈ જવાની શક્તિ કેળવવી પડે , નહિ તો કુટુંબજીવનમા
એક અણકાપી પ્રવૃત્તિઓ અને લાગણીઓની શત્રુતા પ્રસરવા સ્થલ છે
કુટુંબનો આ પુષ્તતાનો કાળ આ રીતે કુટુંબજીવનમા અવનવા હિતો
અને લાગણીઓ, વચ્ચો અને આદતોનો ફેરફાર આવે છે

આ પુષ્તતાનો કાળ એ મૂળ કુટુંબનો ચોથો અને આખરી તમકો
ત્યાર માદ સતાનોના નવા કુટુંબના જીવન ઇતિહાસનો કાળક્રમ શરૂ થાય છે

આ ચાર તમકાઓનુ વર્ણન કર્યું તેનો અર્થ એમ નથી કે પ્રયેક
કુટુંબ આ માટે સ્થિતિમાથી હરહમેશજ પસાર થાય છે

દાત , અમેરિકામા લગભગ દર પાંચ કુટુંબે એક કુટુંબ સતાન
વિલીન હોય છે તેજ પ્રમાણે ઘણી નખત કુટુંબનો સંપૂર્ણ જીવન ઇતિહાસ
એક સાથીના મૃત્યુથી કે અન્ય રહેવાથી કે લગ્નવિ-રોધ કરવાથી જુદા
પવાને લીધે પૂરો થાય છે આવા કુટુંબો પુષ્તકાળ સુધી વિકસતા નથી

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનો એનાનોજ દાખનો ફરીથી
લઈએ આજે આ દેશમા કુન કુટુંબોમાથી લગભગ ત્રીજા ભાગના કુટુંબો
લગ્નવિ-રોધને કારણે પુષ્તતાના યુગ સુધી પહોંચી શકતા નથી

પરંતુ આ ચાર તમકાઓનુ વર્ણન એકજ વસ્તુ દાખવે છે કે જે
કુટુંબ તેનો સમગ્ર ચક્રાવો પૂરો થાય તેટલો સમય ટપી નહે અને પોતાનો
માનવવશ કાયમ કરવાનો ધર્મ જનવવાનો હોય તો તેને માટે આ

માર તખ્તાઓ અધિવાર્ય કાળાનુક્રમ બની રહે છે. પ્રત્યેક તખ્તાનો કાળ અને સમયમર્યાદા સામાજિક પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. વર્તમાન સમાજમાં પુખ્તતાનો કાળ — ચોથો તખ્તો — અને સતાન પહેલાનો લગ્નકાળ લખાનો જાય છે જ્યારે બાળઉછેરનો કુટુંબકાળ ટૂંકો ને ટૂંકો થતો જાય છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ બોલો થાય છે કે કુટુંબના જીવન-ઇતિહાસના આમ તખ્તા પાડવાનું સામાજિક મહત્ત્વ શું છે ?

કુટુંબના જીવન-ઇતિહાસની આ કાળવહેંચણીનું સામાજિક મહત્ત્વ :

કુટુંબજીવનની આ અનંત, પ્રત્યેક કુટુંબે ફરી ફરી બનતી પ્રક્રિયા દરમિયાન બનતા માનવસંબંધોના મહત્ત્વના ફેરફારોનું માત્ર વર્ણન કરવા બેસીએ તો પણ અનેક પુસ્તકો લેરાય અને તે છતાં પણ વર્ણન પૂરું ન થાય. વર્તમાન સાહિત્ય પણ આજ વસ્તુની ઇલાવટ કરે છે. આ વસ્તુનું વિગત-વૈવિધ્ય અખૂટ છે.

કુટુંબના આ ઐતિહાસિક પરિવર્તન દરમિયાન તેના સભ્યોને કરવા પડતા પરસ્પર માનસિક અનુકૂળતા-પયોગો માનવીના જીવનમાં અગણિત વ્યક્તિગત અને સામાજિક પ્રશ્નો ઊભા કરે છે અને એ પ્રશ્નોના ઉકેલ દરમિયાન જ આ નિકટ જીવનને સ્પર્શતું જૂથ બીજાં સર્વ જૂથ કરતાં માનવીના વ્યક્તિત્વને વ્યક્ત પણ કરે છે અને તેને મર્યાદિત પણ કરે છે. વ્યક્તિનું ઊર્મિજીવન કુટુંબ અનેક રીતે ધકે છે.

નર અને નારી માનવી તરીકે કેટલાક સમાન આનુવંશિક લક્ષણો ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ એકબીજાથી અમુક રીતે ભિન્ન પણ છે અને એ રીતે એકબીજાનાં પૂરક બને છે. આ પુરુષ અને સ્ત્રીની સમાનતા અને પૂરક વિભિન્નતામાંથી કુદરત અનેક સંકુલ શક્યતાઓવાળી જૂમિકા નીચાર કરે છે. આ જીવન-સપ્તકમાં સંવાદી અને વિસવાદી સંગીતની અસંખ્ય શક્યતાઓ ઊભી થાય છે. અને આ સંવાદી અને વિસંવાદી જીવનસંગીતનાં વિવિધ સ્વરૂપો કુટુંબની શરૂઆતથી અંત સુધીનો ઇતિહાસ તેના સભ્યોની વ્યક્તિગત ખાસિયત અને વાતાવરણની વિશિષ્ટતાની સંયુક્ત અસર નીચે ચિત્રી આવે છે.

૨

કુટુંબ-સંસ્થાનાં આદિ સ્વરૂપો

કુટુંબની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન :

કુટુંબની વ્યાખ્યા, કુટુંબની કેટલીક જાણણિકતાઓ, કુટુંબનું સામાજિક મહત્ત્વ અને વૈયક્તિક કુટુંબના જીવનના ચાર તબક્કાઓ અંગે વ્યાખ્યા કરી આપણે કુટુંબ અંગે કેટલીક પ્રાથમિક સમજ મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો. હવે વર્તમાન કુટુંબનો પિસ્ટૂત રીતે અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં કુટુંબ-વ્યવસ્થા અંગેના એક મહત્ત્વના પ્રશ્ન ઉપર ચાલી રહેલી ચર્ચાનું વિહંગા-વસોક્ત કરીએ. તે પ્રશ્ન ઉપર મોટા મોટા વિદ્વાનોમાં મતભેદો છે, ઉચ્ચ વિચારભેદ છે. તે અંગે દલીલો, દૃષ્ટિા સાથે વિદ્વાનો પુસ્તકો લખે છે, અને ઐતિહાસિક તેમજ વર્તમાન સમાજોમાં સંશોધનો અને અભ્યાસો ખીલવે જાય છે. એ પ્રશ્ન તે કુટુંબ-સંસ્થાની ઉત્પત્તિ અને ઇતિહાસમાં વિવિધ સમાજમાં તેણે લીધેલાં મુખ્ય સ્વરૂપો અંગેનો છે.

કુટુંબ-સંસ્થા શું માનવીના ઉદ્ભવ સાથેજ ઉદ્ભવી ? તેણે ઇતિહાસમાં કોઈ નિશ્ચિત સ્વરૂપોજ લીધાં કે તેના ઇતિહાસમાં કોઈ ક્રમબદ્ધતા નથી ?

કુટુંબ-સંસ્થાને સર્જતાં, પોષતાં, નવાં સ્વરૂપો આપતાં ક્યાં બળો સમાજમાં કામ કરે છે ? કુટુંબનું ભવિષ્ય શું ?

કુટુંબને લગતા આ સર્વ પ્રશ્નો ઉપર ચાલતી મુખ્ય મુખ્ય વિચાર-ધારાઓનો આપણે આંછા પરિચય કરીએ.

પ્રથમ તો કુટુંબની ઉત્પત્તિ વિષે આજના અભ્યાસીઓ શો મત આપે છે તેની રેખા દોરીએ.

કુટુંબની ઉત્પત્તિ વિષે વિવિધ મતો :

કુટુંબની ઉત્પત્તિ વિષે મુખ્ય ત્રણ મત છે. એક મત અનુસાર ઇતિહાસમાં એક સમય એવો હતો કે જ્યારે કુટુંબ સરખી સંસ્થાજ માનવજીવનમાં ન હતી. નિર્જાંઘ જાતીય સંબંધ અગર જાતીય સામ્યવાદ (Sex-communism) સમાજમાં પ્રથમ અવસ્થામાં પ્રચલિત હતો. કુટુંબ-સંસ્થા ત્યાર બાદ વિકસી આવી. ખીજો મત એમ મનાવવા પ્રયત્ન

કરે છે કે એકસાથી જ એ કુટુંબનું પ્રથમ સ્વરૂપ હતું. તેમાંથી વિવિધ સંયોગોમાં વિવિધ કુટુંબપ્રકારો વિકસી આવ્યા. જ્યારે ત્રીજો મત એમ પુરવાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે કે મૂળ કુટુંબ માતૃસત્તાક હતું — પ્રજનન, સંવર્ધન અને માતૃવનાં સ્વયંવલણો (instincts)ના આવિષ્કારરૂપે તે સમાજમાં વિકસી આવ્યું. ત્યાર બાદ બીજાં કુટુંબસ્વરૂપો વિકસી આવ્યાં.

જ્યારે વર્તમાન અભ્યાસીઓમાંના ઘણા, સંશોધનના આધારે, એમ મત ઉપર આવતા જાય છે કે, આ સર્વ મતો એકમાર્ગી છે અને એક જ તત્ત્વ દ્વારા કુટુંબ-સંસ્થા, તેની ઉત્પત્તિ અને વિકાસને સમજાવવા મળે છે.

પ્રાથમિક સમાજના કોઈ પણ અંતિદાસિક સમયમાં દૃષ્ટિ કરીશું તો આપણને જણાશે કે કોઈ પણ સમાજ કુટુંબના કોઈ પ્રકારના અસ્તિત્વ વગરનો દેખાશે નહિ. પદ્ધતિસરનું જાતીય જીવન અને જાતીય સંબંધ ઉપર અમુક કક્ષાનું સામાજિક નિયમન હંમેશા જ દેખાય છે. આવા નિયમન વગરનો પ્રાથમિક સમાજ પણ કંપવો મુશ્કેલ છે. આ સમાજશાસ્ત્રીઓના મત અનુસાર, આ વસ્તુઓ હવે સિદ્ધ થતી હોય એમ લાગે છે.

આટલી બૃમ્હિયા બાંધી હવે આપણે કુટુંબની ઉત્પત્તિ, મૂળ સ્વરૂપ અને વિકાસના મુખ્ય તત્ત્વોનો અંગેની વિવિધ વિચારસરણીઓનું જરા વિસ્તૃત અવલોકન કરીએ.

(૧) નિર્બંધ જાતીય સંબંધ અગર જાતીય સામ્યવાદનો પ્રથમ યુગ (Theory of Early Sex-communism) :

કેટલાક વિદ્વાનોની એવી માન્યતા છે કે “માનવીના આદિકાળમાં” નિર્બંધ જાતીય સંબંધ અગર જાતીય સામ્યવાદ હતો. આ માન્યતાના પુરાવા તો એ નીચેની કેટલીક ઘટનાઓ દ્વારા રજૂ કરે છે. તેઓ માનવ-સમૂહોમાં કેટલાક પ્રચલિત રિવાજોનો આશ્રય લઈ સામિત કરવા માગે છે કે આવો યુગ સમાજે અનુભવ્યો છે.

(૧) ઉત્સવોમાં જાતીય સંબંધની છૂટ.

(૨) વહુઓની ગાદલાખાદીની પ્રથા અને પત્નીઓને મહેમાનગીરીમાં ધરવાની રીત.

(૩) સંબંધીઓ ગણવાની વિભાગીકરણ પદ્ધતિઓ (classificatory system of reckoning Kins) જેમાં ભૂથના પોતાનાથી મોટા પરંતુ માતાપિતાની ઉંમરનાં સર્વ સહયોગને “માતા”, “પિતા”, બીજા સમયરૂકને “ભાઈઓ” અને “બહેનો” અને શિશુસમૂહને “દીકરા” — “દીકરીઓ” તરીકે બે સંબંધોનો થાય છે તે પ્રથા.

(૪) સેન્દ્રલ ઑસ્ટ્રેલિયન અને દ્રાવિડિયન આઇલેન્ડર્સ મરખી કેટલીક જાતિઓમાં માથો શારીરિક પિતા કાણુ તે વિષેનું તેમનું તદ્દન અજ્ઞાન

પરંતુ માનવશાસ્ત્રના સંશોધનોએ આ વાદને નમજો જનારો છે આ સંશોધનો ઉપરથી એમ પણ સાબિત કરવામાં આવે છે કે માનવી પહેલાના વાનર અને બીજા પ્રાણીઓમાં પણ કુટુંબજીવનનો વિકાસ થયેલો હોવો જોઈએ તદુપરાંત નિમ્ન જાતીય સંબંધનું અસ્તિત્વ પુરવાર કરના કહેલી ઉપરની ચાર પ્રકારોની સામિતી પણ બહુ વજૂવાળી લાગતી નથી એ ચારે પ્રકારો બીજી રીતે પણ સમજાવી શકાય એમ છે તદુપરાંત આ પુરાવા આદિકાળથી કુટુંબ સરખી ઁઈ બાવસ્યા સમાજમાં હમેશા મળી જ આવે છે એ સાબિત કરના પુરાવા કમ્તા વધુ બળવાન અગર સ્ત્રીકાર્ય લાગતા નથી—અરે, આ પુરાવા જ કુટુંબ-સમ્બાંધી કેટલીક લાક્ષણિકતાના અધિકારકપ ધરાવનારો જેમ લાગે છે

દા ત, સંબંધ ગણવાની વિભાગીકરણની પદ્ધતિ (classificatory system) ને નિર્મધ જાતીય સંબંધના અવશેષ તરીકે ગણવા કરતા બહિર્વર્તુલ લગ્ન (Exogamous Marriage) સંબંધો નિયમન કરવા માટેની એક ખાસ સામાજિક યોજના તરીકે પણ ગણી શકાય આ યોજના અનુસાર એક માનવી પોતાની સાચી પત્ની (અગર મહુપતિત્વની પ્રથા હોય તો પત્નીઓને) પસંદ કરી શકાય એવા વર્તુલમાંથી નોખી પાડી પોતાની પત્ની તરીકે ઓળખી શકે બહિર્વર્તુલ બંધનો દ્વારા જે સ્ત્રી વર્તુલમાંથી પત્ની પસંદ કરી શકાય તેને જેમાં પોતાનું લગ્ન નજ કરી શકાય એવા સ્ત્રી વર્તુલથી નોખા પાડી દે છે અને તે વર્તુલની સ્ત્રીઓને માતાઓ, બેનો કે દીકરીઓ તરીકે સંબોધી તેમને નોખા પાડી દે છે આમ સંબંધ ગણાવવાની પદ્ધતિ મળ નિર્મધ જાતીય સંબંધના અવશેષ તરીકે ગણવાની જરૂર નથી આજે પણ આપણે ભાઈ, બહેનો અને માથુ જેવા શબ્દોથી કેટલાક મરુજોના સંબંધોને સંબોધીએ છીએ

તે જ પ્રમાણે પિતાનો પ્રજનનમાં શો હિસ્સો છે તે સંબંધી અજ્ઞાન ધરાવતા સમાજમાં પણ કુટુંબ એક મહત્વના સામાજિક ગૂંથ તરીકે ગણાય છે બીજી, આદિસમાજોમાં જૈવિક પિતૃત્વ કરતા સામાજિક પિતૃત્વ સંબંધી વધારે કાળજી રખાય છે જાતીય સંબંધોની જીજાટને નિર્મધ જાતિપહેવારના અવશેષ તરીકે માનવાની જરૂર નથી ચણી વખત લગ્ન સમ્યા સાથે પણ તેનું અસ્તિત્વ કંઈપી શકાય છે દા ત, બમ અગર

વિવાહ સંબંધ બંધાતા પહેલાં ઘણા પ્રાથમિક સમાજોમાં નિર્બંધ જાતિ-વહેવારની છટ આપવામાં આવે છે તથા સાંભળી વર્તમાનયુગના માનવીને જરૂર નવાઈ લાગે, પરંતુ લગ્ન પહેલાં અપાતી આવી છટ આપનાર પ્રાથમિક સમાજોમાં પણ લગ્ન અને વિવાહની પ્રથા હોય છે અને વિવાહ અને લગ્ન સંબંધ બંધાયા પછી જાતીય સંબંધો ઉપર સખત નિયંત્રણ મૂકવામાં આવે છે, જે લગ્ન પહેલાંના નિર્બંધ જાતીય સંબંધથી તદ્દન જ વિરુદ્ધમાં હોય છે. એક પ્રખ્યાત માનવશાસ્ત્રીએ કહ્યું છે કે “નિર્બંધ જાતીય સંબંધ” રાખનાર માનવટોળાને સમાજના આદિસ્વરૂપ તરીકે ગણવાની એક કલ્પનાની જરૂરિયાત એ પ્રકારના તકેવાદીઓને હતી કે જેમને મન વિક્ટોરિયન કુટુંબ એ માનવજાતિને વિકસાવેલા કુટુંબનું આખરી સ્વરૂપ તરીકે લાગતું. પરંતુ એ નિર્બંધ જાતીય સંબંધ ઉપર રચાયેલા સમાજના વાસ્તવમાં અસ્તિત્વ માટે સમર્થન કરતું કોઈ ખાસ સાધન મળતું નથી.”

આ વિધાન સાથે ઘણા જાણીતા વિદ્વાનો સંમત થાય છે. આપણે સર્વ પક્ષો તે સાથે સંમત થઈ શકીએ.

(૨) કુટુંબનું મૂળ સ્વરૂપ—વિવિધ વિધાનો :

કુટુંબવ્યવસ્થા પહેલેથી જ હતી એમ માનીએ તો તે વ્યવસ્થાનું મૂળ સ્વરૂપ કયું? એ પ્રશ્નનો સાચો ઉત્તર, કુટુંબ-સંસ્થાના વિકાસ અને “માનવસ્વભાવ”માં એનાં મૂળ તથા કુટુંબની ખાસિયતો ઉપર મુદર પ્રકાશ પાડશે એમ કેટલાક પ્રાથમિક સમાજના અભ્યાસીઓનું માનવું છે.

પરંતુ કુટુંબનું મૂળ સ્વરૂપ કયું? એ રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં જ ભૂલ સમાયેલી છે તેમ જ ઉત્પત્તિ અને મૂળ સ્વરૂપોની શોધ કરવામાં પણ અનેક મુશ્કેલીઓ સમાયેલી છે. આપણે તે મુશ્કેલીઓ વિદ્વાનોને કેરી બુલબુલામણીમાં નાખે તેનો અભ્યાસ કરીએ.

એકમાથીત્વનો દાવો :

પ્રોફેસર વેસ્ટરમાર્ક નામના એક પ્રખર વિદ્વાને પોતાના “A History of Human Marriage” (માનવલગ્નનો ઇતિહાસ) ગ્રંથમાં આ મત રજૂ કર્યો છે. વેસ્ટરમાર્ક ડાર્વિનના મતનું સમર્થન કરતાં જણાવે છે કે કુટુંબવ્યવસ્થા પુરુષના માલિકી ભાવ અને ઈર્ષ્યામાંથી વિકસી આવે છે. જૂથમાં પ્રધાન પુરુષ પોતે હક્કનો ઇજારો માગે જ્યાં સુધી શક્તિ તે હક્ક સ્વીકારે નહિ ત્યાં સુધી તે બળની સહાયથી આ હક્ક ટકાવી રાખે.

“નેડનમ” (Pur Marriage) એ પુરુની મિલકત હક્કના આગ્રહન પરિણામ ૮ એમ વેસ્ટરમાર્કે માનવું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ “એ-સાથી” લગ્નના મૂળ માનવજીવનથી પણ પહેલાના પશુજીવનમાં તે જુએ છે વાનરોમાં “એપ” જાનમાં પણ આ “લગ્નસ્થા” છે એમ તેમનું માનવું છે

પ્રોફેસર વેસ્ટરમાર્કે જતાગેલા ડાનાક સ્વભાવનક્ષો કુટુંબના ‘વિમલસમા મહત્વનો ભાગ લખે છે, પરંતુ કોઈ પણ વિધાન આ આસિ પતોને જ કુટુંબની ઉત્પત્તિના કાગળો તરીકે મળે ત્યારે તે અવુરુ અને ખોટું લાગે છે

માતૃમતાકનો દાવો :

પ્રોફેસર વેસ્ટરમાર્કે જૂની કરેલા વિધાનનો વણા અભ્યાસીઓએ વિશેષ ક્યો છે પ્રિફોન્ટ નામના સમાજશાસ્ત્રી એ વિરાધ કરવામાં સર્વથી મોખરે ૭ પ્રિફોન્ટનું ‘મધર્સ’ (માતાઓ) નામનું પુસ્તક સુવિખ્યાત છે આ ગ્રંથમાં તેમણે પ્રાથમિક જાતિઓમાં પ્રચલિત માતૃમત્ત અને માતૃન્દ્રિત (Matrilineal and Matrilocal) કુટુંબવ્યવસ્થાઓનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે પ્રિફોન્ટના મત અનુસાર, ડેલી-આદિવાસી જાતિઓમાં સ્ત્રીનું સ્થાન પુરુષ સમાન હતું એટલું જ નહિ, પરંતુ કઠી કઠી હોયું પણ રેલે પિતૃત્વની બિના વિશેનું અજ્ઞાન પણ એ ધણી પ્રજાઓમાં નોંધે છે ઈથિયોપીયા એ પ્રેમની લાગણી (જેમાંથી ઈથિયોપીયા હિલ્લે ૮) તેના પણ અભાવ તે અનેક સમાજોના આ સંબંધોમાં દર્શાવે છે વળી પ્રિફોન્ટનું તો એમ પણ મતલબ છે કે પ્રેમ, ઈથિયોપીયા, જાતીય નમ્રતા (Sex modesty) શરમાળપણ અથવા જાતીય પવિત્રતા માટેનો આદર અને આગ્રહ એ સર્વ માનવસ્વભાવના નૈસર્ગિક, આજન્મ વક્ષણો નથી, પરંતુ સામાજિક નિકાસમાં કેળવેલા ભાવો છે પ્રિફોન્ટ એથી પણ આગળ વાંતને જણાવે છે કે આપણા સમાજમાં સ્ત્રીકૃત કેટલાક જાતીય સંબંધો પ્રાથમિક સમાજમાં સ્ત્રીકૃત ન હતા એટલું જ નહિ, પરંતુ વર્તમાન સમાજમાં સ્ત્રીકૃત જાતીય સંબંધોથી હિંમત જીતરિવાળો તે સમયમાં પ્રચલિત હતા આર્મ્પેલુની રમત અને પ્રેમ-આકર્ષણ માટેના સુરોભનમાં આજની માફક જાઓ નહિ પરંતુ પુરુષો રસ લેતા “યુદ્ધે ચઢેના, રંગીન પીંજાઓના સુરોભનથી દેદીપ્યમાન અને વિવિધરંગી અલંકારોથી ભર્ય વાગતા રેલેન્ડિયન પુરુષો આગળ જાઓ નીરમ, બદસુરત અને અનાકર્ષક વાગતી ”

તેમના મત અનુસાર, માતાની પોતાની તેમજ પોતાનાં બાળકોની સામાજિક અને આર્થિક રક્ષણની આવરણ જરૂરિયાતમાંથી કુટુંબ-સંસ્થાની ઉત્પત્તિ થઈ છે. બ્રિટોલ્ટના મત અનુસાર પુરુષના ક્ષણિક અને ફક્ત જાતીય આકર્ષણ ઉપર સ્ત્રીની આ નૈતિક જરૂરિયાતે વિજય મેળવ્યો, આ કારણથી કુટુંબનું સહુથી પ્રથમ સ્વરૂપ માતૃસત્તાક હવે એમ તેઓ માને છે. કૃપિની ઉચ્ચ કક્ષાએ સમાજ આવ્યો અને પુરુષનું આર્થિક પ્રભુત્વ વધ્યું ત્યાર બાદ જ પિતૃસત્તાક કુટુંબપ્રકારનો જન્મ અને વિકાસ થયો, અને પુરુષનું આર્થિક પ્રભુત્વ વધ્યું ત્યાર બાદ જ પિતૃસત્તાક કુટુંબ-સ્વરૂપ ઉદ્ભવ્યું.

માતૃત્વ અંગેની જરૂરિયાતનું મહત્ત્વ કુટુંબ-સંસ્થા માટે આપણે સ્વીકારવું જ રહ્યું પરંતુ એ જરૂરિયાતને કુટુંબની ઉત્પત્તિ માટે પ્રધાન કારણ ગણવું એ ભૂલભરેલું છે. એમાં વેસ્ટરમાર્કે કચેલી ભૂલ જ ફરી કરાય છે. કોઈ પણ રૂઢ થયેલી સામાજિક વ્યવસ્થાનાં મૂળ કોઈ એક જ નૈતિક લક્ષણમાં જોવાં એ હકીકતથી વિરુદ્ધ છે. એ માટે પુરાવા નબળા છે. દરેક કુટુંબ માતૃમૂલકમાંથી પિતૃમૂલક સ્વરૂપે વિકસ્યું છે એ બ્રિટોલ્ટનું મતોચ્ચ પણ પુરવાર થયું નથી સેન્ટ્રલ ઓસ્ટ્રેલિયન કે ફિલિપાઇન નેઝીટો સરખી કેટલીક સાદી પ્રાથમિક જાતોમાં પણ આપણે સંકુલ પિતૃમૂલક પ્રથાઓનું અસ્તિત્વ જોઈએ છીએ, જ્યારે અમેરિકન ઇન્ડિયનોએ સ અગર પેન્ડોસ સરખી ખૂબ વિકસેલી કોમોમાં માતૃમૂલક પ્રથા ચાલુ છે. તદુપરાંત માતૃમૂલક પ્રથા અને સ્ત્રીનું જોડું સ્થાન એ બે સાથે જ હોય છે એવું પણ સાબિત નથી થયું. વેસ્ટરમાર્ક અને બ્રિટોલ્ટે ધ્યાન એંગેલાં કારણોનું મહત્ત્વ સ્વીકારવા મોટા ભાગના વિદ્વાનો તૈયાર થશે, પરંતુ કુટુંબની ઉત્પત્તિ માટે બન્ને દલીલો સાચો ઉકેલ આપતી નથી.

(૩) એક જ કારણ ?

પરંતુ આજે સંશોધકોએ કુટુંબની ઉત્પત્તિ એક જ કારણમાંથી શોધવાની જૂની પ્રથાને જતી કરી છે. નૃવંશશાસ્ત્રનાં સંશોધનોએ આ વૃત્તિ નબળી બનાવી છે. કુટુંબ એક સમયે ન હતું અને બીજે સમયે વિકસી આવ્યું એવું બન્યું જ નથી. એ રીતે કુટુંબની શરૂઆત શોધવાનો યત્ન વ્યર્થ છે એમ લાગતું જાય છે. “સમાજોનો વિકાસ એક જ રીતી લીટીએ થયો નથી, પરંતુ અનેક ભિન્ન ભિન્ન દિશાઓમાં થયો છે. કુટુંબ એકાદ નૈતિક આસિયતમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એ રીતે જોતાં કુટુંબની ઉત્પત્તિ જ નથી. કુટુંબનું મૂળ એક જ સ્વરૂપ હતું અને બીજાં સર્વ સ્વરૂપો પછી

વિકસી આવ્યાં છે એનું છે જ નહિ. વિવિધ માનવજાતિઓ અને સ્વભાવની જરૂરિયાતોમાંથી ભિન્ન ભિન્ન વાતાવરણમાં વિવિધ પ્રકારની કુટુંબ સંસ્થાઓ ઊપસી આવી છે.

કુટુંબવ્યવસ્થા—વિકાસના અનુકૂળ સંયોગો (Conditions of Growth) :

આપણે જોયું તેમ કુટુંબની ઉત્પત્તિ માટે આપણે કાર્ષ્યપણુ એક કારણ લઈ ઉત્તર ન આપી શકીએ. પરંતુ જે વિવિધ સંયોગો અમુક પ્રકારની કુટુંબવ્યવસ્થા માટે જવાબદાર હોય છે તેનો નિર્દેશ કરી શકીએ. આપણે પહેલાં જે બળો ઉપર કુટુંબ અવલંબન કરતું હતું અને હજી અવલંબન કરે છે તેનો અભ્યાસ કરીએ.

(૧) જાતીય આકર્ષણ—પ્રજનન—અર્થ (Sex, Reproduction, Economy) :

જાતીય આકર્ષણ-કામજતિ તેના બ્યવસ્થિત સંતોષ માટે અને તેમાંથી વિકસતી બ્યવજનક હરીફાઈમાંથી બચવા માટે, માનવીને માર્ગ શોધવા ફરજ પાર છે. આ જૂતિ માનવીમાં વિવિધ કક્ષાની સંવેદના અને બેદલાવ જગાવે છે. આ મંથનોમાંથી ફેટલીક લાગણીઓનું સર્જન થાય છે, જે સમાજની લોકરીતિઓમાં વણાઈ કામજતિને વ્યક્ત થવાના રાહ દર્શાવે છે અને તેની મર્યાદા પણ બાંધે છે. પ્રજનનજૂતિ (Reproductive or Philoprogenitive) માતામાં વધુ તીવ્ર સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. જોકે જાતીય અભિમાન, પરાક્રમ, નામ કે મિલકતને વારસામાં ઉતારવાની ઇચ્છા અગર વંશજોને પોતાની સાથે કે પોતાને માટે કામે લગાડવા અગર વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાનું પોષણ કરે એ બાવના વગેરે સામાજિક ગણતરીઓથી આ જૂતિ પુરુષમાં પણ જન્ય થાય છે. આ ગણતરીઓ ઉપરાંત જાતીય જીવનથી ઊપજતા પ્રશ્નો માટે પણ કુટુંબ જ સહુથી સરળ સાધન બને છે. જાતીય સંબંધથી સંકળાયેલી વ્યક્તિઓને નૈતિક અને માનસિક તત્ત્વો ઉપરાંત આર્થિક જરૂરિયાતો સંતોષવા પણ સ્થિર સંબંધ બાંધવા જરૂર હોય છે. પુરુષની માફક જ જાતીય સંબંધને લગતા કાર્ય ઉપરાંત સ્ત્રી પણ કુટુંબમાં આર્થિક કાર્ય—ઘરમાં કે ઘરનાર—કરતી હોય છે. કામ, પ્રજનન અને અર્થ એ ત્રણ તત્ત્વોની વિવિધ પ્રમાણમાં થતી પ્રક્રિયા દરેક પ્રકારની કુટુંબવ્યવસ્થામાં જોવા મળે છે.

(૨) સમૂહની જીવનનિર્વાહ પરિસ્થિતિ અને કુટુંબના સ્વરૂપમાં વિવિધતા :

દરેક કુટુંબ ઉપર દર્શાવેલાં ત્રણ તત્ત્વો ઉપર રચાયુ છે એ ખરું, પરંતુ વિવિધ સમાજોમાં તે કયુ સ્વરૂપ લેશે એ તો તે સમાજોની સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણે જાતીય તત્ત્વ અગ્ર મજ્જનશક્તિને સહજદૃષ્ટિઓ (Instincts) માનીએ તો પણ તે શક્તિ એક જ સ્વરૂપે, એક જ દળે દરેક સમાજમાં વ્યક્ત થતી નથી તે શક્તિઓ જે નૈતિક પરિસ્થિતિમાં વ્યક્ત થાય છે તે પણ સામાજિક અને આર્થિક અસરોથી ઘડાય છે “સી અને પુરુષ”નું કુદરતી રીતે રહેતું બંધનું પ્રમાણ પણ “બાળહત્યા” (Infanticide) કે યુદ્ધ સરખી સામાજિક ઘટનાની અસર તથા આવે છે કુટુંબજીવન વધી લેતી આર્થિક રિસ્થિતિમાં પણ ખૂબ જ ફેર હોય છે. સિકારી અગર ભટકતું (nomadic) જીવન સી (અગર પુરુષ)ને, કૃષિજીવન કે વર્તમાન ઔદ્યોગિક જીવન કરતાં જુદા પ્રકારની કામગીરી અને ફરજોની જરાબદારીમાં મૂકે છે. પુરુષ અને સ્ત્રીની પરિસ્થિતિ બીજા કારણોથી પણ બદલાય છે. ગુવામોનું અસ્તિત્વ (ગોરી સ્ત્રીઓના કાર્યક્ષેત્ર અને માનસ ઉપર આ પ્રથાની દક્ષિણ અમેરિકન રાજ્યોમાં ખૂબ જ ઘેરી અસર છે) પ્રજાની લડાયક અને શાન્તિપ્રિય પ્રણાલિકા, ધર્મશાસ્ત્ર અગર જીવન, પ્રજાના સંપર્ક અગર સરકારોની આપ-લે, આ સર્વ ઘટનાઓની કુટુંબના સ્વરૂપ ઉપર ખૂબ જ ગહન અસર હોય છે. નૃવંશશાસ્ત્રીઓએ વિસ્તાર-પૂર્વક પુરવાર કર્યું છે કે જાતીય અને કુટુંબસંબંધોનું નિયમન કરતા રિવાજો અને પ્રથાઓ મનુષ્યસ્વભાવની મૂળ શક્તિઓ અગર જરૂરિયાતોના મીઠા પ્રાદુર્ભાવ તરીકે વિકસી આવતાં નથી પરંતુ જીવનને ઘડતી પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત ઘર્ષ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે

આ દૃષ્ટિએ જોતાં આપણને અનેક વિચિત્ર લાગતી ઘટનાઓ સમજતાં વાર નહિ લાગે. તિમેટનો દાખલો લઈએ. ત્યાં ગરીબ જનતામાં બહુપતિત્વની પ્રથા છે જ્યારે પ્રમાણમાં સુખી આર્થિક ઘરોમાં એક-પત્નીત્વની પ્રથા છે અને સમૃદ્ધ જમીનદારો અને હાકોરોમાં અનેક-પત્નીત્વની પ્રથા છે. આવી વિવિધતાનાં આર્થિક કારણો બહુ જ સ્પષ્ટ-પણે જણાઈ આવે છે. તિમેટની ખેતીલાયક જમીનનો મોટો ભાગ મોટા જમીનદારોના કબજામાં છે આથી ગરીબ પ્રજાને ભાગે જમીનના નાના નાના ટુકડાઓ જ રહેલા હોય છે. વારસામાં આના પણ વધુ બારીક

દુકડા ન થાય એ માટે જવા ભાઈઓ એક જ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે છે. આ બહુપત્નીત્વની પ્રથા કુટુંબને સહેજ રચિતતા આપે છે અને વારસામાં જેમીનને એક જ કુટુંબમાં જ રાખી તેના દુકડા થતા અટકાવે છે. આ દૃષ્ટાંત આપણને આર્થિક બળોની અસર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. બહુ-પત્નીત્વની પ્રથા ખૂબ જ ખર્ચાળ અને મોંઘી છે. ઉમરાવ કુટુંબો જ એને અપનાવી શકે. આથી જ ગ્રીનવોડ કે એમ્કિમો કે મુન્ડિમોનાં પણ થોડાં પુરુષો જ અનેક પત્નીઓ ખર્ચાળ રસાઓ માણી શકે છે. જોકે આનો અર્થ એમ નથી કે બહુપત્નીત્વની પ્રથા હમેશા જ ગેંચી આર્થિક પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. આ દૃષ્ટાંતથી આપણે એમ પણ માનવાની બૂલ ન કરવી જોઈએ કે આર્થિક પરિસ્થિતિ જ કુટુંબનાં સ્વરૂપને સીધી રીતે ઘટે (Determines) છે. આર્થિક બળોની અસર છે જ, પરંતુ દરેક સામાજિક ઘટતરના સ્વરૂપની માફક કુટુંબવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ પણ જીવનનાં અનેક બળો અને મનુષ્યની વિવિધ જરૂરિયાતોની સંયુક્ત પ્રક્રિયામાંથી વિકસે છે.

માતૃમૂલક અને પિતૃસત્તાક કુટુંબપ્રકારો:

કુટુંબવ્યવસ્થાએ ધારણ કરેલાં અનેક સ્વરૂપોમાં માતૃમૂલક અને પિતૃસત્તાક કુટુંબપ્રકારો બહુ જ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. બીજા પ્રકારો પણ માનવ-ઇતિહાસમાં દેખાય છે. વર્તમાન વિલકન કુટુંબનો ભાસ આપતાં કુટુંબસ્વરૂપોની પણ ઇતિહાસમાં ઝાંખી થાય છે. પરંતુ મોટા ભાગના કુટુંબપ્રકારો માતૃમૂલક અને પિતૃસત્તાક કે બેના મિશ્રણનાં વિવિધ સ્વરૂપો તરીકે જ દેખાય છે. આપણે આ બે મુખ્ય સ્વરૂપોનાં લક્ષણોનો અભ્યાસ કરીએ.

(૧) માતૃમૂલક કુટુંબ:

માતૃસત્તાક એટલે એવું માતૃમૂલક કુટુંબ કે જેમાં સત્તા પત્ની અગર માતામાં કેન્દ્રિત થઈ હોય. અમેરિકન ઇરોક્વોસ (Iroquois) “બ્યાનડોટસ” એરિક્મો અને કેટલીક આફ્રિકન જાતિઓમાં આપણે સ્ત્રીઓને અમુક પ્રકારની સત્તા ભોગવતી જોઈએ છીએ. તે છતાં પણ હવે વિદ્વાનોમાં એવી શંકા ઊપજવા માંડી છે કે માતૃકેન્દ્રિત સત્તાવાળું માતૃસત્તાક કુટુંબ ખરેખર હશે ખરું? સ્ત્રીના હાથમાં સત્તા હોવી એ માતૃસત્તાક યુગને સાબિત કરતું નથી. સોળમી સદીના પિતૃસત્તાક યુગમાં પણ રાણી ઇલિઝાબેથ સરખી

સ્ત્રીઓ સત્તા બોગવતી હતી એટલું જ નહિ, પણ તે પહેલાં અને પછી પણ આપણને કેટલાયે પિતૃસત્તાક સમાજોમાં કોઈ કોઈ સ્ત્રીને સત્તા અનુભવતી જોઈએ છીએ.

આ કારણે હવે જે જે કુટુંબવ્યવસ્થામાં હોદ્દો, નામ કે ઘણી વાર વારસો સ્ત્રીના વંશજમાં ઊતરે છે તેને માતૃસત્તાકને બદલે માતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પ્રકારની કુટુંબવ્યવસ્થાનાં લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે:

(૧) વંશજ (Deccent): પિતાને બદલે માતા દ્વારા વંશજશુતરી આવે છે. આને માતૃવંશીય પ્રજા કહેવામાં આવે છે.

(૨) મોટે ભાગે માતૃવંશીય પ્રથા માતૃમૂલક રહેવાસ સાથે ગંઢળાયેલી હોય છે. આ વ્યવસ્થામાં બાળકોનો ઉછેર પત્નીના પિયરના રહેવાસમાં થાય છે. બાળકોના નિવાસસ્થાનમાં પતિની સ્થિતિ ગૌણ અને રિશિષ્ટ મજલા આવનાર સરખી જ મની રહે છે (જોકે આ જ પુરુષનું પોતાની બહેનના ઘરમાં બહુ જ અમસ્થાન હોય છે).

(૩) આ પ્રકારની કુટુંબવ્યવસ્થામાં સત્તા પિતાના હાથમાં નહિ પરંતુ માતાના કોઈ મગાના હાથમાં કેન્દ્રિત થયેલી હોય છે. મયાયા ટાપુ કે “આમોહા” ઇન્ડિયન્સ સરખી પ્રજાઓમાં બાળકો ઉપર અધિકાર સહુથી મોટા મામાનો હોય છે. ઘણી વાર લેબ્રેટર ટાપુઓની જાતિઓની માફક સત્તા નાના (માતા બાપ)ના હાથમાં હોય છે.

(૪) માતૃવ્યવસ્થા લોહીના મંબંધીઓ (Kin-group “Consagunine family”)ને વધુ સંગઠિત કરે છે. પરંતુ લક્ષ્યી સંકળાયેલા સંબંધીઓ વચ્ચેની નિકટતા ઓછી કરે છે બહિર્વર્ત્ત્વ લક્ષ્ય પ્રથા કે જેમાં એક ટોળું (Tribe) જુદા જુદા આગરક્ષમ કરતાં જૂથોનું બનેલું હોય છે, તેની સાથે માતૃવ્યવસ્થા સંકળાયેલી લાગે છે.

માતૃકુટુંબ સંસ્થા જગતના જુદા જુદા ભાગોમાં પ્રવર્તે છે આમાં પુરુષ-પતિનું સામાજિક કાર્ય મૌલુ હોવાથી આ પ્રથાને ઘણા વિદ્વાનોએ પિતૃત્વના મૂળ અજ્ઞાન સાથે સાકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ટ્રોબિયન્ડ ટાપુઓના નિવાસીઓમાં એવી માન્યતા છે કે કુમારી ગર્ભવતી ન થઈ શકે, પરંતુ ગર્ભાધાન હોય તો તે દેવી તરફનો લીધે જ છે એમ માન્યતા છે. પરંતુ માતૃવંશીય પ્રથા જે આ સમાજમાં છે તે એવા પણ ઘણા સમાજોમાં જોવા મળે છે, જ્યાં પિતૃત્વ વિષેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ જનતાને હોય છે ઘણી જગ્યાએ તો પિતૃવંશીય પ્રથાને માતૃવંશીય પ્રથામાં ફેરવવાના પણ સફળ

પ્રવર્તે થતા છે. માતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થા પ્રાથમિક પ્રજાઓમાં વધુ પ્રચલિત છે એ નિરાક છે. પરંતુ તેની ઉત્પત્તિ ખિલ્લના અજ્ઞાનની એક આગલી ભૂમિકામાથી થઈ છે એનું સાબિત કરવાને અધિક્ષી પાસે કાર્ડ પણ પુરાવા નથી.

(૨) પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થા:

પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાં અને મધ્યકાલીન સામંતશાહી સમાજમાં પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થા પ્રચલિત હતી આ કારણથી તે વધુ બારીક અભ્યાસ માગે છે. મિલ્કતનો વિકાસ, ખેતીનો ઉદ્ભવ, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ અને વર્તમાન સમાજની આસિત સરખા કાર્યનું નિર્મૂલ વિભાગીકરણ આ પિતૃસત્તાક સિદ્ધાંત સાથે વધુ અનુરૂપ હતું આ સર્વ બંને ધણે અરે માતૃમૂલક સંસ્થા ઉપર પિતૃસત્તાક સિદ્ધાંતના વિજય માટે જવાબદાર હતા. પિતૃસત્તાક સિદ્ધાંત કૌટુંબિક ધનિષ્ઠતા માટે પણ વધુ અનુરૂપ હતો, કારણ માતૃમૂલક માફક અહીંયા પિતા અને લગ્ન સંબંધી સંકળાઓના સંબંધીઓ વચ્ચે કાર્યવિભાજનની યોજના ન હતી. માતૃમૂલક સમાજ કુટુંબોમાંથી વિકસી આવેના વિસ્તૃત લોહી સંબંધીઓના જૂથોનો બનેલો હોય છે એ આપણે જોયું.

પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થા ધણા સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. સંસ્કૃતિઓના ઇતિહાસમાં પિતૃસત્તાક કુટુંબ જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં ફરિત થાય છે. પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થામાં કુટુંબ ખૂબ જ ધનિષ્ઠ સંબંધોથી વણાયેલું હોય છે. આ વ્યવસ્થામાં સર્વ સત્તા પિતૃપક્ષે કેન્દ્રિત થઈ હોય છે. કેટલીક વખતે તે “સંયુક્ત કુટુંબ”ના વિભાગ તરીકે વ્યક્ત થાય છે, જ્યાં પિતા, માતા, અને તેમના પુત્રોના કુટુંબનું એક જ ઘરઘાર બને છે. કેટલીક વખતે આ રહેવાસમાં જૂના સ્ત્રીના સમૂહ કુટુંબની માફક પરિણીત સ્ત્રી ઉપરાંત રખાતનો પણ સમાવેશ થતો. કેટલીક વખતે તે (Stem family) એક જ પુત્ર-પરિવાર સાથે રહેતા કુટુંબનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આમાં પિતાના કુટુંબની સાથે ફક્ત એક જ પુત્રનો પરિવાર એક જ રહેવાસમાં રહેતો. કેટલીક વખતે આ વિસ્તૃત કુટુંબસ્વરૂપમાં મિલ્કતની સામુદાયિક માનિષીના ઉપભોગ સાથે હોય છે. આ પ્રથા આપણે કાવીલી (Kavayali) નામની પ્રજામાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ પ્રજામાં વૈયક્તિક કુટુંબો સામુદાયિક વાડાની આજુમાજુ પસનાટ કરે છે, સહિવારી મિત્રકત બોગવે છે, ફૂવાનો પણ સંયુક્ત ઉપભોગ કરે છે. ત્યાં આખું જૂથ કુટુંબોના સદસ્યો વડા પુત્ર અગર ઘાઘાની સત્તા

નીચે રહેતું હોય છે. ભાગ્યનાં ગામડાઓમાં પણ આ પ્રકાર સ્પષ્ટપણે દેખાતો.

પિતૃસત્તાક શબ્દ જ કુટુંબના પિતાની સત્તાનું સૂચન કરે છે. કુટુંબનાં આર્થિક કાર્યોમાં એ આગવો ભાગ લે છે. કુચદેવતાઓનો એ રક્ષક હોય છે. જૂના સ્ત્રીની સમાજમાં તો પિતૃજ્ઞાને જ ધર્મનું સ્વરૂપ સર્જી દીધું હતું. ધર્મકાર્યની સર્વ જવાબદારી કુટુંબના પુરુષ વડાની જ હોય છે. જૂના સ્ત્રીની સમાજમાં તો ત્રણ પ્રકારની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું હતું. પહેલાં માતા-પિતાની, પછી પતિની અને ત્યાર બાદ વિધવા હોય તો પુત્રની. વિકસિત પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થામાં તો કુટુંબનો વડો રાજ્યનો પણ પ્રતિનિધિ બનતો હતો. તેમનાં મંડળ “પેટ્રે” (Patres) નામે ઓળખાતાં. સેનેટનો અર્થ પણ વડાઓની સમિતિ જ થાય. “જગપિતા” (City father) ના નામે સુધરાઈના સભ્યોને હજી પણ ફેરલેક સ્થળે આપણે સંબોધીએ છીએ.

કુટુંબના વડાની કુટુંબનાં નાનાંમોટાં બાળકો ઉપરની સત્તા ઘણી વાર અમર્યાદિત હતી. ગ્રાસીન પેલેસ્ટાઈનમાં કુટુંબનો વડો પોતાની પુત્રીને વેચી પણ શકતો. ગ્રાસીન રોમમાં “મેટ્રીઆ પોટેસ્ટાસ” શબ્દનો અર્થ જ એ થતો કે “જીવન મરણની સત્તા”. સ્પિદાંતમાં સ્ત્રીની સ્થિતિ તદ્દન ગુલામ (Complete Subordination) સરખી હતી. તેને મિલકતની માલિકી ભોગવવાનો હક ન હતો. પતિની વિરુદ્ધ અદાલતોમાં તેને બાંધ થવાનો હક ન હતો. ગ્રાસીન રોમનોમાં, યહૂદીઓમાં, સ્ત્રીઓમાં પતિ પત્નીને તાલક આપી શકે પરંતુ સ્ત્રીને લગ્નવિગ્રહેલો હક ન હતો.

પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થાના પાયા પર રચાયેલી ઘણી વિકસિત સંસ્કૃતિઓમાં કશ્ચિત્ કોઈ નારી રાજ્યકર્તા કે કસાકાર તરીકે ખ્યાતિ પામતી. પરંતુ આ અપવાદરૂપે જ હતું; કારણ કે સ્ત્રીઓ ધરકામ સિવાય બાક્યે જ કોઈ પણ પ્રકારની સામાન્ય ફેજવણી મેળવતી. તે ભાગ્યે જ જાહેર જીવનમાં ભાગ લેતી. ગ્રાસીન ઓસના એથેન્સ નગરમાં પત્ની અને પુત્રીઓ ઘરમાં સ્ત્રીઓ માટે રાખેલા અલગ ભાગમાં જ પોતાનું જીવન પસાર કરતી. પતિની પરવાનગી વગર તે બહાર પણ જઈ શકતી ન હતી.

૩

પિતૃસત્તાક કુટુંબમાંથી વર્તમાન કુટુંબમાં પરિવર્તન

(FROM THE PATRIARCHAL TO
THE MODERN FAMILY)

લુપ્ત થતું પિતૃસત્તાક કુટુંબ :

પશ્ચિમમાં સામત યુગના વારસા સમુ પિતૃસત્તાક કુટુંબ નવાં સામાજિક અને આર્થિક બળોના પ્રદર્શથી તૂટવા માંડ્યું છે. એ કુટુંબ-વ્યવસ્થાનાં ઘણાં તરવો ઓગણીસમી સદીમાં જળવાઈ રહ્યાં હતા; વર્તમાન યુગમાં પણ હજી તેના કેટલાક અવશેષો જળવાઈ રહ્યા છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબના તરવો હજી પણ ઓછા વિકસિત પ્રદેશોમાં ટકી રહેલા જોવામાં આવે છે. એટલું જ નહિ, પણ વૈયક્તિક વર્તમાન કુટુંબ પણ પિતૃસત્તાક કુટુંબના કેટલાક તરવોને તદ્દન જ દૂર કરી ચક્યું નથી. આપણે આ પરિવર્તન અને લુપ્ત થતા જતા પિતૃસત્તાક કુટુંબના ટકી રહેલા માટેના પ્રયત્નોનો ઇતિહાસ તપાસીએ.

(૧) ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકામાં પિતૃસત્તાક કુટુંબનું અદ્યક્ષી સદીમાં વર્ચસ્વ :

અદ્યક્ષી સદીમાં ઇંગ્લેન્ડમાં ઓગોને માટે કોઈ પણ ધર્મો અગર સામાજિક કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં ઓધકારના સ્થાનો ખુલ્યાં ન હતાં. કોઈક વખત તે મહારાણી બની ચકતી, પરંતુ તે પણ બીજા કારણે. સ્ત્રીને કોઈ પણ જાતના મિલકતના હક ન હતા. લગ્ન વખતે મળેલું પૈસું જે તેની મિલકત ગણાતું તે પણ તેને પતિના મૃત્યુ પછી મળતું. લગ્ન થતાં તેની મિલકત પતિના કબજામાં જતી. પોતે કરેલી, પોતાની મજૂરીની કમાણી ઉપર પણ પતિનો હક રહેતો કાયદામાં પણ અને તે ઉભરની સ્ત્રીને "સગીર" (Minor) ગણવામાં આવતી. કુટુંબ પણ પતિની માલિકીનું અને પતિની દેખરેખ નીચે ચાલતું આર્થિક એકમ ગણાતું. ઘરકામમાં પણ પત્ની દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનો ફાળો આપતી. જોકે આમાંની ઘણી પ્રવૃત્તિઓ હવે બહારની સંસ્થાઓએ ઉપાડી લીધી છે.

અમેરિકામાં પણ આજ પરિસ્થિતિ હતી. તે વખતનો કાયદો પત્નીએ પતિની આજ્ઞામાં રહેવું અને તેની જ સેવા કરવી એમ ફરમાવતો હતો. અમેરિકાના દક્ષિણ વિભાગમાં સ્ત્રીઓની અજ્ઞતાને લીધે અને ગુલામો ધણુ-ખડુ કામ ઉપાડી લેતા હોવાથી ગેરી સ્ત્રીનો દરજ્જો સહેજ સારો હતો પરંતુ ત્યાં પણ ધીરે ધીરે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મના પ્યુરિટન વિચારોનું પ્રભુત્વ જામતાં તેમની સ્થિતિ હતી તેના કરતાં નીચી પડી હતી. કેટલાંક રાજ્યોમાં તો પિતૃસત્તાક કુટુંબના પ્રાચીન રામન સામ્રાજ્યના સમયમાં જે હકો કુટુંબના વડાને હતા તે હકો પણ ફરી વિકસી આવ્યા. વિરોધ કરનાર કુટુંબીજનને દેહાંતકંડ પણ આપવાની સત્તા કુટુંબના વડાને આપવામાં આવી હતી. પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મના કેવીન સંપ્રદાયના વડાઓએ તો કુટુંબની જૂની પિતૃસત્તાક પ્રથાને ટકાવવા પોતાની ઇન્ક્વિઝિશન (Inquisition)ની પ્રથા પણ અજમાવી હતી અને પરપુરુષ સાથે જાતીય સંબંધ બાંધનાર પરિણીત સ્ત્રીને દેહાંતકંડ જ દેવામાં આવતો. કાયદાની આ સખતાર્થ ધીરે ધીરે અદ્યારમી સદીના અંતમાં સહેજ દીલી પડવા માંડી હતી. પરંતુ ઓગણીસમી સદીનાં નવાં આર્થિક બળોના પ્રભાવાત કુટુંબ ઉપર નહોતા પડ્યા ત્યાં સુધી, એટલે અદ્યારમી સદીના અંત સુધી, તો સ્ત્રીની ગુલામીના પાયા ઉપર રચાયેલું અને કુટુંબના પુરુષ વડાની સત્તા નીચે નિયંત્રિત પિતૃસત્તાક કુટુંબ ચાલુ જ રહ્યું હતું.

(૨) સ્ત્રીનું સમાજમાં સ્થાન :

અદ્યારમી સદીના અંતથી કુટુંબવ્યવસ્થામાં થયેલા અદ્ભુત પરિવર્તનનો પુરાવો આપણને સ્ત્રી તરફનાં અદ્યારમી સદી સુધીનાં વલણો અને અત્યારનાં વલણો વચ્ચેના તફાવતોમાં મળશે ઇરેઝમસ ડાર્વિન નામના પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકે જૂનાં પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થા સમયનાં સ્ત્રી તરફનાં વલણોનું મુદર રેખાચિત્ર નીચેના શબ્દોમાં આપ્યું છે :

“સ્ત્રી સ્વભાવે નમ્ર, નમણી અને સૌમ્ય હોવી જોઈએ. તેણે ભક્ષકભયોં અને સ્પષ્ટ બહાદુરીભયોં સ્વભાવ વિકસાવવો જોઈએ નહિ. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં બહુ જ પ્રતિષ્ઠા તરુણ સ્ત્રીની સૌમ્યતા અને તેની નમ્રતાને હાનિકારક છે. સ્ત્રીએ પોતાનું વ્યક્તિત્વ લુપ્ત કરી નાખવાનો, પતિને અનુકૂળ થવાનો અને શરમાળ વૃત્તિઓ વિકસાવતી મનોવૃત્તિઓ ખીલવવાનો પ્રયાત કરવો જોઈએ. તેણે જેમ વાળે તેમ વળવાની સરળતા વિકસાવવી જોઈએ. ખૂબ જ દૃઢતા અગર મક્કમપણું તેને વહાલ-સ્નેહથી વિમુક્ત કરશે. વખતે પ્રશંસા ઉપજાવે તો પણ સ્ત્રી તો વહાલનું, સ્નેહનું, કુમળું,

વળે એવું, નમણું સૌમ્ય, શરમાળ તત્વ છે. તેમાંજ તેનું સાચું રહસ્ય છે, તેનું ચારિત્ર્ય છે.”

ફ્રેંચ ક્રાંતિનો પ્રભેત્તા રસો પણ માનતો કે સ્ત્રીનું મુખ્ય કાર્ય તો “પુરુષને રાજ સંભાળવાનું જ છે”. આ સામે ઈ. સ. ૧૭૯૧માં મેરી ગુડસ્ટોન-કેફ્ટ નામની વિદુષીએ “A Vindication of the Rights of Woman” નામનું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. આ પુસ્તકમાં કરેલી માગણીઓ અત્યારની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ તે સમયમાં આ પુસ્તકે ખૂબ જ ચર્ચા જગાવી હતી અને તે વખતની પ્રચલિત સામાજિક નીતિને માટે આ પુસ્તક હથેતી છે એમ પણ માનવામાં આવતું.

પરંતુ આવા અપવાદ બાદ કરતાં રસો સરખા ક્રાંતિકારી સિદ્ધાંતવાદી પણ સ્ત્રી સંબંધી આવા પ્રત્યાધાતી વિચારો ધરાવતા અને સ્ત્રીને પુરુષના રમકડા તરીકે જ ગણતા. એ ઘટના જ તે સમયનું સ્ત્રી તરફનું માનસ કેવું હતું તે સ્પષ્ટ છે.

પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થાના પાયા ઢીલા થાય છે (Crumbling of the Patriarchal Foundations):

જોકે અદ્યારમી સદીની આખરમાં પણ સ્ત્રી-વિરોધી પિતૃસત્તાક માનસ પ્રચલિત હતું છતાં પણ અમેરિકા અને ઈંગ્લેંડમાં આ માનસને ટકાવી રાખતી ભૂમિકા ઉપર ઠીકઠીક ફટકાઓ પડવા માંડ્યા હતા. એક તરફ નવાં આર્થિક બજો, કુટુંબને આર્થિક એકમ તરીકે તોડી રહ્યાં હતાં. આ આર્થિક ક્રાંતિએ કુટુંબના કાર્યના ક્ષેત્રમાં મૂળભૂત પરિવર્તન આપ્યું; ધંધાને સ્વયંસંપૂર્ણ કુટુંબમર્્યાદામાંથી દૂર કરી, પિતૃસત્તાક કુટુંબના ધંધા અને કાર્યક્ષેત્રની મુખ્ય ભૂમિકાને જ, તેના પાયારૂપ વ્યવસાયને જ તોડી નાખવાનું પગલું ભર્યું; અને આ રીતે પિતૃસત્તાક વલણો અને નિયંત્રણોની આખી ભૂમિકા જ દૂર કરવા માંડી.

ખીજી તરફ સમાજમાં સામાજિક અને સાંસ્કારિક વાતાવરણમાં નવી હવા ફેલાવા માંડી. એ હવામાં પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થાનાં વલણો અને અધિકારો અધટિત છે, સામાજિક જીવન-સિદ્ધાંતોથી વિરુદ્ધ છે અને સારી સમાજ-રચનાના ઘડતર માટે પ્રતિકૂળ છે એવું માનસ સર્જવા લાગ્યું.

આ બંને બજોએ ફેવી રીતે પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થાના પાયા હથમચાવ્યા તેનું સહેજ વર્ણન કરીએ. બદલાતી સાંસ્કૃતિક હવાનું પહેલાં વર્ણન કરીએ.

(૧) આપખુદ સત્તાના પાયા ઉપર રચાયેલી લોકનીતિની પડતી (Decline of the Authoritarian Mores):

સામતશાહી યુગની સમાજરચના અને તે સમયના ધાર્મિક ખ્યાલોમાથી વિકસેલી અધિકારશાહીથી રંગેલી લોકનીતિ પિતૃસત્તાક, અસમાન, વડાની આપખુદીના પાયા ઉપર રચાયેલી કુટુંબની એકતાને ટકાવવામા ખૂબ જ મદદરૂપ થતી એટલું જ નહિ, પણ આ આપખુદીના પાયા ઉપર રચાયેલી લોકનીતિ આ કુટુંબરચનાને મજબૂત બનાવવામા પણ ખૂબ જ સહાય આપતી હતી રજવાડી માનસ રાજ્ય, ધર્મ, વર્ગથી માડી કુટુંબ સુધી સર્વ સરચાએ અને જૂથરચનાઓને રંગતુ હતુ તેજ પ્રમાણે ધાર્મિક સપ્રદાયોના મૂલ્યો પણ આ જ પિતૃસત્તા, આપખુદીભરી કુટુંબરચનાને ટકાવવામા મદદ કરતા ધાર્મિક સપ્રદાયો કુટુંબમા શિસ્ત અને મોટાના આસાપાલન ઉપર આગ્રહ રાખતા આ સપ્રદાયોની લક્ષની લાવના અને લક્ષની વિધિમા પણ 'જીનુ સમાજમા સ્થાન નીચુ છે, આસાપાલનનુ છે' તેજ ભૂમિકા રહેતી

“હું હમેશા આશાકિત રહીશ”, “હું તમારે તામે રહીશ” સરખા લક્ષવિધિમા જીએ લેવાના શપથ પિતૃસત્તાક કુટુંબની પાછળનાં સત્તાધારી આપખુદ માનસને જ પોષતા ફક્ત જીને માટે સખતાઈથી પળાવવામા આવતા શિયળના નિયમો તેમ જ પરપુરુષ સાથેના જાતીય સબંધને સખત શિક્ષા ફરમાવતા કાનૂનો પણ આ જ પિતૃસત્તાક માનસને અને એ માનસ ઉપર રચાયેલા કુટુંબને મજબૂત કરવામા મદદરૂપ બની રહેતા હતા

સામતશાહી—રજવાડી—લરકરી સિદ્ધાંત આખા સમાજને સયોજિત કરતો હતો આ સિદ્ધાંત જ અસમાનતા, સત્તા અને અધિકારની ભૂમિકા ઉપર રચાયો હોઈ તે સર્વ વયજોને પોષતો હતો આ સિદ્ધાંત અનુસાર ત્રણ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત હતી ધાર્મિક, જમીનદારી અને હુદ-લરકરી પાદરી, સામત અને થોદો એ ત્રણ સમાજમા પૂજ્ય અને પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા આ ત્રણે પ્રવૃત્તિઓ જીએ માટે પ્રતિબંધિત હતી અને આ પ્રતિબંધને લીધે આ ત્રણે પ્રવૃત્તિઓને પૂજવાનુ માનસ પુરુષ પૂજની લાવનાને વિકસાવતુ અને જીનું સ્થાન નીચુ પાડવામા ખૂબ જ મદદરૂપ બનતુ

અદ્યરમી સદીની આખરમા અને ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતથી જ આ સામતશાહી—રજવાડી—આપખુદ અધિકારની લાવના ઉપર રચાયેલી લોકનીતિનું માનસ રાજકારણ અને ધર્મમાથી ધીરે ધીરે ખસવા માડ્યુ

આ માનસ નમણું પડતાં પિતૃસત્તાક કુટુંબને ટકાવી રાખતી ભૂમિકાને પણ પ્રહાર પડવા માંડ્યા.

સામંતશાહી વિચારોને બદલે લોકશાહી વિચારો ધીમે ધીમે પ્રચાર પામવા માંડ્યા. આ વિચારોએ આખા સામાજિક સંબંધોની ભૂમિકામાં મૂળભૂત પરિવર્તનો આણુવા માંડ્યાં. લોકનીતિની કલ્પનામાં ક્રાંતિકારી ફેરફારો કરવા માંડ્યા. કુટુંબ, વર્ગ અને અસમાન શ્રેણીઓ કે સ્ત્રીપુરુષની અસમાનતાની ભૂમિકાને બદલે વ્યક્તિની, નાગરિકની સમાનતાની ભૂમિકા ઉપર સામાજિક સંબંધો રચાવા જોઈએ એવું માનસ ધીરે ધીરે પ્રસરતું ગયું. આ માનસ અનેક ઘટનાઓમાં વ્યક્ત થવા માંડ્યું.

નાગરિકતા (Citizenship) પહેલાં કુટુંબના બિંદુ (Badge of the Family) તરીકે લેખાતી. હવે તે વ્યક્તિના, નાગરિકના હક (Right of the Citizen) તરીકે મનાવા માંડી. પહેલાં આ નાગરિકતા અમુક જ કુટુંબોનો ઇજારો (Monopoly of Patrician Families) હતી. હવે તે નાગરિકતા યોગ્ય કુટુંબોના ઇજારા તરીકે ન રહી પણ દરેક નાગરિકને ગ્રામ્ય હક તરીકે વિકસી આવી.

પક્ષટાતી લોકશાહીની ભૂમિકા ઉપર વિકસતી રાજસત્તાએ હવે નવાં કાર્યો શરૂ કર્યાં. તેણે અદાલતો સ્થાપી, પોતાની અદાલતો દ્વારા ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કુટુંબના વડાની પત્ની અને બાળકો ઉપરની સત્તા ઉપર અને સગ્ન કરવાના અધિકાર ઉપર મર્યાદા મૂકી. આમ અદાલત દ્વારા જ શિક્ષા કરવાના નવા સિદ્ધિ પિતાની, પતિની — ટુંકમાં કુટુંબના વડાની — સગ્ન

અને રિવાજો મંદિરપ્રેરિત લોભ અતિ પવિત્ર છે, જેનું ઉલ્લંઘન પાપ છે, એ પ્રકારની સાવનાઓ પણ ઓછી ચવા માડી છે ધાર્મિક ભાવોથી રંગાયેલા કેટલાક — કૌટુંબિક વફાદારી, વડની આરાધના પાલન, પવિત્ર બંધન વગેરે શબ્દોમા વ્યક્ત થતા — મૃત્યોના અર્થમાં પણ હવે ફેર પડવા માડ્યો આ રીતે ધર્મ દ્વારા પ્રેરિત પિતૃસત્તાક કુટુંબની લાગણીઓ પણ નમળા પડવા માડી છે.

લમ કરનાર વ્યક્તિઓના પરસ્પર સબંધ જાંધવાની ભૂમિકામાં પણ પનટો આવ્યો.

પર કે વધુની પસદગી હવે પડાઓની આરા મુજબ કે તેમના નક્ષી કર્યા મુજબ નહિ, પરંતુ લમ સંબંધે જોડાનાર વ્યક્તિઓની ઇચ્છા ઉપર વધુ અને વધુ આધાર રાખવા માડી તદુપરાત પસદગીમાં પણ કુટુંબની શાખ, કુટુંબની દક્ષા કે પેઢીની પ્રતિબ્ધ કે દરજ્જા કરતા વ્યક્તિના ગુણો ઉપર વધુ ભાર મુકાવા લાગ્યો.

લમ હવે કુટુંબ અને કુટુંબને સાંકળતી સામાજિક પ્રથા નહિ પરંતુ વ્યક્તિઓના પ્રણયભાવી નિકટતાની પરાકાષ્ટ્યએ પહોંચેના સામાજિક સબંધ તરીકે નિકસી આવવા માડ્યો લમની ભૂમિકા પ્રણય (Romantic Love) — વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેનો પ્રેમ — હોવો જોઈએ એમ હવે વધુ અને વધુ પ્રેમ ભાવનાના માડ્યુ સાહિત્યમાં પણ આજ સુર વધુ પ્રધાનપણે નીકળવા માડ્યો વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રણય અને એ પ્રણયના પરિણામ રૂપે લમ — એ સાવના અને વિચારસરણીથી સાહિત્યનું વસ્તુ રંગાવા માડ્યું.

પ્રણય (Romantic Love)ની કલ્પના અને ભાવ વધુ સ્પષ્ટતા પામતા મયા તેના તત્ત્વો વધુ ગ્રીણવટભયુ આલેખન પામવા માડ્યા.

પ્રણય એટલે પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેનું ખૂબ જ ઘેરુ પ્રેમ-આકર્ષણ એ પ્રેમ આકર્ષણ પ્રણયીઓને બીજા સર્વથી નોખા પાડી એકબીજામાં ઝોતપ્રોત કરી નાખે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેમને ગમે તે વિશ્વોનો સામનો કરવા કટિબદ્ધ કરે પ્રણય જાતીય સબંધની — કામની — આલુનાલુ

“By romantic love we understand an engrossing emotional attachment between a man and a woman, exclusive and individualized, transcending at need, all sorts of obstacles, involving some kind of idealization, and enveloping the sex relationship in an aura of tender sentiment for the personality of the loved one”
(p 252)

એક આદર્શવાદી વાતાવરણ ઊભું કરે છે. તે આ સંબંધે જોડાતા સાથીના પ્રેમીના — વ્યક્તિત્વને ખૂબ જ કુમળા લાવના રંગે રંગી દે છે.

પ્રેમપાત્ર તરફ કુમળું સ્નેહલયું જાતીય આકર્ષણ એને આપણે પ્રણય (Romantic Love) કહીએ.

આ વ્યક્તિ તરફ કેન્દ્રિત પ્રણયની લાવના, લગ્ન સંબંધને નવું સ્વરૂપ અને નવું મહત્ત્વ આપે છે. હવે પ્રેમીઓ માટે લગ્ન એટલે સહ-જીવનના મહાન સાહસનું પ્રવેશદ્વાર. લગ્ન તેમના હૃદયમાં અવનવો કંપ પેદા કરે છે. લગ્નસંબંધ જ એક અદ્ભુત જીવન-અનુભવ બની રહે છે. પ્રેમીઓને મન લગ્ન એટલે બન્નેના પરસ્પર સાનિધ્યની હૃદયી અનુભવા, અટપટા, ઘેરા જીવનસમુદાયમાં ઝંપલાવવાનો, તરવાનો એક રોમાંચક, મહાન પ્રયોગ બની રહે છે. પ્રણય વ્યક્તિઓમાં જીવન અંગે આવાં સ્વપ્ન અને ઊર્મિનાં તરંગો ખડાં કરે છે. કુટુંબ એટલે લગ્ન પ્રધાપેક્ષા પ્રેમીઓનું સંયુક્ત જીવનસાહસ એમ જ આ ભૂમિકામાંથી ફલિત થાય છે. કુટુંબ-વ્યવસ્થા પાછળનો આ સિદ્ધાંત અને તેની પાછળની આ લાવના, જૂતા પિતૃસત્તાક માનસથી તદ્દન જ ભિન્ન છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે માનસથી તદ્દન જ વિરોધી છે.

કુટુંબજીવનને નવી જ લાવનાથી રંગતી આ પ્રણયની ભૂમિકા વર્તમાન કુટુંબ સમક્ષ કેવા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે તેની ચર્ચા આપણે આગળ ઉપર કરીશું.

અહીંયાં તો આપણે એટલું જ સમજી લઈએ કે લોકશાહીના ઉદય પછી વિકસેલાં રાજકીય બળો, ધાર્મિક મૂલ્યો, વૈયક્તિક પ્રણય અને જાતીય સંબંધ અંગેનાં ધોરણો અને વ્યક્તિ-વિકાસના મહત્ત્વે, તથા આ સર્વ વ્યક્તિવાદી સંસ્કારવહેણોએ પિતૃસત્તાક કુટુંબને ટકાવી રાખવા મથતી, સત્તા, અધિકારી, અને આપખુદ માનસથી રંગાયેલી લોકનીતિમાં પરિવર્તન આણ્યું અને પિતૃસત્તાક કુટુંબ માટે જરૂરી એવી ભૂમિકાને નમળા બનાવી દીધી.

(૨) પિતૃસત્તાક કુટુંબ ઉપર યાંત્રિક અને આર્થિક પરિવર્તનોની અસર (Impact of Technological and Economic Changes):

ઉપર વર્ણવેલાં સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોનાં પરિવર્તનો તે જ સમયમાં ચાલતાં મહાન આર્થિક પરિવર્તનો સાથે ખૂબ જ ગાઢ રીતે સંકળાયેલાં હતાં.

અદારથી સદીના અંતમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો એટલા ઝડપી દેરફારો આણી રહ્યા હતા કે તે સંશોધનોને કારણે આખી આર્થિક યોજના ઓગરતી બુમિકા ઉપરથી ખમી વરાળ વગેરે શક્તિથી આદતાં યંત્રોની બુમિકા ઉપર પલટાઈ ગઈ.

જ્યારે આમ બન્યું ત્યારે તો આ આર્થિક બોજાએ ઉપર વલુવેલાં સાંસ્કારિક બોજોને પ્રયત્નિત કરવામાં ખૂબ જ મદદ કરી.

જેમ જેમ સંશોધનો વધવા માંડ્યાં અને ઉત્પાદનની નવી નવી રીતો શોધાવા માંડી તેમ તેમ કુટુંબનું ઉત્પાદનના એકમ તરીકેનું કાર્ય ઘટવા માંડ્યું. આર્થિક ઉત્પાદનનાં કાર્યો ઘટવાને લીધે કુટુંબરચનાના આખા માળખામાં મૂળભૂત ફેરફાર થયો. આ ફેરફારે કુટુંબના સામાજિક મહત્ત્વમાં પણ પલટો આણ્યો. આ આર્થિક પરિવર્તને આર્થિક ઉત્પાદનને તેમ જ ઉત્પાદન કરનાર મજદૂર—શ્રમજીવી બનને કુટુંબના માળખા બહાર અર્થ-ઉપાર્જન માટે લાવવા માંડ્યા, સાથે સાથે કારખાનાં, વર્કશોપ અને કચેરીઓમાં વધુ અને વધુ સ્ત્રીઓને પણ આકર્ષવા માંડી. “પુરુષ ખેતરે અને સ્ત્રી ચૂને” એ જૂના સિદ્ધાન્તને નવા અર્થતંત્રે તોડી નાખ્યો. આ નવા અર્થતંત્રે સ્ત્રીને—પછી તે પત્ની તોય કે પુત્રી—પોતાના પતિ અમર પિતાની તાબેદારીથી સ્વતંત્ર એવો શોજનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપ્યો. ધરકામના નામે ઓળખાતા—સેળભેળિયા (Promiscuous)—અસ્પષ્ટ, ગણતરીમાં ન આવે એવા, પરંતુ હીક હીક મજૂરી માગતા કામને બદલે સ્ત્રીઓના કામમાં નિશ્ચિતતા અને નિપજાતીકરણનું ચોક્કસ તત્ત્વ દાખલ થયું.

ટુંકમાં, કુટુંબ હવે ઉત્પાદનના એકમને બદલે ઉપભોગનું એકમ બન્યું (from a production unit to a consumption unit).

આ ઔદ્યોગિક સંશોધનોનું એક બીજું પણ પાંચામ આવ્યું. ગૃહમાં ખતતી વસ્તુઓનું કારખાનાંમાં ઉત્પાદન કરી, બજારમાં તૈયાર મળે એવી સગવડ બની ચતાં કુટુંબમાં સ્ત્રીઓના ગૃહકામમાં પણ હીક હીક ઘટાડો થયો એટલું જ નહિ, પરંતુ ઘરમાં પણ કામ આવે અને ધરકામને પણ હસકું બનાવે એવી શોધોએ સહેલા ધરકામને પણ ઓછું શ્રમભર્યું બનાવ્યું.

પાપડ, અથાણાં, દળવા-વીણવાની ક્રિયા, તૈયાર સાફ મસાલાઓ વગેરે બધું જ બહારથી તૈયાર માવ તરીકે મળવા માંડ્યાં. એટલું જ નહિ, પરંતુ ધરકામમાં પણ સરળતા પડે એવા ચૂપા, સગડી, ગેસ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, કાપનાનાં સાધનો તેમ જ અન્ય સંશોધનોએ ધરકામમાં પણ સરળતા

આણી. આમ ગૃહકામમાં પણ ઝોલો થમ પડે અને આરામ વધે અને સમય બચે એવા નવા નવા નુસખાઓ શરૂ થયા. આમ યાત્રિક શોધોએ ગૃહકામ અને ગૃહજીવનની રોજની ક્રિયામાં પરિવર્તન આણ્યું.

(૩) આજ પ્રવાહો હજી પણ ચાલુ છે (Continuation of the trend today):

ઉપર વર્ણવેલા પ્રવાહો હજી પણ ચાલુ છે. મહિલાઓ વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં ઘરકામમાંથી નોકરીએ લાગવા માંડી છે. આપણે મુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો જ દાખલો લઈએ. ત્યાં ઈ. સ. ૧૮૯૦માં લગભગ પાંચ લાખ પરણેલી સ્ત્રીઓ રોજગારમાં હતી. ઈ. સ. ૧૯૪૦માં લગભગ પિસ્તાલીસ લાખ સ્ત્રીઓ નોકરીએ અગર કોઈ બીજા બહારના ધંધામાં લાગી ગઈ હતી. ઈ. સ. ૧૯૪૦માં દર સાત પરણેલી સ્ત્રીઓમાંથી એક સ્ત્રી રજાતી હતી અને દરેક ત્રણ રજાતી સ્ત્રીઓમાં એક પરણેલી સ્ત્રી હતી. પરિવર્તનનું આ મુંદર દર્શાવે છે.

આ સ્થળે એક બીજી વટના પણ નોંધી જરી છે. મુદ્દ જેવા સમયમાં જ્યારે પુરુષ કામદારો લરકરી ભરતીમાં જોડાય છે ત્યારે સ્ત્રીઓ—પરિણીત અને કુંવારી—મોટી સંખ્યામાં ધંધાઓમાં અને નોકરીઓમાં જોડાય છે. દા. ત., અમેરિકામાં ૧૯૪૫માં લગભગ સાડત્રીસ ટકા જેટલી સ્ત્રીઓ નોકરીઓ કરતી હતી. બે વર્ષ બાદ તે સંખ્યા ઘટી ઓગણત્રીસ ટકા જેટલી થઈ ગઈ હતી. મુદ્દ પૂરું થતાં પતિઓ મુદ્દમાંથી પાછા આવ્યા, અને સ્ત્રીઓ નોકરીઓ છોડી પાછી ઘરકામમાં જોડાઈ ગઈ. આજ કારણે નોકરીમાં થયેલા ઘટાડા માટે જવાબદાર છે. ઘણી સ્ત્રીઓ શાળાઓમાં જોડાઈ ગઈ અને કેટલીક કુંવારી સ્ત્રીઓએ લગ્ન પણ કર્યાં.

આ સ્ત્રીઓ કામચલાઉ નોકરીઓને લગ્ન અને કુટુંબજીવનની સહાયક પ્રવૃત્તિ તરીકે ગણે છે, તે જીવનના હરીફ તરીકે નહિ. આ વટનાઓ એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે સ્ત્રીનો કુટુંબ સાથેનો સંબંધ પુરુષ કરતાં અમુક અંશે અને કેટલી દબે જુદો રહેવાનો જ. એટલું જ નહિ, પરંતુ આ તફાવત આર્થિક હરીફાઈમાં તેને અમુક રીતે આડખીલીફ પણ થવાનો જ. આજ કારણથી પત્ની તરીકે સફળ બનેલી સ્ત્રી નોકરી અગર પોતાનો આર્થિક ધંધો સફળતાથી ચલાવી શકે તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે. ઘણી વાર આ બેવડી સફળતાનાં ભારોભાર વખાણ પણ ચાલે છે.

કુટુંબજીવનમાં કયાં તત્વો આ વલણ બદલી શકતાં નથી ?
(What the trend cannot change?):

આર્થિક પરિવર્તનોએ કુટુંબનાં સ્વરૂપ, ઘડતર અને તેના સભ્યોના સંબંધની ભૂમિકામાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે એ ખરું, પરંતુ તેઓ મૂળભૂત આનુવંશિક તત્વોને તેમ જ પ્રજનન અંગેની કેટલીક સામાજિક પરિસ્થિતિને બદલી શકતા નથી. વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે તો આ આર્થિક ફેરફારો સામાજિક વિકાસના એક મહાન લક્ષણને ફક્ત મદદ જ કરી રહ્યા છે. તે લક્ષણ સામાજિક સંસ્થાઓના નિષ્ણાતીકરણની અને સંસ્થાને આનુવંશિક નહિ એવાં પ્રજાણુ કામોમાંથી સંસ્થાની મુક્તિ એ સમાજ-વિકાસની પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ બને છે. કુટુંબસંસ્થામાં પણ આર્થિક ફેરફારોએ આવા વિકાસ માટે મદદ કરી છે. કુટુંબનાં પ્રજાણુ અને તેનાં પોતાનાં મૂળ કાર્ય માટે જરા પણ ઉપયોગી નહિ એવાં સર્વ કાર્યો આર્થિક પરિવર્તનોએ ઘટાડી દીધાં છે.

કુટુંબ, હવે ધીરે ધીરે પોતાના આગવા અને લાક્ષણિક કાર્યક્ષેત્ર — જાતીય સંબંધ અને પ્રજનનક્રિયા — માં મર્યાદિત થતુ જાય છે અને તેમાં નિષ્ણાતીકરણ પણ પામતુ જાય છે.

હવે કુટુંબસંસ્થા પહેલાં જે બીજી પણ ફરજો બજાવતી હતી તેમાંથી મુક્ત થઈ જાતીય સંબંધ, પ્રજનન, બાળઉછેર અને ઊર્મિભયુ વાતાવરણ સર્જવા પૂરતાં જ કાર્યોમાં રત રહે છે. આ કાર્યો જ કુટુંબ-સંસ્થાનાં મૂળભૂત કાર્યો છે. બીજી કોઈ સંસ્થા આ કાર્યો બજાવતી નથી. આ પરિવર્તન કેવી રીતે થાય છે તે સમજવા હવે પ્રયત્ન કરીએ.

કુટુંબનાં મુખ્ય સામાજિક કાર્યોમાં થતા ફેરફારો (Changes in the central social functions of the family):

આપણે કુટુંબનાં બીજાં સામાજિક કાર્યોમાં થતા ફેરફારોની નોંધ લઈએ તે પહેલાં કુટુંબનું બાળકોના પ્રજનનનું મૂળભૂત કાર્ય, જે દ્વારા માનવવંશને ટકાવી રખાય છે અને તેને ચાલુ રખાય છે તેમાં આ પરિવર્તને કઈ ટાંચની અસર કરી છે તે તપાસીએ.

બાળકોનાં પ્રજનન સાથે, બાળકોને સામાજિક વારસો કેવી રીતે આપવો, અને જે જગતમાં બાળકને જીવવાનું છે તે જગતમાં બાળકે કઈ રીતે અનુકૂળ થવું તે અંગેની પ્રાથમિક તૈયારીનો ભાર પણ કુટુંબને માથે હોય છે. કુટુંબની આ મુખ્ય ફરજમાં વર્તમાન કાળનાં નવાં બળોને કારણે

શા શા ફેરફારો થવા છે તેનો વિચાર કરીએ.

કુટુંબની આ ફરજ બજાવવામાં ત્રણ નવાં બળોએ અસર કરી છે :

- (૧) કુટુંબને આ ફરજ બજાવવામાં બાહ્ય સંસ્થાઓની મદદ અને ફાળો;
- (૨) રાજ્ય, સુધરાઈ તથા બીજી બહેર સંસ્થાઓનો આર્થિક ફાળો અને મદદ (The Role of the Public Aid);
- (૩) પ્રજનનનો ઘટતો જતો દર અને તેની અસર (The decreasing rate of procreation).

(૧) બાહ્ય સંસ્થાઓનો ફાળો :

કુટુંબની ઉપર જણાવેલી પ્રાથમિક ફરજ બજાવવામાં તેને મદદરૂપ થતી બીજી ઘણી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ વિકસી આવી છે.

પ્રસૂતિગૃહો, દવાખાનાં, તબીબી સહાયનાં સાધનો અને કેન્દ્રો, બાળકેન્દ્રો અને બાળવાડીઓ, બેબી ફેરી (The Creche—સંભાળનગૃહો), કિન્ડરગાર્ટન, મેડિસરી પદ્ધતિનાં કેળવણીકામો, બાળવિદ્યાલયો તથા બેબીમીટર્સ સરખી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ વર્તમાન કાળમાં બેપસી આવી છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નવા કુટુંબ મમક્ષ પ્રજનન અને બાળઉછેર અંગે ઊભા થતા બે પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવામાં આ સંસ્થાઓ અને મંડળો સહાયરૂપ બને છે.

આપણે જોયું તેમ ઘણી માતાઓ નોકરી કરતી હોય છે. તેઓ સમક્ષ એક સમસ્યા ઊભી થાય છે. તેઓમાંની ઘણી પોતાનાં બાળકોને ઘરમાં છોડીને પણ કામે જઈ શકતી નથી. સાથે સાથે બાળકોને ફેક્ટરી કે ઓફિસમાં પણ લઈ જઈ શકતી નથી. આ એક પ્રશ્ન, જ્યારે બીજો પ્રશ્ન વર્તમાન સમયમાં વિકસેલા આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, અટકાવી શકાય એવા રોગો સામેના ઇલાજો, બાળઉછેર, બાળવિકાસ અને બાળશિક્ષણ અંગે થયેલી વિવિધ શોધો અને સામાજિક પદ્ધતિઓનો સામાજિક વારમો કુટુંબને શી રીતે પહોંચાડી શકાય જેથી કુટુંબ તેનો ઘરમાં ફાયદો ઉઠાવી શકે તે. બીજો પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ “સંતતિનિયોજન” સરખી કદયાણુકારી યોજના પણ ગૃહમાં દાખલ કરવાની જરૂર જણાવા માંડી છે. આ “સંતતિનિયોજન”ની યોજનાના ફાયદા ધીરે ધીરે જણાવા માંડ્યા છે. એ યોજનામાં બાળકોના જન્મનું નિયોજન એ રીતે કરવામાં આવે છે કે જે માતાના આરોગ્ય અને કુટુંબનાં સાધનોને અનુરૂપ હોય.

વિવિધ સંસ્થાઓ—ખાનગી અને સરકારી—હવે આ સર્વ જરૂરિયાતો કુટુંબને પહોંચાડી એનાં પ્રજનન અને બાળઉછેરનાં કાર્યોને,

અને તે પણ વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુકૂળ આવે એ રીતે, પોતાનો ફાળો આપી રહી છે, અને તે મદદથી કુટુંબ પોતાનાં આ બંને કાર્યો વધુ નિષ્ણાત હોયે બળવા શકે છે. આ ઘટના નોંધપાત્ર છે.

(૨) સરકારી મદદનો ફાળો (Role of Public Aid):

પહેલાંના સમયે લોહીના સંબંધે જોડાયેલા સગાંસંબંધીઓ અગર, શાંતિ સરખાં મંડળો કુટુંબની મુશ્કેલીઓમાં ટેકાફાળ બનતાં. હવે એ મંડળો ટેકા તરીકે અટકી ગયાં છે. વર્તમાન સમાજમાં—કે જેની રચના ખૂબ જ સંકુલ અને અટપટી છે અને જેની ભૂમિકા હરીફાઈના સિદ્ધાંત ઉપર રચાઈ છે—કુટુંબ માટે આ જૂનું પીઠબળ જતું રહ્યું છે. આથી વર્તમાન સમાજમાં વિકસેલાં સાધનો અને સગવડોનો લાભ ઉઠાવી કુટુંબને પોતાનાં પ્રજનન અને બાળઉછેરનાં મુખ્ય કાર્યોને સારી રીતે બજાવવા હવે જાહેર ફાળાઓ કે ખાનગી ફંડ દ્વારા આર્થિક મદદની જરૂર રહે છે. આ મદદ માટે ખાનગી સંસ્થાઓ અને સરકારી વ્યવસ્થાઓ વિકસવા માંડી છે એટલું જ નહિ, પરંતુ અનુભવથી એમ પણ લાગતું જાય છે કે ખાનગી સંસ્થાઓ કરતાં સરકારી સંસ્થાઓ—જાહેર સંસ્થાઓ આ જવાબદારીઓ વધુ પ્રમાણમાં ઉઠાવે છે અને તે વધુ ઉચિત પણ છે.

હજી આ જાહેર રાહત સર્વત્ર પ્રસરી નથી. યોગ્ય દેશોમાં જુદી જુદી હોયે અને જુદા જુદા પ્રમાણમાં તે વિકસતી જાય છે. દા. ત., ન્યૂઝીલેન્ડ, કેનેડા, ડેન્માર્ક અને યુ.એસ.એ.નાં કેટલાંક રાજ્યોમાં માતાને પેન્શન આપતું એવી એક યોજના વિકસી આવી છે. પહેલાં વિશ્વયુદ્ધ પછી ધણી યુરોપીય દેશોમાં “સામાજિક વીમા” (Social Insurance)ની પદ્ધતિ દાખલ કરવામાં આવી હતી. એ યોજના ધીરે ધીરે બીજા દેશોમાં પણ પ્રચલિત થતી જાય છે.

ઈ. સ. ૧૯૩૫ પહેલાં યુ.એસ.એ.માં કુટુંબને આર્થિક મદદ અને સંરક્ષણ માટેની જવાબદારી ખાનગી સંસ્થાઓ અને ત્યાંનાં પ્રાંતિક રાજ્યો વ્યક્તિગત રીતે ઉઠાવતાં હતાં. પરંતુ ઈ. સ. ૧૯૩૫ના સોશિયલ સિક્યોરિટી એક્ટ પસાર થયા બાદ આ જવાબદારી મધ્યસ્થ સરકારની બની છે. આશ્રિત, જરૂરિયાત ધરાવતાં, અસહાય બાળકો, બેકાર વૃદ્ધો અને અધને પણ આર્થિક મદદ કરવાની યોજના આમાં સમાવી હતી.

ઘટતા જતા વસતિપ્રમાણ સામે ઉપાય કરવા ફાંસ, ઈટલી, તથા બીજા યુરોપીય દેશોમાં, સરકારે કુટુંબને સહાયક ભથ્થા Family

Allowance) દ્વારા આર્થિક મદદની પણ એક યોજના વિકસાવી હતી. આ યોજના અનુસાર બાળકોની સંખ્યા અનુસાર દરેક કુટુંબને ઉત્તરોત્તર અમુક રોકડ રકમ આપવાની અગર બાળઉછેર અને કુટુંબનિર્વાહ માટે જોઈતી સામગ્રીઓ પૂરી પાડવાની વ્યવસ્થા દાખલ કરી હતી. આમાંના મહત્ત્વ દેશોએ બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત પછી આ યોજનાઓ બંધ કરી હતી. પરંતુ આ યોજના રશિયા અને સ્વીડનમાં હજી ચાલુ છે. સોવિયેટ સરકારે લમના કાયદા (ઈ. સ ૧૯૩૪)માં ત્રણ અને તેથી વધુ પરંતુ અગિયાર બાળક સુધીનાં કુટુંબોને ઉત્તરોત્તર, બાળકોની સંખ્યા અનુસાર રોકડ રકમ અને માસિક ભથ્થાં આપવાની યોજના નક્કી કરી છે. સ્વીડનમાં રોકડ રકમ કરતાં ઘરની જરૂરિયાતની સામગ્રી પૂરી પાડવાની પદ્ધતિ આ મદદ માટે સ્વીકારવામાં આવી છે.

આમ વિવિધ પ્રકારની જાહેર મદદની યોજનાઓ કુટુંબને પોતાનાં મુખ્ય કાર્યો સારી રીતે બજાવવા માટે વર્તમાન સમયમાં વિકસી આવતી જાય છે.

આ સર્વ યોજનાઓમાં આપણે એક વાત ખાસ નોંધીશું. આમાંની એક પણ યોજના કુટુંબના પ્રજનન અને બાળઉછેરના મુખ્ય કર્તવ્યને કુટુંબની બહાર ખેંચવા માગતી નથી. બલકે આ મુખ્ય કર્તવ્ય કુટુંબ વધારે સારી રીતે કરી શકે એ જ આ સર્વ જાહેર મદદ પાછળનો હેતુ હોય છે. સર્વથી ક્રાંતિકારી ગણાતું સોવિયેટ રશિયા પણ આમાં અપવાદરૂપ નથી. અપવાદરૂપ નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ આ દેશમાં પણ કે જ્યાં મજદૂર અને કિસાન મહિલાઓનાં બાળકો માટે ધંધાના સમયે બાળકોને રાખવાની સહુથી સુંદર અને વિસ્તૃત યોજના કરવામાં આવી છે કુટુંબને બદલે તેનાં મુખ્ય કાર્યો કરવા માટે જાહેર સંસ્થા ઉપજાવવાની કલ્પનાનો વિશેષ કરવામાં આવ્યો છે.

દરેક સમાજમાં વંશવર્ધન અને પ્રજનન માટે કુટુંબને યોગ્ય અને વાળખી સંસ્થા તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. સમાજને પોતાનું માનવ-સાતત્ય ટકાવી રાખવા હજી કુટુંબ સિવાય બીજી એકે વ્યવસ્થા જાડી નથી અને યોગ્ય પણ લાગી નથી.

(૩) પ્રજનનનો ઘટતો જતો દર (Decreasing rate of Procreation):

લગનની અંદર ફળપ્રપ્તા — પ્રજનન — નો ઘટતો જતો દર એ

વર્તમાન સમયમાં કુટુંબમાં થયેલો ત્રાણ પ્રકારના ફરકાર છે. આ ફરકાર, ઉપર વર્ણવેલા એ ફરકારો કરતાં જુદા પ્રકારનો છે અને તેની કુટુંબના અવિધ્ય ઉપર બહુ જ લેરી અને ગાઢ અસર થાય છે.

લગભગ ઈ. સ. ૧૮૭૦થી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી રંગાયેલા દેશોમાં જન્મનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. આ જન્મ-પ્રમાણમાં ઘટાડો ઉત્તર અને પશ્ચિમ યુરોપમાં બહુ જ ધ્યાન ખેંચે એટલા મોટા પ્રમાણમાં થયો છે. જોકે ખીન્ન દેશોમાં પણ હવે એ જ વલણ ઝડપથી આવતું જાય છે. આ જન્મ-પ્રમાણનો ઘટાડો, દેશો ઉપરાંત અમુક વર્ગોમાં પણ વધુ જોવામાં આવે છે. ખાસ કરીને વધુ સમૃદ્ધ યૌવનોમાં આ ઘટના બહુ જ ધ્યાન ખેંચે એવી રીતે વિકસતી જાય છે. તદુપરાંત ખૂબ જાણેલામાં, શહેરીજન ગાળનારામાં, અને ખાસ કરીને જે ધંધાઓમાં પરણેલી સ્ત્રીઓ વધુ પ્રમાણમાં નોકરીઓ અગર રોજી કરતી હોય છે તેવામાં જન્મ-પ્રમાણમાં વધુ ઘટાડો થયેલો જોવામાં આવે છે. પરંતુ આ સમૃદ્ધનો, જન્મ-પ્રમાણની વ્યવસ્થામાં ધીરે ધીરે ઘટતા જાય છે. જન્મના પ્રમાણનો ઘટતો દર હવે લગભગ બધા જ વર્ગોમાં જોવામાં આવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ હવે એ ઘટના એટલી બધી પ્રચલિત થતી જાય છે કે જાણે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું જ આ ખાસ લક્ષણ ન હોય એમ પણ મનાવા માંડ્યું છે.

આપણે પાંચમા પ્રકરણમાં આ ઘટનાનાં કેટલાંક પાસાં જોયાં હતાં. એવીસમા પ્રકરણમાં આપણે આની સામાજિક પરિવર્તન ઉપર શી અસર થાય છે તેનું વિસ્તૃત વિવેચન કરીશું.

અહીંયાં તો આપણે એટલું જ નોંધીએ કે જન્મનું ઘટતું જતું પ્રમાણ કુટુંબ-સંસ્થાના મુખ્ય કાર્યમાં ફરકાર કરતું નથી. ન તો તે કુટુંબની મુખ્ય ફરજ ખીજી સંસ્થાને માથે નાખે છે. આ ઘટનાએ તો એક રીતે કુટુંબને વધુ મજબૂત બનાવ્યું છે. લગ્ન બહારના બાળકની જન્મનું પ્રમાણ ઘટી ગયું છે, અને કોઈ ખાસ જૂથો સિવાય બગર વુદ સમયની અસ્થિર અને ઘણી વખત સંનિકાને રાહત આપવા માટે જાણી જોઈને લગ્ન બહારની જાનીય સંબંધને દીલી બનાવવી નીતિ સિવાય હવે લગ્ન બહારનું બાળક-જન્મનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઘટી ગયું છે. ખીજી તરફ જન્મના પ્રમાણના દરનો ઘટાડો સારા ચનાં મૃત્યુના પ્રમાણનો દર પણ સાથે સાથે ઘણો જ ઓછો થઈ ગયો છે, અને તેમાં પણ માળખાણનો દર તો ખૂબ જ ઓછો થઈ ગયો છે. આ બન્ને પ્રવાહોનાં પરિણામ એક રીતે મુંદર આવ્યાં છે.

પ્રજનનમાં અને મૃત્યુમાં થતો માનવજીવનનો અલગ જ વ્યવસ્થા ગણે છે. આખી પ્રજનનની ક્રિયામાં એક પ્રકારની જરૂરી સામાજિક દરકસર આવી છે. પહેલા તબક્કામાં મૃત્યુનું પ્રમાણ ઝડપથી અને પહેલું ઘટવાને કારણે વસતિમાં ખૂબ જ વધારો થયો. પરંતુ પાછળથી મૃત્યુ અને જન્મ એ બંનેના દરમાં ઘટાડો થવાથી માનવીના જીવનનું બહિષ્કાર અને ખોટું વ્યવસ્થા યોજાઈ ચક્ર ગયાં. માનવજીવનના આરોગ્ય, ગતિ અને તાજગીમાં પણ વધારો થયો. અને કુટુંબના માનવજાતને ટકાવી, સંવર્ધન કરવાના કાર્યમાં સરળતા, સમગ્ર અને બીજા અનેક દળની કુશળતા વધી.

આ પરિણામ ઉપર જણાવેલા કુટુંબને મદદરૂપ થતાં બાહ્ય — ખાનગી અગર સરકારી સંસ્થાઓ — બંને દ્વારા થતાં કાર્યોમાં ખૂબ જ અનુરૂપ બને છે. આમ, ઉપર જણાવેલાં ત્રણે સામાજિક બાહ્ય બંધોએ એકંદરે કુટુંબના સભ્યોની શક્તિમાં વધારો કર્યો છે. તેમનો ધસારો ઓછો કર્યો છે, અને કુટુંબને માત્ર તલાલી રાખવાના કાર્યમાં કરવો પડતો શક્તિનો, ધનનો, સમયનો ખર્ચ ઓછો કરી નાખ્યો છે. આ સામાજિક દરકસર અને રાહતે કુટુંબજીવનમાં એક નવી ઘટના ઉપજાવી છે. પત્ની અને માતાઓને આ દરકસરને લીધે બીજા, બહારની, કુટુંબથી નોખી વિશાળ સમાજ અંગેની પ્રગતિઓ માટે સાધન, સમય અને શક્તિ પણ સાંપડ્યાં છે. આ નવી મુક્તિ, દરેક સ્વાતંત્ર્યની માફક, નવા પ્રશ્નો જોવા કરે છે. વર્તમાન કુટુંબ સમક્ષ આ જ પ્રશ્ન હવે ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કરે છે. તેનો ઉકેલ કેમ લાવવો, સ્ત્રીઓની વધતી જતી કુટુંબ બહારના જીવનની પ્રગતિઓને કેવી રીતે વિકસાવવી અને તેને સક્રિય, સામાજિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગી, અને વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ તેની પ્રગતિમાં મદદરૂપ થાય એમ કેવી રીતે બનાવવી એ જ પ્રશ્ન સાચો ઉકેલ માગે છે. તેનો ઉકેલ લોવવા શા શા પ્રયત્નો થાય છે તે આપણે આગળ ઉપર ચર્ચાશું.

કુટુંબનાં સ્વરૂપ અને ઘડતરમાં થતા ફેરફારો (Changes in the Structure of the Family):

કુટુંબનાં કાર્યોમાં થતા ફેરફારો સાથે કુટુંબના સ્વરૂપમાં પણ ફેરફાર થતા રહ્યા છે. સંસ્થાઓના ફેરફારોએ લગ્નની લાવના અને લગ્નપ્રથિના કરારો તથા કુટુંબના સભ્યોના અંદરઅંદરના સંબંધોમાં પણ ખૂબ જ પવટો આપ્યો છે. ત્રણ પરસ્પર સંકળાયેલાં પરિવર્તનો ખાસ ધ્યાન

એંચે એવાં છે. તે ત્રણે ફેરફારો ખૂબ જ મદદરૂપ પણ છે.

(૧) લગ્ન સંબંધી બદલાતા વિચારો અને લગ્નવિધિની સખતાઈમાં થતો ઘટાડો :

કુટુંબના સ્વરૂપને બદલતા ત્રણ સામાજિક ફેરફારોમાં પ્રથમ ફેરફાર આપણે લગ્નની બદલાયેલી સાવના અને લગ્નવિધિ પાછળના હેતુમાં થયેલા પરિવર્તનને કહી શકાએ.

લગ્ન માળા પર અમર બીજાં જાણ સામાજિક તત્વો — ધર્મ, માતિ, વગેરે — ના દબાલુથી ધીમે ધીમે મુક્ત થતુ જાય છે. જાણે દોની સાથે લગ્ન કરવું, કપારે કરવું કઈ રીતે કરવુ એ સર્વ — લગ્ન જીવનમાં નિષ્ક્રાવનાર વ્યક્તિ પોતે જ નક્કી કરે છે. આમ, લગ્નમાં પસંદગીનુ તત્વ વધુ વિકસતું જાય છે. લગ્ન અગિના આ નવા ખ્યાલોની અસર સ્ત્રીજીવન ઉપર ખૂબ જ પ્રતિબિંબિત અને છે. જૂની લગ્નપ્રથા સ્ત્રી ઉપર સંકુચી વધારે દબાણ સાવતી હતી. તે તેને પુરુષના, કુટુંબના, પ્રજાનના એક સાધન તરીકે ગણી તેની વ્યાખતમાં અનહદ સખતાઈ દાખવતી હતી.

હતો. “હું પતિને અર્ધીન રહીશ, તેનું આજ્ઞાપાલન કરીશ” એ જ્ઞાની પ્રતિજ્ઞા પણ સ્ત્રીને લેવી પડતી હતી. હજી પણ આ ધાર્મિક મંત્ર સરખી પ્રતિજ્ઞા પશ્ચિમમાં લક્ષ્મી ધાર્મિક વિધિમાં ચાલુ છે. વર્તમાનકાળમાં આ શબ્દો જોકે ટકી રહ્યા છે પણ, પરંતુ એક ઔપચારિક વાક્ય તરીકે જ લક્ષ્મીમાં જોડાનાર વ્યક્તિઓ સારી રીતે જાણે છે કે આ વાક્યનો હવે કરો જ અર્થ નથી. એ તો એક ઔપચારિક સંસ્કાર-અવશેષ, વિધિનું રહી ગયેલું અર્થ વગરનું તત્વ વર્તમાન લક્ષ્મીવંધની નિયમાવલિમાં પડી રહ્યું છે.

સાથીની સ્વૈચ્છિક પસંદગી અને લક્ષ્મીવંધને પરસ્પર, સ્વભાન-પૂર્વક નક્કી કરવાની ભાવના જ હવે પતિપત્નીને એકબીજા સાથે સાંકળે છે. હવે જૂનાં, બાહ્ય અને એકતરફી નિયંત્રણો લક્ષ્મીવંધને ટકાવતાં નથી. તેમનું મહત્વ હવે ઘટી ગયું છે અને તેમનું સ્થાન પસંદગી અને સ્વભાન-પૂર્વકના મુક્ત સ્વર્વસ્વીકૃત સંબંધોએ લીધું છે. આમ, કુટુંબના સ્વરૂપમાં ફેરફાર ભાવતા બળમાં આ બદલાયેલી લક્ષ્મી અને લક્ષ્મીવિધિની ભાવના બહુ જ મોટો ફાળો આપે છે.

તાબેદારી સિવાય બીજો રસ્તો જ ન હતો. હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે. સ્ત્રી પોતે કમાઈ શકે છે, તે પોતાનું જીવન નિભાવી શકે છે તેથી કોઈને આશરે રહેવાની તેને જરૂર રહેતી નથી. આ સ્વાતંત્ર્ય તેના સમસ્ત માનસમાં પરિવર્તન લાવે છે. કાની સાથે અને ક્યારે લગ્ન કરવું એ નિર્ણય કરવાની શક્તિ તે તેને આપે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના જીવનની દૃષ્ટિએ, પોતે પસંદ કરેલા રાહ પ્રમાણે તેણે પરણવું કે નહિ તે પણ તે જાતે જ નક્કી કરી શકે છે.

હજી સુધી બહુ જ થોડી સ્ત્રીઓ આર્થિક ધધાને લગ્નજીવનને બદલે કાયમી જીવનના તત્ત્વ તરીકે ગણે છે. પરંતુ પોતે નોકરી ધધે લાગી થોડો વખત પણ લગ્નને મુલતવી રાખે, લગ્ન ન કરે તો ચાલે એ ભાવના જ આખા લગ્નસબધમાં કાન્તિ લાવે છે. હવે સ્ત્રીને માટે લગ્ન એ આર્થિક નિરાધારી દૂર કરવાનું એક સાધન નથી બનતું. સ્ત્રી માટે લગ્ન હજી સુધી આ જ ભૂમિકા ઉપર રચાયું હતું. આ ભૂમિકા વૃદ્ધતા લગ્નની આખી ભાવનામાં એક નવો ઝોક આવ્યો છે.

(૩) ધાર્મિક નિયંત્રણનો ઘટતો જતો પ્રભાવ (Decline of Religious Control):

વર્તમાન સમયમાં હવે લગ્નને સામાજિક કરાર તરીકે માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક વિધિ તરીકે નહિ. અહીંયા આપણે એ શબ્દોના સ્પષ્ટ અર્થ સમજીએ ભારતમાં સામાજિક કરાર એ સંસ્કાર નથી, એમ માનવાની પણ મૂલ કમય છે. ધાર્મિક વિધિથી કરેલાં લગ્ન એ જ સંસ્કાર છે એમ પણ માનવામાં આવે છે. તદુપરાત સામાજિક કરાર એટલે જાણે કોઈ વેચાણ કરેલી—માલ ખરીદવા માટે આર્થિક જીવનમાં, લેવડદેવડમાં જેમ આપણે કરીએ છીએ તેવી—વ્યાપારી ઘટના છે એવું પણ “કરાર” શબ્દ માટે માનવા-મનાવવાનો ચલ ચાલી રહ્યો છે. આ ગૂંચવણ આપણે પહેલેથી જ દૂર કરવી જોઈએ.

સામાજિક કમરના લગ્ન અને ધાર્મિક વિધિનાં લગ્ન એ બન્ને સંસ્કાર છે. બન્નેમાં સામાજિક અને વ્યક્તિગત જવાબદારીનું તત્ત્વ છે. સામાજિક કરાર લગ્નને માનવ ઘટના તરીકે ગણે છે. તે તેની ભૂમિકા માનવજીવનમાં જ જુએ છે. જ્યારે ધાર્મિક વિધિના લગ્નમાં, લગ્નને એક આશ્ર, દિવ્ય, આધિ-ભૌતિક બળના આદેશ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ઈશ્વર, દેવ, પરલોકનું કોઈ

તત્ત્વ આની પાછળ કામ કરી રહ્યું છે એમ તેમાં મનાય છે. આપણે ધર્મ અને નીતિના નિયમો વચ્ચેનો તફાવત સમજાવતાં આ વસ્તુ ઉપર ચર્ચા કરી ગયા છીએ. અહીંયાં સામાજિક કરારને વ્યાપારી કરાર જેવો માની લેવાની, કે તે ફક્ત સ્વાર્થી બળરુ ભાવના ઉપર જ રચાયેલો છે અને તે સંસ્કાર નથી એ જાતની ખોટી, ભૂલભરેલી પ્રચલિત માન્યતા ફર કરવા જ પ્રયત્ન કર્યો છે.

આટલી સ્પષ્ટતા કરી આપણે આપણા મૂળ વિષય ઉપર આવીએ.

આપણે જોયું તેમ, હવે લગ્ન એક સામાજિક કરાર તરીકે મનાય છે. ધણી વખત તેની સાથે ધાર્મિક વિધિ કરવાનો રિવાજ ટપી રહ્યો છે. પરંતુ આ રિવાજ ઔપચારિક, રૂઢિને વળગી રહેવાની મનોવૃત્તિને કારણે હોય છે. અમેરિકામાં ગઈ સદીમાં કેટલીક ધાર્મિક-પ્રોટેસ્ટન્ટ—અને ખાસ કરીને કેથોલીકવાદી પ્રોટેસ્ટન્ટ—કોમો આ સામાજિક કરાર માટે આગ્રહ રાખતી હતી. ધાર્મિક સંપ્રદાયો આવો આગ્રહ રાખે એ નવાઈ લાગે પરંતુ તે એટલું વિચિત્ર નથી. આ પ્રોટેસ્ટન્ટ સંપ્રદાયો રોમન કેથોલિક સંપ્રદાય સામે બળવો ઉઠાવી રહ્યા હતા. આ જ કારણે તેઓ રોમન કેથોલિક લગ્નવિધિ સામે પણ વિરોધ કરી સામાજિક કરાર માટે આગ્રહ કરવા માંડ્યા; પરંતુ આ સંપ્રદાયોમાં પણ લગ્નને ધાર્મિક રંગથી રંગવાની પ્રણાલિકા પૂરા જોશમાં કામ કરતી હતી.

વર્તમાન સમયમાં વધુ અને વધુ લોકો માટે લગ્નનું સામાજિક સ્વરૂપ સ્વીકૃત થયું છે. તેઓ એને સામાજિક કરાર જ માનતા થયા છે. કેટલીક ધાર્મિક વિધિઓનું પાલન થતું હશે તો તે પણ એક ગૌણ રૂઢિ તરીકે જ. ધાર્મિક વિધિઓ લગ્નના સામાજિક સ્વીકાર માટે હવે આવશ્યક નથી કામદો પણ આ ધર્મવિધિઓની જરૂર જોતો નથી. રોમન કેથોલિક સંપ્રદાય સિવાય હવે વ્યવસ્થિત ધર્મનો લગ્નની શરતો અને લગ્નવિચ્છેદ માટેની પરિસ્થિતિ ઉપરનો કાળૂ તફાવત જ ધરી ગયો છે. લગ્ન અને લગ્નવિચ્છેદની ભાવના હવે ધાર્મિક નહિ પરંતુ સામાજિક બનતી જાય છે. ધાર્મિક, સાંપ્રદાયિક અને તે સાથે સંકળાયેલી દૈવી પાર્શ્વભૂમિ હવે લુપ્ત થવા માંડી છે.

આ ધાર્મિક ભૂમિકામાંથી સામાજિક ભૂમિકામાં બદલાતું લગ્નવિધિ પાછળનું માનસ તેમ જ ધાર્મિક સંપ્રદાયોનો લગ્ન ઉપરનો ઝોછો થતો કાળૂ કુટુંબજીવન અને કુટુંબના સભ્યોના સંબંધોમાં બહુ જ મહત્વના

ફેરફારો ઉપજાવે છે. *

જાતીય સંબંધ તરફની રોમનકેથોલિક ધર્મ અને ખ્રીસ્તી પશુ ધણાખરા ધર્મસંપ્રદાયોની વૃત્તિ વિચિત્ર હોય છે. આ સર્વ ધર્મો જાતીય સંબંધને પાપરૂપ અને અપવિત્ર માને છે. મોટે ભાગે તે સર્વ જાતીય સંબંધના વિરોધી છે અગર તેને અનિવાર્ય દ્રવ્યભર્યા સંબંધ તરીકે ગણે છે. બ્રહ્મચર્ય એ જ આદર્શ છે એમ તેઓ માને છે. જાતીય સંબંધને અપવિત્ર, પાપરૂપ ગણવામાં તેઓ સ્ત્રીની અપવિત્રતાને જવાબદાર ગણે છે. ધર્મખરૂં ધર્મ સ્ત્રી તરફ તિરસ્કારભર્યું માનસ ફેળવતો હોય છે. સ્ત્રી એ ચંચળ, વિધાતક, પુરુષને પાપને માર્ગે લઈ જનારું તત્ત્વ છે એ માન્યતા ધર્મમાં રૂઢ હોય છે. આ આસક્તિ ઉપજાવતી, ચંચળ, જાતીય પ્રસોભનો પેદા કરતી સ્ત્રીનું જાતીય જીવન સખત નિયંત્રણ માર્ગે છે એવી ભૂમિકા ધર્મ બાધે છે. આ નકાંમારના દાર સમી સ્ત્રીનું નિયંત્રણ અને તેના જીવન ઉપર સતત ચોક્કા પહેરો રાખે એવી રિવાજ અને કાનૂનોની અટપટી શુભલા ધાર્મિક મનોવૃત્તિ સજાગ રાખે છે. આ મનોવૃત્તિ સ્ત્રીનું સ્થાન, સ્ત્રીના જાતીય સંબંધ અંગેની વિધિઓ અને કુટુંબજીવન અંગેની મુખ્ય ભૂમિકા રચે છે. પરંતુ ધર્મની પકડ ઓછી થતાં અને કુટુંબ, લગ્ન, અને જાતીય સંબંધની કલ્પના સામાજિક બનતાં હવે જાતીય સંબંધ વિશે, સ્ત્રીના સ્થાન વિશે અને કુટુંબજીવન વિશે વિચારોમાં ક્રાન્તિકારી ફેરફારો થવા માંડ્યા છે. અને આના પરિણામે કુટુંબના સ્વરૂપમાં અને લગ્ન સંબંધની ભાવના અને વિધિઓમાં પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનાં પરિવર્તનો થવા માંડ્યા છે.

સ્ત્રીને સમાજમાં નવું સ્થાન અપાવવામાં માત્ર ઉપર વંણુંવેલાં આર્થિક અને ધાર્મિક પરિવર્તનો જ નહિ, પરંતુ વર્તમાન સમાજનાં લગભગ બધાં સાંસ્કારિક વહેણો મદદરૂપ થાય છે. દા. ત., કુટુંબના કાર્યમાં ઘટાડો, ધરકામના ભારણમાંથી રાહત, જે સ્ત્રીઓને વધુ વિસામો અને વધુ કુરસદ આપે છે તે પણ સ્ત્રીનું સ્થાન બદલવામાં મદદ કરે છે. તે જ પ્રમાણે બાળકોનું ઘટતું જતું જન્મપ્રમાણ, જે બાળકોના જન્મ વચ્ચે વધતો જતો સમય, અને સંતતિનિયોજન સરખાં બળો પણ સ્ત્રીને નવો દરજ્જો અપાવે છે આ સર્વ બળો કુટુંબના સ્વરૂપને ફેરવી નાખે છે અને કુટુંબ સમક્ષ નવા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિ અને તેનાં અનેકવિધ બળોએ કુટુંબને એક નવા પ્રકારની સમાન વ્યક્તિઓની

સાથીદારીરૂપે વિકસાવ્યું છે. અને કુટુંબને આ સ્વરૂપ આપી વર્તમાન અને ભવિષ્ય માટે નવા જ પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.

લગનું આ નવું સ્વરૂપ, આ વધુ સ્વતંત્ર અને ઓછું આપખુદ સ્વરૂપ, વધતાં જતાં લગ્નવિચ્છેદનાં દૃષ્ટાંતોથી પુરવાર થાય છે. સાથે સાથે એ એક નવો પ્રશ્ન પણ સૂચવે છે—જે કુટુંબના નવા પ્રશ્નોમાંના એક છે—કે કુટુંબવ્યવસ્થા સ્થિર રહેશે ખરી ?

લગ્નવિચ્છેદ જેને સામાન્ય રીતે ‘છૂટાછેડા’ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે તે અંગે થોડી વિગતવાર ચર્ચા કરી તેમાંથી કુટુંબ અંગે ફક્ત થતાં કેટલાંક વિધાનો સ્પષ્ટપણે સમજાવે.

વધતું જતું લગ્નવિચ્છેદનું પ્રમાણ અને તેનાં કારણો (Increasing Divorce and its interpretation):

લગ્નવિચ્છેદ આમ તો નવી ઘટના નથી આદિસમાજમાં પણ પુરુષ અમુક સંયોગોમાં લગ્નવિચ્છેદ કરી શકતો હતો—છૂટાછેડા લેવાનો સંયોગ પછી ગમે તે હોય. સ્ત્રી કાકલુ છે એમ પુરવાર કરીને પણ તે લગ્નવિચ્છેદ કરે. સ્ત્રીને રસોઈ નથી આવડતી એમ કહીને પણ છૂટાછેડા લેવા તે ફક્ત વિકસાવે. પરંતુ કાર્ષ પણ કારણસર હોય તો પણ પુરુષને જ લગ્નવિચ્છેદ કરવાનો હક હતો. સ્ત્રીને તે હક ભાગ્યે જ રહેતો. પ્રાચીન કાળમાં યહૂદીઓ તથા રોમન રિપબ્લિકના પિતરો પત્નીથી લગ્નવિચ્છેદ કરી શકતા હતા. રોમન લોકોમાં પાછળથી છૂટાછેડાનો હક સ્ત્રીઓને પણ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા પછી આ પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન આવ્યું. સમાજ એવા ધર્મ, એવી સામાજિક માન્યતાઓ અને એવા પ્રકારના આર્થિક તંત્ર ઉપર રચાયેલ કે લગ્નવિચ્છેદ બન્નેને માટે અશક્ય બની ગયો. છેલ્લા થોડા દસકાઓથી જ—નવા મૂડીવાદી સમાજ-તંત્રના વિકાસ પછી જ—આ પ્રશ્ન પાછું મહત્ત્વ ધારણ કર્યું છે.

આ પ્રશ્નનાં જુદાં જુદાં પાસાં હવે આપણે તપાસીએ.

(૧) છૂટાછેડાના દરમાં રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક તફાવત :

વર્તમાન સમયમાં લગ્નવિચ્છેદનું પ્રમાણ વધ્યું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં જુદા જુદા દેશોમાં તેનું જુદા જુદા પ્રમાણમાં

નજરે પડે છે.

ઈ. સ. ૧૯૦૦ અને ૧૯૩૮માં કેટલાક દેશોમાં ૧,૦૦૦ની વસતીએ
લગનવિચ્છેદનો દર

દેશ	લગનવિચ્છેદનો દર		૧૯૩૮ અને ૧૯૦૦ની દરનું પ્રમાણ
	૧૯૦૦	૧૯૩૮	
એસ્ટ્રેલિયા	૦૧૦	૦૪૪	૪.૪
કેનેડા	૦૦૭	૦૨૦	—
ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ	૦૦૨	૦૧૫	૭.૫
ફ્રાન્સ	૦૨૫	૦૫૮	૨.૩
જર્મની	૦૧૪	૦૭૨	૪.૮
જાપાન	૧.૪૨	૦૬૨	૦.૪
યુરોપિયન રશિયા	—	૨.૮૧ (૧૯૨૮)	—
સ્વીડન	૦૦૮	૦૫૫	૬.૯
યુ એસ એ.	૦૭૭	૧.૮૮	૨.૧

હિપરનું કોષ્ટક આ એકદરે વધતા જતા લગનવિચ્છેદના પ્રમાણમાં અને વિવિધ દેશોમાંના તેના પ્રમાણના ફેરનું સરસ ચિત્ર રજૂ કરે છે. આ કોષ્ટકમાંથી વિચાર કરવાની સુદર સામગ્રી આપણને મળી રહે છે.

જાપાન અને રશિયાની આ સંબંધી પરિસ્થિતિ અનોખી છે. જાપાનમાં ઈ. સ. ૧૯૦૦માં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધારે હતું. પરંતુ ઈ. સ. ૧૯૩૮માં તે સહેજ ઘટ્યું લાગે છે. એનું કારણ ઈ. સ. ૧૯૦૦માં પુરુષને જૂનાં કુટુંબ અને પિતૃસત્તાક મૂલ્યો અનુસાર છૂટાછેડા લેનાનો અધિકાર હતો, જેમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થયો છે પુરુષોનો જૂનો હક મર્યાદિત થયો છે, જ્યારે સ્ત્રીને પણ અમુક અંશે આ હક આપવામાં આવ્યો છે. આથી જે છૂટથી પુરુષો છૂટાછેડા લેતા હતા તેનું પ્રમાણ કાબૂમાં આવ્યું છે. અત્યારનો છૂટાછેડાનો દર પશ્ચિમના ક્રાંતિ અને સ્વીડન જેવા દેશો જેટલો જ છે.

ઝારશાહીના યુગમાં રશિયામાં છૂટાછેડા લાગ્યે જ લઈ શકાતા. રશિયન ક્રાન્તિ પછી સરઆતમાં છૂટાછેડા માટે કાયદાએ ખૂબ જ મોકળાશ કરી આપી. પુરુષ અગર સ્ત્રી બેમાંથી કોઈ પણ એક સાથીએ છૂટા થવાની ફક્ત ઇચ્છા જ વ્યક્ત કરવાથી તરત જ છૂટાછેડા મળતા. પરંતુ ઈ. સ. ૧૯૩૬ અને ઈ. સ. ૧૯૪૪ના કાયદાથી છૂટાછેડા લેવા માટે કડક શરતો

અ ૧૯૦૩માં ૫,૬૫૧,૦૦૦ની વસતીમાં માત્ર ૨૧ છૂટાછેડા.

મૂકવામાં આવી છે. આથી છૂટાછેડા લેવાની સરળતા ઓછી થઈ ગઈ છે. છૂટાછેડા મેળવવા માટેની વિધિ પણ ઠીક ઠીક મોંઘી અને અટપટી બનાવી દેવામાં આવી છે. આ કારણ તથા છૂટાછેડા વિરુદ્ધ નવું માનસ ઉપજાવવા માટેના પ્રયત્નને લીધે પણ રશિયામાં હવે છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઓછું થવા માંડ્યું છે. ઈ. સ. ૧૯૪૪ પછી મોવિયેટ રશિયામાં છૂટાછેડા મેળવવા માટેના કાયદાઓ યુ.એસ.એ.ના ધારાઓ કરતાં વધુ કડિન બન્યા છે.

છૂટાછેડાના દરના તફાવતો પાછળ બીજું પણ એક તત્ત્વ ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવું છે. સરખી સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક શ્રમિકા ઉપર આવેલા દેશોમાં લગ્નવિચ્છેદનું પ્રમાણ સરખું નથી. લગ્નવિચ્છેદનાં પ્રમાણ ભુદાં ભુદાં છે એટલું જ નહિ, પરંતુ નગર અને ગ્રામજીવન સાથે પણ છૂટાછેડાના દરને સીધો સંબંધ દેખાતો નથી. આમ શહેરીકરણ અને ઉદ્યોગીકરણ સાથે પણ લગ્નવિચ્છેદનો સીધો સંબંધ દેખાતો નથી.

આ કારણે લગ્નવિચ્છેદના એકંદરે વધતા જતા પ્રમાણ તેમ જ વિવિધ દેશોમાં તથા એક જ દેશમાં ભુદા ભુદા પ્રદેશમાં તેનાં ભુદાં ભુદાં પ્રમાણ આપણે ભુદી રીતે સમજાવવાં પડશે. એટલું જ નહિ, પરંતુ હજુ સુધી પ્રચલિત અને માન્ય થયેલાં કારણોને પણ ભુદી ભૂમિકાથી તપાસવાં પડશે.

પ્રાદેશિક તફાવતનાં કારણો સમજાવા માટે આપણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વિવિધ પ્રદેશોમાં આ ધટનાનો અભ્યાસ કરીશું તો પણ બસ થશે.

ત્રીએના કોષ્ટકમાંથી આપણને યુ.એસ.એ.ના વિવિધ પ્રદેશોમાં છૂટાછેડાના પ્રમાણમાં તફાવતનો ખ્યાલ આવશે.

આ ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશોમાં છૂટાછેડાના દરમાં આટલા બધા તફાવતનાં કારણ શાં? આ પ્રશ્ન વિવિધ સંસ્કાર-એકમોથી રચાયેલા ભારતના નાગરિકે પણ વિચારવા સરખો છે. છૂટાછેડાના પ્રમાણના આ પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીય તફાવતોનાં સાચાં કારણ આપણે શોધવાં જ જોઈએ.

વધુ વિગતસર તપાસીએ

કેટલાક વિચારકોનું એમ માનવું છે કે પ્રચલિત ધર્મોમાં તદ્દાવસ્થા વિવિધ પ્રદેશોમાં વ્યવસ્થિત પ્રમાણમાં તદ્દાવસ્થા માટે જવાબદાર છે. દા. ત., તેઓ એમ માને છે કે રોમન કેથોલિક ધર્મ પાળતા પ્રદેશોમાં છૂટાછેડાના પ્રમાણ ઓછા હોવા બદલ એ અને પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ પાળતા પ્રદેશોમાં તેના પ્રમાણ વધારે હોવા બદલ એ પરંતુ હકીકત આ અનુમાનને ટેકા આપતી નથી. કેટલાક કેથોલિક ધર્મ પાળતા પ્રદેશોમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તો કેટલાક પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ પાળતા પ્રદેશોમાં કેથોલિક ધર્મ પાળતા પ્રદેશો કરતાં તે વધારે હોય છે તે જ પ્રમાણે ધણી વાર એક કેથોલિક ધર્મ પાળતા રાષ્ટ્ર અગર પ્રદેશ કરતાં બીજા કેથોલિક ધર્મ પાળતા રાષ્ટ્ર અગર પ્રદેશમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે તે જ પ્રમાણે વિવિધ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ પાળતા પ્રદેશોમાં પણ છૂટાછેડાના પ્રમાણમાં ફેર હોય છે. દા. ત., ઈંગ્લેન્ડ જેવા પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ પાળતા પ્રદેશમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે. જ્યારે યુ. એસ. એ. માં આવેલા કેથોલિકોની ભરેલા ન્યૂ ઈંગ્લેન્ડમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધારે છે. અમેરિકામાં તો રજીમે—કાળા અને ગેરના—અને ભવિષ્યે પણ આ છૂટાછેડાના પ્રમાણને ધર્મ સાથે સાકળનામાં વધુ મુરકેલી લગી કરે છે.

આમ, ધર્મ અને છૂટાછેડાના પ્રમાણના દર વચ્ચે સીધો સબંધ પુરવાર થતો નથી. ધર્મને કારણે જ મળ્યાનાર વિચારકોનું અનુમાન અધૂરું અને અસંતોષકારક લાગે છે.

આ જ પ્રમાણે બીજા અનુમાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વિવિધ પ્રદેશોમાં દેખાતા છૂટાછેડાના પ્રમાણમાં તદ્દાવસ્થા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વિવિધ રાજ્યોના તે અંગેના જુદા જુદા કાનૂનોને જવાબદાર મળે છે. પરંતુ આ દલીલ પણ સાચી લાગતી નથી. આ કાનૂનોના તદ્દાવસ્થા થોડે ઘટે અશે છૂટાછેડાના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં સહાયક થતા હશે પરંતુ વિગતવાર અભ્યાસને અ તે આપણે તેમને મુખ્ય કારણ તરીકે સ્વીકારી શકતા નથી.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નાનામોટા ઘણા પ્રાથમિક રાજ્યો છે. લગ્ન વગેરે વિશે તેમના જુદા જુદા કાયદાઓ છે. એમાંના કેટલાક રાજ્યો છૂટાછેડા ધ્વંસી વ્યક્તિઓ માટે સ્વર્ગસમા મળ્યા છે. ત્યાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ વધારે છે. પરંતુ આ છૂટાછેડાનું પ્રમાણ કાનૂનોને જ કારણ છે એમ માનવાની અભ્યારીઓ હવે ના પાડે છે. બીજા સામાજિક કારણો પણ આને માટે જવાબદાર હોય એમ પુરવાર કરી શકાય એમ છે. દા. ત., આ રાજ્યોમાં સામાજિક જીવન ખૂબ જ ગતિશીલ છે. આ રાજ્યોના નાગરિકોમાં તેમ જ

બીજાં રાજ્યોમાંથી પણ આ રાજ્યોમાં સ્થળાંતર ખૂબ જ મંડપી થવા કદં છે. આ અવરજવર વિવિધ કક્ષાના, વિવિધ સંસ્કારોવાળા માનવીઓની અને સમૂહોની આવન-જવન કરાવે છે. છૂટાછેડા લેનારાઓનો અભ્યાસ બતાવે છે કે લગભગ પાંચમા ભાગના છૂટાછેડા તો બીજા પ્રતિભાંથી આવતા લોકોને અપાયા છે. એનો અર્થ એ કે પરતીની મતિ, હલન-ચલન, એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમાં અવરજવર અને તેને અંગે જરૂરી બનતાં કુટુંબદેર પણ આ કાનૂનો ધડવા માટે બુધ્ધિ ધડતા હોય. આમ કાવદો છૂટાછેડાના પ્રમાણ માટે મૂળભૂત કારણ બનવાને બદલે, આ પ્રતિભાંની સામાજિક જરૂરિયાતનું અને તે સમાજના માનસનું પ્રતિબિંબિત પાડતો હોય છે.

આ વસ્તુ બીજી રીતે પણ પુરવાર થાય છે. હુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઈ. સ. ૧૮૬૦થી આજ સુધીમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ૫૦૦ ટકા વધી ગયું છે. જ્યારે તે જ સાલથી કાયદાઓનો એક છૂટાછેડાની વિરુદ્ધતા વધારે ને વધારે થતો જાય છે. જે કાયદો જ છૂટાછેડાના પ્રમાણ માટે જવાબદાર હોય તો તેમાં આ ૫૦૦ ટકા વધારો કેવી રીતે થયો તે આપણે સમજાવી શકીશું નહિ.

કાયદો એ જ છૂટાછેડાના પ્રમાણ માટે જવાબદાર છે તે અનુમાન કેટલું અધૂરું અને અસંતોષકારક છે, તે આપણે બીજા દેશોમાં પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિનાં દૃષ્ટાંતોથી પણ પુરવાર કરી શકીએ. પરંતુ તે દૃષ્ટાંતો લેતાં પહેલાં લગ્નવિચ્છેદ અંગેના કાયદાઓ અંગે કેટલીક સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે.

લગ્નવિચ્છેદ અંગેના કાયદાઓ પાછળ ત્રણ જુદા જુદા પ્રકારનાં વલણો કામ કરતાં હોય છે. તે વલણો લગ્ન તરફની જુદી જુદી ભાવનાઓ-માંથી ઉદ્ભવે છે. આપણે એ ત્રણે પ્રકારની ભાવનાઓ અને તેમાંથી વિકસતાં જુદા જુદા પ્રકારનાં વલણોનો આછો પરિચય કરીએ. એ સમજાશે તો જ એક જ કાયદો એના જૂથિકાદેરને લીધે કેવી જુદી જુદી અસર ઉત્પન્નવે છે તે આપણને સમજાશે.

(૧) “જેમને ઈશ્વરે એક કર્યાં છે તેને કોઈ છૂટાં ન પાડે” (“Whom God has joined together let no man put asunder”):

રોમન કેથોલિક ધર્મનું લગ્નની જાળમાં આ પ્રકારનું સખત વલણ છે. આ વલણથી ઘડાયેલો કાયદો લગ્નવિચ્છેદ માટે ખૂબ જ કપરામાં કપરી શરત મૂકી બને ત્યાં સુધી છૂટાછેડા ન જ થાય અગર અચાક જ બને એવો પ્રયત્ન કરે છે. કેસિસ્ટ ઈટલી અને લુ.એસ.એ.ના ‘સાઉથકેરોલીના’

નામના રાજ્યમાં આ સિદ્ધાંત કાયદાના આમુખ તરીકે સ્વીકારાયો હતો. જે દેશોમાં કાયદા પાછળ આ ભૂમિકા હોય ત્યાં છૂટાછેડાનો કાયદો હોય તો પણ છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

(૨) છૂટાછેડા માટેનું બીજું વલણ :

આ વલણ પાછળ લગ્ન અંગે નીચેની ભાવના છે. લગ્ન સામાન્ય રીતે તો અનૂદ જ રહેવું જોઈએ લગ્નવિચ્છેદ એ ખરાબ જ ઘટના છે. પરંતુ કેટલાક ગંભીર, અસહ્ય ગુનાઓમાં લગ્નવિચ્છેદ કરવાની ફરજ હોવી જોઈએ આમ લગ્ન અનૂદ રહેવું જોઈએ એ મુખ્ય ભૂમિકા છે. લગ્નવિચ્છેદનો અમુક અનિવાર્ય સંયોગોમાં સ્વીકાર કર્યા હતાં તે બંને ત્યાં સુધી ટાળી શકાય એવો પ્રયત્ન કરવો એવું વલણ કાયદા પાછળ હોય છે આ વલણની ભૂમિકા ઉપર રચાતા કાયદામાં જેમ બંને તેમ અધરી શરતો છૂટાછેડા માટે મુકવામાં આવે છે ખૂબ જ ગંભીર ગુનાઓ સિવાય છૂટાછેડાને મંજૂરી ન આપવી એ ભૂમિકા પણ કાયદા પાછળ કામ કરતી હોય છે. યુરોપના ઘણાખરા દેશોમાં અને અંગ્રેજી ભાષા બોલતી લગભગ સર્વ પ્રજાના આ અંગેના કાયદાઓ આ ભાવનાના પાયા ઉપર રચાયા છે.

(૩) છૂટાછેડાના કાયદા પાછળનું ત્રીજું વલણ :

આ વલણમાં છૂટાછેડા માટે કોઈ સૂઝ નથી અને તેને માટે સર્વ સરળતા કરી આપવી એ કાયદાની ફરજ છે એમ માન્યતા છે. આ વલણમાં લગ્નને બે સાથીઓના પરસ્પરની સંમતિથી સહજવન માટેના સંબંધ તરીકે જ ગણવામાં આવે છે. લગ્નને થોડાંક વિશિષ્ટ સંરક્ષણો સાથે પણ બે વ્યક્તિનો સંમતિપૂર્વકનો કરાર જ ગણવો જોઈએ એમ ગણાય છે, અને બે વ્યક્તિની સંમતિથી તેને તોડવામાં કશી નાનમ નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ તે જ યોગ્ય છે એમ આ ભાવનામાં માનવામાં આવે છે. દ્રંકમાં, લગ્નને બે પરણનાર વ્યક્તિઓની સંમતિ હોય તો જ ચાલુ ગણવું, અને બંનેની મરજી થાય અને સંમતિ હોય તો લગ્નવિચ્છેદ કરી નાખવામાં કશો જ વાંધો ન રાખવો, એવી ભાવના છે.

આ વલણ ઉપર જણાવેલા બીજા વલણથી તફાવત જ બિંધુ છે. એકમાં લગ્નવિચ્છેદ અનિચ્છનીય, પરંતુ અમુક પરિસ્થિતિમાં અનિવાર્ય, ગણવામાં આવ્યું છે; બીજા બીજા વલણમાં લગ્ન અને લગ્નવિચ્છેદ બંનેને સંમતિ ઉપર રચાયેલાં અને સંમતિ હોય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવા જેવા જ

સામાજિક સંબંધ તરીકે ગણનામાં આવે છે. આપણે આ અપેક્ષા કરના ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે અમેરિકામાં જો છૂટાછેડા લેતી વ્યક્તિઓ એમ જાહેર કરે કે, તેઓ આ લગ્નવિચ્છેદ પરસ્પર સહમતિથી કરે છે તો કાયદો તેને પરસ્પર મળી છૂટા પડવા માટે કાયદરુ (Collusion) કર્યાનો આરોપ મૂકી, છૂટાછેડા નહિ જ આપે જ્યારે કુરોપના સ્કેન્ડેલોનેવિવન દેશે. તેમ જ ખીજા પણ કેટલાક સંપ્રદાય, મોનિયેટરિયમ (સિદ્ધાંતમાં), ચીન અને જાપાનમાં કાયદો પરસ્પરની સહમતિને લગ્નવિચ્છેદ માટે બહુ જ યોગ્ય અને પૂરતું કાગળ ગણે છે.

કાયદા પાછળ રહેલા આ નીચોનો અભ્યાસ અપજા કરે છે કે, કાયદાને લગ્નવિચ્છેદ માટે મૂળભૂત કારણ ગણવા માગતા વિચારકો બૂલ કરે છે. લગ્નવિચ્છેદનો કાયદો હોય તો પણ તેની પાછળની ભાવના તેના પ્રમાણમાં વધવટ કરવામાં ઘણે અંશે જવાબદાર રહે છે.

આમ, ધર્મની માફક નાચાને પણ લગ્નવિચ્છેદના પ્રમાણ સાથે સીધો સંબંધ નથી. કાયદાને લગ્નવિચ્છેદના પ્રમાણફેર સમજાવવાના મૂળ કારણ તરીકે નહિ, પરંતુ ગૌણ કારણ તરીકે ગણી શકાય.

અહીં લગ્નવિચ્છેદના જુદા જુદા પ્રમાણ માટે કયા સામાજિક બળો જવાબદાર છે એમ પ્રશ્ન ઊઠે છે. આપણે તે બળો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

લગ્નવિચ્છેદ અને તેના પ્રાદેશિક તફાવતોના કારણો શોધના માટે પદ્ધતિસંગતા અભ્યાસો પૂરતા પ્રમાણમાં થયા નથી. આથી આપણે અહીંયા તે અંગેના થોડા મહત્વના અનુમાન જેવા મતભો દ્વારા આ ઘટનાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

લગ્નવિચ્છેદના જુદા જુદા પ્રમાણને સમજાવતાં કેટલાંક મહત્વનાં સામાજિક બળો (Some Sociologically significant factors in differential divorce rates):

વર્તમાન સમાજમાં લગ્નવિચ્છેદની ઘટના અને તેના જુદા જુદા પ્રમાણને સમજવા માટે ત્રણ સામાજિક તત્વોની કુટુંબજનન અને લગ્નજનન ઉપરની અસરની સમજ બહુ જ મદદરૂપ થાય એમ લાગે છે.

- (૧) વર્તમાન સમાજમાં જૂઠા જૂઠાં અતિશીલતા,
- (૨) લગ્નજનનમાં સ્ત્રીઓની પરસ્પર વફાદારી માટેની ઉત્કટ આગુરતા,
- (૩) લગ્નની શૂંભિકા તરીકે (વકસેલી પ્રવૃત્તિની ભાવના અને તેના પરિણામો.

સામાજિક સાતત્ય અને ગતિશીલતા (Social Continuity and Mobility):

સમાજજીવન એક પ્રકારનું સાતત્ય માગે છે. પરંતુ જ્યાં જ્યાં સામાજિક જીવનપદ્ધતિમાં અને સામાજિક પ્રણાલિકામાં એકાએક, લગભગ ક્રાન્તિકારી પરિવર્તન આવ્યું છે ત્યાં ત્યાં છૂટાછેડાનો દર એકદમ વધી ગયેલો જોવામાં આવે છે, અને તેમાં પણ જ્યાં આ પરિવર્તન એવા પ્રકારનું હોય કે જેમાં સ્ત્રીઓને માટે શેજના, મજૂરી અને નોકરીધંધાનાં દ્વાર અચાનક ખૂલી ગયાં હોય ત્યાં તો છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઘણું વધી ગયેલું જોવામાં આવે છે. આપણે રશિયા અને યુ.એસ.એ.ના દૃષ્ટાંતથી જ તે સમજીએ સોવિયેટ રશિયા ઈ. સ. ૧૯૧૭થી ઈ. સ. ૧૯૩૬ દરમિયાન રાજકીય અને આર્થિક ક્રાન્તિ અનુભવી રહ્યું હતું. તદુપરાંત આ સમય મંકાઓ જૂની પ્રણાલિકાઓને ફગાવી દઈ નવા મૂલ્યો અને સંસ્થાઓ વિકસાવી રહ્યો હતો. આ અતિ ઉત્કટ સામાજિક ક્રાન્તિ દરમિયાન સોવિયેટ રશિયામાં છૂટાછેડાના પ્રમાણમાં ખૂબ જ વધારો થયેલો જોવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં વ્યક્તિવાદના બહોળા પ્રચારે જૂના રૂઢિવાદ ઉપર જબરજસ્ત ફટકો લગાવ્યો હતો, અને નવા વ્યક્તિવાદી માનસની ભૂમિકા રચી હતી. આમ, સામાજિક પરંપરા દર્શાવતા મૂલ્યોને ફટકો લાગતાં ત્યાં પણ છૂટાછેડાનું પ્રમાણ એકદમ વધી ગયું.

કુટુંબ એક દ્રષ્ટિએ સામાજિક સાતત્યની પરંપરાનું અને સામાજિક સાતત્યની પરંપરાના સ્વભાવનું કેન્દ્ર છે. એક દરે તેમાં પેઢી-દર-પેઢીના સાતત્યની તેમજ સામુદાયિક પ્રણાલિકાની ભાવના વધુ ઘેરી અને છુનિયાદી હોય છે. આ સામાજિક સાતત્યની ભાવના હવે ક્યાં કેટલા પ્રમાણમાં રહી છે તેનો એક આડકતરો પુરાવો કુટુંબનાં વિવિધ દૃષ્ટિબિન્દુઓમાં પણ જણાય છે.

યુ.એસ.એ.ના પ્રમાણમાં ઓછા ગતિશીલ અને વધુ જૂની પ્રણાલિકા-ઓથી ઓપિત યુરોપીય દેશોમાં અભ્યાસીઓનો કુટુંબના આ સાતત્યના અભ્યાસ તરફ ઝોક વધુ છે. જ્યારે અમેરિકન અભ્યાસીઓ યુ.એસ.એ.ના કુટુંબના અભ્યાસોમાં સાતત્ય ઉપર પ્રમાણમાં ઘણો ઓછો ભાર મૂકે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ઝડપી ગતિશીલતા, અને ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પશ્ચિમી વિભાગની ખૂબ જ ઝડપી જીવનપદ્ધતિ, આ સામાજિક સાતત્યની ભાવનાને નબળી પાડે છે. ઝડપી સ્થળાંતર, જંગ્યાફેર અને ઘર-ફેર, તેમજ ધડીધડી થતી શહેરબદલી અને લગ્નોની બદલીને પરિણામે

વ્યક્તિઓ ઉપર લોકમતનું દમાણ હળનું બની જાય છે

નુદા નુદા અભ્યાસો એક ઘટના સાબિત કરે છે. ત્યારે ત્યારે આખું કુટુંબ અગર કુટુંબની એક અગર બીજી પગિણીત વ્યક્તિ, ધધા અગર બીજા કોઈ પણ કારણે વારંવાર સ્થગિર કર્યા કરે છે ત્યારે આ ગતિચીનતા કુટુંબની એકતાના તરવોને ઢીના કરવા માટે છે, અને તેને તોડવાની પ્રક્રિયા પણ તે શરૂ કરે છે એવા ગતિચીન ઘટના અગર કામ જેવા દેશોમાં આ મૂંઝવણો અને મરજીઓ અનુભવત કુટુંબ અગર પગિણીત વ્યક્તિઓ પ્રમાણમાં જે સહનગીલતા આવા સમયે દાખવી શકે છે તે અમેરિકાના ખૂમ જ ઝડપી ગતિચીનતા અનુભવતા કુટુંબો અગર પગિણીત વ્યક્તિઓ બરદાસ્ત કરવા તૈયાર થતા નથી આથી છૂટા પડવાની પ્રક્રિયા વધી જાય છે અને કુટુંબ ઝડપથી તૂટી જાય છે

આમ, સામાજિક ગતિચીનતા લગ્નવિચ્છેદના વધતા જતા પ્રમાણને માટે ઠીક પ્રમાણમાં કારણમૂલ લાગે છે

(૨) બેવફાઈ—લગ્નવિચ્છેદના કારણ તરીકે (Infidelity as a reason for Divorce):

જૂની નીતિ જાતીય સબંધમાં વફાદારી—અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓની વફાદારી—માગતી હતી પરંતુ કુટુંબના પાયા લોહીના સંબંધો (Consanguinity) ઉપર ગ્યાયા હતા તદુપરાંત, યુરોપીય દેશો તેમ જ પૂર્વના દેશોમાં લગ્ન બહારના કેટલાક જાતીય સબંધો—અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પુરુષો માટે—ખુદ્દી રીતે અગર આડકતરી રીતે માન્ય રાખવામાં આવ્યા હતા સ્ત્રીની પગધીનતા પણ તેને પતિના જાતીય સ્ખયન તરફ સહિષ્ણ બનાવતી. પરંતુ વર્તમાનકાળમાં નવા કુટુંબની ભૂમિકા બદલાઈ છે જાતીય સંબંધના આકર્ષણ અને પ્રણયની ભાવના ઉપર લગ્ન થાય છે અને કુટુંબ રચાય છે પ્રણય—જાતીય આકર્ષણ—એ દપતીનો મંદિત ભાવ હોઈ જાતીય સંબંધમાં જૂની વફાદારીની ભાવનાને, ઉત્કટ અને વધુ તીવ્ર સ્વરૂપે વર્તમાન કુટુંબ વિકસાવે છે પતિ પત્ની આ વફાદારીનો ખૂમ જ આમલ રાખે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એમાં સહેજ સ્ખયન આખા લગ્નસંબંધ અને કુટુંબને વિચાતક માને છે આમ, જાતીય વફાદારીનો આમલ, જાતીય સંબંધ અંગે ખૂમ જ સખતાઈ ભરી વર્તનપદ્ધતિ માગે છે સહજ સ્ખયન સાથીઓમાં છૂટાછેડાનું માનસ ખડું કરી દઈ, લગ્નવિચ્છેદનું પ્રમાણ વધારી દે છે યુરોપ અને પૂર્વના

દેશો કરતાં યુ.એસ.એ.નાં સૌંદર્યતિક મૂલ્યો આ દિશામાં ખૂબ જ તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસ્યાં છે. જૂના માનસવાળા કુટુંબમાં જાતીય સંબંધમાં એકાદ સાથીની બેવકાઈની મૂલ્ય કુટુંબને પીંખી નાખતી કે એકદમ તોટી નાખતી નથી તે આ નવાં મૂલ્યોવાળાં કુટુંબોમાં કુટુંબને, ધર્મસંબંધને અને સાથીઓના સહક્રવનને એકદમ પીંખી નાખી તેને જિજ્ઞાસિત કરી નાખે છે.

આમ જાતીય સંબંધમાં સહજ બેવકાઈ નવા સંયોગોમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધારવામાં કારણભૂત બને છે, અને અમેરિકામાં તેનો દર વધારવા માટે ખીજાં કારણો સાથે જવાબદાર છે, એમ કહેવામાં આપણે છૂટાછેડાના પ્રમાણ માટે સાચાં કારણો શોધવામાં વધુને વધુ વાસ્તવની નજીક જઈએ છીએ.

(૩) લગ્ન માટે વિકસેલી પ્રણયની ભાવના—લગ્નવિચ્છેદના વધતા જતા પ્રમાણના કારણ તરીકે (Romantic Love as a Factor of Divorce):

વર્તમાન સમયમાં સાથીઓની પરસ્પરની વફાદારી માટેની ચીવટ વિશે હિલેબ કયોં. આ વફાદારી માટેનો તીવ્રતાપૂર્વક આગ્રહ વર્તમાન લગ્ન પાછળ રહેલી પ્રણયની ભૂમિકા સાથે ખૂબ જ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, એ અંગે પણ ધ્યાન ખેંચ્યું. આપણે જોયું તેમ, આ પ્રણયની ભાવના અને લગ્ન માટેની ભૂમિકા ખૂબ જ આધુનિક છે. તે પિતૃસત્તાક કુટુંબમાં પ્રચલિત જાતીય સંબંધ અંગેના ખ્યાલોથી તદ્દન જ વિરોધી માનસ છે.

પ્રણય — પ્રેમ (Romantic Love)—એ ખૂબ જ વ્યક્તિ-કેન્દ્રિત માનસ છે તેની તીવ્રતા વધતીવધતી પહોં રહે. તેમાં ભરતી અને ઓટ, આવેશની તીવ્રતા, અને લાગણીની સ્થિરતા વ્યક્તિ વ્યક્તિના મનના બદલાતા ભાવો ઉપર આધાર રાખે. પ્રણયથી સંકળાયેલી બે વિકસિત વ્યક્તિઓમાં સુમેળ એ બે વ્યક્તિઓમાં સંવાદની ભૂમિકા હોય ત્યાં સુધી જ ટકી રહે છે. પરંતુ પ્રણયની વૈયક્તિક જોડિ અને તેમાંથી વિકસતી મનોદશા બદલાતા સંયોગોમાં બદલાઈ પણ જાય. બદલાતા સમાજમાં તે વ્યક્તિના જોડિજીવનમાં ભરતીઓટ લાવે. મનોભાવ તાઝગી પણ અનુભવે અને કોઈક વાર થાક પણ અનુભવે આવી ચંચલ લાગણી કાયમી સંસ્થા સ્થાપવા માટે બહુ પ્રેરક અને યોગ્ય તત્ત્વ નથી. પ્રણયની લાગણીમાં આવતો ભરતીઓટ, તેની જ ભૂમિકા ઉપર રચવામાં આવતી કુટુંબ-સંસ્થાને ગ્રમાડોળ હાલતમાં મૂકે છે. કોઈક વખત પ્રણયીઓની લાગણીનો ઊલારો

કુટુંબને, કુટુંબના સભ્યોને ખૂબ જ નિકટતાથી સાંકળી લે છે, તે કાર્થિક વખત તે પ્રણયીઓની લાગણીમાં આવેલી ઓછ સભ્યો વચ્ચે અંતર ઊભું કરી કુટુંબરચનાને દીવી જનાવી દે છે.

મોટા લાગના લક્ષ્મિચંદ્રેદ કરનારા અને યુનર્થગ કરનારાઓ તીવ્ર પ્રણયની આ એકમાત્ર અગ્નિર ગાનસિક શ્રુતિકા ઉપર જ સ્થાયી લક્ષસંબંધ તથા કુટુંબવ્યવસ્થા ઘડવા યત્ન કરે છે. આ પ્રણયનું તત્ત્વ આજના કુટુંબની અસ્થિરતામાં કેટલો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. અહીંયાં તો એ જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, તે લક્ષ્મિચંદ્રેદના વધતા જતા પ્રમાણને સમજવામાં ઠીક ઠીક મદદ કરે છે.

પ્રણયની ભાવનાએ સમસ્ત અમેરિકન સંસ્કૃતિને ખૂબ જ ઘેરા રંગે રંગી છે. ત્યાંનું સાહિત્ય અને જાહેરખબરની દૈનિક પાલુ આ વસ્તુ પુરવાર કરે છે. અમેરિકન નવલકથાઓ, નાટકો, ચલચિત્રો, ટ્રાંકી વાર્તાઓ અને મોટા ભાગની જાહેરખબરો આ પ્રણયની ભાવના ઉપર જ ભાર મૂકે છે. કેટલાક અભ્યાસીઓ તો એમ પણ માને છે કે, પ્રણય—લગ્ન—માટેના આગ્રહ જગતમાં સદુથી વધુ અમેરિકામાં જોવામાં આવે છે આ ઘટના સત્ય હોય તો તે લક્ષ્મિચંદ્રેદના ત્યાં વધતા જતા પ્રમાણને સમજાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.

વધતા જતા છટાછેડાની ઘટનાની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી આપણે જોશું કે, તેનો વિકસના નવા કુટુંબ—તેની શ્રુતિકા, તેનું માનસ અને તેની રચના—સાથે ઠીકઠીક સંબંધ છે.

હવે આપણે પિતૃસત્તાક કુટુંબમાંથી વિકસતા નવા કુટુંબપ્રકારને વધુ વિગતથી સમજાએ. એ પ્રકાર ધીરે ધીરે સર્વવ્યાપી બનવા માંડ્યો છે તેની રચના, તેનાં કાર્યો, તેની અંદર રહેલું માનસ, તેણે જિજ્ઞાસ કરેલા પ્રશ્નો અને તેનું ભવિષ્ય એ સર્વ અંગે યોગ્ય સમજ ખૂબ જ જરૂરી છે. એ સમજ જ આપણને વર્તમાન કુટુંબ-સંસ્થા અંગે સાચા અનુભાવો કરવાની તક આપશે.

નવા પ્રકારની કુટુંબવ્યવસ્થાનો વિકાસ (Evolutionary Emergence of a New Family type):

કુટુંબવ્યવસ્થામાં યદ્ય રહેલા મૂળગૂત ફેરફારો આમ તો કુટુંબસ્વરૂપનાં ઉત્ક્રાન્તિનાં જ તત્ત્વો છે. આપણે કુટુંબના સ્વરૂપમાં અને કાર્યક્ષેત્રમાં આ ફેરફાર દ્વારા યદ્ય રહેલા પરિવર્તન તપાસી નવા કુટુંબને વિસ્તારપૂર્વક સમજવા પ્રયાત્ન કરીએ.

(૧) ગિનજરરી કાર્યોમાંથી કુટુંબની મુક્તિ (The reparation of the family from non-essential functions):

વર્તમાન કુટુંબના ઉદ્ભવ પહેલાની કુટુંબ-વ્યવસ્થાઓ, કુટુંબ તરીકે જરૂરી નહિ એવા ઘણા અનાવશ્યક કાર્યોની જવાબદારી ઉપવર્તી હતી. વર્તમાન ગમયમા વિશ્વસક્રમે નવું કુટુંબ આ ગિનજરરી કાર્યોમાંથી મુક્ત થવા માડ્યું છે. આ સર્વ બાહ્ય કાર્યો હવે બીજી સામાજિક સંસ્થાઓ ઉપાડી રહી છે.

આ લિનન લિનન સંસ્થાઓ જુદા જુદા કાર્યમા નિષ્ણાત હોઈ તે તે કામ વધારે કુનેહથી, ઝોજ ખચે અને વધુ સરળતાથી કરે છે. ત, કુટુંબ પહેલા ઉપાદનનું પણ કાર્ય કરતું હવે ઉપાદનનું કાર્ય કારખાના અને ઓફિસોએ ઉપાડી લીધું છે, અને તેઓ એ કાર્ય વધુ સરળતા, ઝોછી મહેનત, વધુ નિપુણતા અને વધુ એકાગ્રતાથી કરી શકે છે તે જ પ્રમાણે કુટુંબ પહેલા ડ્રેગર્ણીનું પણ કાર્ય કરતું હતું હવે ડ્રેગર્ણીનું કામ જુદી જુદી કક્ષાની શાખાઓ વધુ વિવિધતાથી અને વધુ કુનેહપૂર્વક કરી શકે છે. આ ડ્રેગર્ણીનામો બાળકને ડ્રેગર્ણી માટે સુદર અને નિપુન પ્રમાણમા સાધનો અને સમવડો પૂરા પાડી શકે છે. સામાન્યતઃ કુટુંબ માટે તે સાધનો પૂરા પાડવાનું શમ્ચ નથી. કુટુંબ પહેલા માદાઓની શુશ્રૂષાનું પણ કર્તવ્ય બનવતું, પરંતુ એ કાર્ય હવે દવાખાના અને હોસ્પિટલોએ ઉપાડી લીધું છે. નિષ્ણાત વૈદ્યો, ડોક્ટરો અને નર્સો વગેરેથી ચાલતી હોસ્પિટલો અને દવાખાનાઓ જેટલી ત્રીણવટભરી રીતે, કાળજીથી સમજપૂર્વક અને સમનડતા સહિત આ સારવાર કરી શકે છે તેટલી સારવાર કુટુંબ કદી કરી શકે નહિ. આ જ પ્રમાણે કુટુંબના બીજા આનુષંગિક કાર્યો બીજી સંસ્થાઓએ ઉપાડી લીધા છે. ઘરકામ તરીકે મણાઈ ગયેલાં કપડા ધોવાના, રસોઈ કરવાના, દાણાણી સાફ કરવાના, પાપડ અથાણા બનાવવાના, વીણવા મૂડવાના વગેરે કાર્યો હવે શહેરમા બહારની સંસ્થાઓ કરે છે.

આમ, કુટુંબ હવે બમરું તૈયાર માથ ઉપર કોલેજ-શાળાઓના પાઠ્યપુસ્તકો ઉપર, શિક્ષકો ઉપર, સમાજસેવકો ઉપર, ડોક્ટરો અને દવાખાનાઓ ઉપર, દત્ત, લોઝી, રેસ્ટોરન્ટ અને ખાનાવળો ઉપર તેમ જ બમરમાથી મળતી ત્રીજવસ્તુઓ અને સવલતો ઉપર વધુ અને વધુ આધાર રાખતું બન્યું છે. આમ, કુટુંબના કાર્યો ખૂબ જ ઓછા થતા બન્યા છે, તેમ જ ઘણા કાર્યોમા ફેરફાર પણ થતા બન્યા છે. પરંતુ તે કારણો

કુટુંબ-સંસ્થાનું મદત્ત્વ ઘટતું નથી. કારણ કુટુંબ-સંસ્થાનાં જે આવરયક અને ખાસ કાર્યો છે તે તેને હમેશા જ માનવસમાજની આવરયક અને મૂળભૂત સંસ્થા તરીકે સ્થાન આપશે. એ કાર્યો બીજી કોઈ પણ સંસ્થા કરી શકતી નથી.

આપણે કુટુંબનાં આ વિશિષ્ટ અને અનોખાં કાર્યો કયા તે સમજાવે.

(૨) વર્તમાન કુટુંબનાં મુખ્ય કાર્યો :

કુટુંબનાં આવરયક કાર્યો કયાં? જીવનમાં તે એવાં કયાં કાર્યો કરે છે જે બીજી કોઈ પણ સંસ્થા કે મંડળ કરી શકતું નથી?

જાતીય સબધિ સંકળાવાની ઇચ્છા કરનાર અને તે માટે સહજીવન માળનાર કુટુંબના સભ્યોના હેતુ, તેમની ભૂમિકા અને તેમાંથી નીપજતાં પરિણામો, બીજાં કાર્યો માટે બાબીદારી કરતાં મંડળો કરતાં તદ્દન જ જુદા પ્રકારનાં હોય છે. બીજાં મંડળોની તેમના સભ્યો પાસેની માગણી અને સભ્યો તરફની ફરજ કરતાં કુટુંબની પોતાના સભ્યો પાસેની માગણી અને ફરજ જુદા પ્રકારનાં હોય છે.

કુટુંબ જેમ જેમ અસંબંધ કાર્યોથી મુક્ત થતું જાય છે તેમ તેમ તેનાં વિશિષ્ટ કાર્યોને સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરવા માટે છે. કુટુંબની કાર્ય-પ્રણાલિકાંની એક વિશિષ્ટતા છે. કુટુંબ કોઈ એક કાર્ય કુશળતાથી કરવામાં પોતાની ખૂબી દાખવતું નથી, પરંતુ જીવનનાં કેટલાંક મૂળભૂત અને ખૂબ જ નિકટતાથી સંકળાયેલાં કાર્યોમાં સુદર સુમેળ લાવી, જીવનગૃહી વિકસાવવાની શક્તિમાં તે પોતાની ખૂબી દાખવે છે.

સામેનો તકતો આપણને કુટુંબનાં ખાસ, વિશિષ્ટ કાર્યો અને અત્યાર સુધી બીજી સંસ્થા પણ કરી શકે એવાં અસંબંધ લાગતાં તેનાં કાર્યોનું સ્પષ્ટ વિભાગીકરણ દર્શાવે છે.

તકતામાં દર્શાવ્યા મુજબ કુટુંબનાં વિશિષ્ટ અને પોતાનાં જ આગવાં ત્રણ કાર્યો છે. વર્તમાન કુટુંબ મુખ્યત્વે આ ત્રણ કાર્યો જ કરે છે. એ ત્રણ કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) સંતતિનું પ્રજનન, સંભાળ અને ઉછેર;

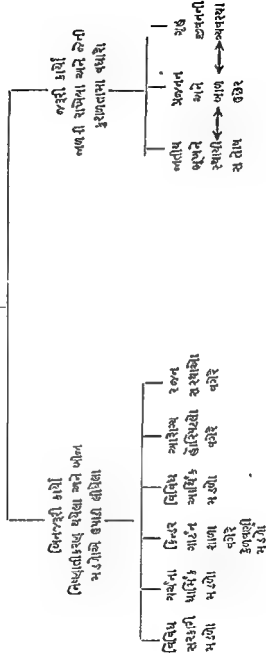
✓ (૨) લગ્નથી જોડાયેલ દંપતીની જાતીય ભૂખને સ્વાસ્થ્ય સંતોષ આપવાની વ્યવસ્થા;

(૩) આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને ભૌતિક ઘેરો સંતોષ આપતા ગૃહજીવનનું સર્જન.

વર્તમાન પ્રકરના કુટુંબો વિગત

વિનમ્રતાક કુટુંબ

વિવિધ કાર્યલક્ષી એકમ, ઉપાદાન એકમ વગેરે

↑ નવરી કાર્યો સંખ્યાલેલા ↑

સફળ કુટુંબમાં જ આ ત્રણે કાર્યો અદ્યતન સુમેળ સાથે છે, અને એકબીજાનાં પૂરક બની દેખતીને અનેરો સંતોષ આપે છે. આ કુટુંબજીવનમાં જાતીય સંબંધ એ કેઈ અળગો અનુભવ નથી બનતો. આ પ્રકારની અળગી જાતીય સૂખ છિપાવવાનું કાર્ય આપણને લગ્ન બદારના જાતીય સંબંધમાં કે ગણિકાજીવનમાં જોવા મળે છે. સફળ કુટુંબમાં તો જાતીય સૂખ દેખતીના જીવનના અનેક સંયુક્ત અનુભવો અને સર્વ-સામાન્ય પ્રશ્નોને હલ કરવાના એક અંગ જેવો દેખતીનો એક અખતરો બની રહે છે. આમ, જાતીય સુખનો અનન્ય આનંદ અને સંતોષ કુટુંબમાં જ — આદર્શ કુટુંબમાં જ સર્વથી સરસ રીતે થાય છે. તે જ પ્રમાણે બાળકોએ પણ કુટુંબમાં જ — સફળ કુટુંબમાં જ સર્વથી સરસ રીતે થાય છે. વિવિધ અભ્યાસોએ આ વિધાન દર્શાવેલા સાબિત કર્યું છે. રાજ્ય તરફથી ચાલતી બાળકોની નક્કરી કે બીજી સંસ્થાઓ તરફથી ચલાવવામાં આવતાં બાળકોની મંડળો કરતાં કુટુંબનું ગૃહજીવન બાળકોના વિકાસ માટે વધુ સારું વાતાવરણ ઊભું કરે છે.

આમ, અનેક જૂનાં આર્થિક અને સામાજિક કાર્યોના ભારથી મુક્ત થતા કુટુંબની સફળતા તેનાં આ ત્રણ કાર્યો અંગ્રેની જરૂરિયાતો અને લાગણીઓમાં સુંદર સુમેળ સાધી તે પોતાની વિશિષ્ટ ફરજ બજાવે છે કે નહિ તેના ઉપર આધાર રાખે છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે આ સંવાદ જગાવી શકે તેટલા પ્રમાણમાં તે સફળ બને છે.

(૩) કુટુંબનાં કાર્યોનાં બદલાતાં પાસાંઓ (Changing aspects of the family functions):

વર્તમાન કુટુંબના વિકાસની ખાસિયત એ છે કે તે માત્ર અસંબદ્ધ કાર્યોમાંથી મુક્તિ મેળવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનાં આગવાં કાર્યોમાં તે નવો ઢંગ અને નવી ઢબ લાવે છે.

વર્તમાન કુટુંબમાં તેનાં મુખ્ય કાર્યોમાં પણ અમુક પ્રકારનો વિકાસ થયો છે. તે કાર્યોની ઢબમાં પણ પરિવર્તન થયું છે. એટલે વર્તમાન કુટુંબે પોતાનાં ત્રણે પ્રધાન કાર્યો કરવાની ઢબમાં, તે કાર્ય કરવાની જગ્યામાં વધુ તીવ્રતા, વધુ સફાઈ, વધુ ગ્રીણવટ અને વધુ કુનેદ વિકસાવી છે. આમ અસંબદ્ધ કાર્યોમાંથી મુક્તિ મળતાં કુટુંબ તેનાં વિશિષ્ટ કાર્યોને વિકસાવી સફાઈદાર અને ગ્રીણવટભર્યા બનાવવા સમર્થ થાય છે.

આ દૃષ્ટિથી કુટુંબની ત્રણે મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓનું સરવૈયું વર્તમાન કુટુંબની ખૂબી સમજવામાં વધુ મદદરૂપ બનીશે.

(૧) પ્રજનન અને બાળકો (Procreation and child rearing):

માનવજાતની અમરવેલ ચાલુ રાખવાનું કાર્ય પહેલાં પણ મુખ્યતઃ ભાગે કુટુંબનું હવું અને આજે પણ તેનું જ છે. પરંતુ હવે તે કાર્ય કુટુંબનું પ્રધાન કાર્ય બની ગયું છે. આ ઘટના આપણને ઘટતાં જતાં ગેરકાયદેસર જન્મેલા બાળકો (Illegitimate children)ની સંખ્યાના પ્રમાણમાથી જોવા મળે છે. તદુપગત કુટુંબ પ્રજનનનું કાર્ય વધારે કુનેદ અને વધારે સફળતાથી કરે છે. વર્તમાન કુટુંબ બાળકના જન્મ પહેલાં, જન્મ સમયે અને તેના ઈશવ સમયની પ્રતિભાઓ અને ફરજોને ધધુ સ્વભાવપૂર્વક, વધુ સમજ અને જ્ઞાન સાથે ઉપાડી લે છે. આ સત્યનો પુરાવો ઘટતા જતા બાળમૃત્યુના પ્રમાણમાં, ઓછા થતા બાળરોગોમાં આપણને સ્પષ્ટપણે મળી આવે છે. કુટુંબની આ સર્વ સફળતા માટે ડોક્ટરો, દવાખાનાં, સારવાર, નવા પ્રકારના તૈયાર ખોરાક વગેરે બાહ્ય સંસ્થાઓ અને સવલતોની જવાબદાર મદદની જરૂર છે. પરંતુ આ સર્વ સંસ્થાઓ અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની જવાબદારી તો કુટુંબની જ રહે છે. આમ, બાળઆરોગ્ય, બાળકોણવણી અને બીજાં તે અંગેના તેને આનુષંગિક જ્ઞાનના વધારાથી માખાપની કુશળતા વધી છે, પરંતુ તેની જ સાથે તેમની બાળકોર અંગેની જવાબદારી પણ ખૂબ જ વધી છે.

હજી પણ બાળકોર અંગે ઘણું ઘણું કરવાનું બાકી છે હજી સુધઃ બાળકોર કરવામાં કુટુંબને અનેકવિધ મુશ્કેલીઓ નડે છે. ગરીબ કુટુંબો વધેલી જતી સગવડો અને સાધનોનો હજી ઉપયોગ કરી શકતાં નથી. વળી બાળકોને નવા અને બદલાતા સમાજજીવનના વાતાવરણમાં ફક્ત જીવન દકારી રાખવા જ નહિ, પરંતુ સમાજના બદલાતા પ્રવાહો સાથે જીવનને સફળતાપૂર્વક કેમ અનુરૂપ કરવું તેની તાલીમનો પ્રશ્ન પણ તીવ્રતા-પૂર્વક ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. કુટુંબ સમક્ષ તે અનેક મૂંઝવણો જાળી કરે છે કુટુંબની સમસ્યાઓ વિશે પણ હવે વધુ જ્ઞાન આવવા માંડ્યું છે.

સંતતિનિયમનનું એક બદ્ જ કલ્યાણકારક રાજ્ય પણ વર્તમાન કુટુંબના હાથમાં આવ્યું છે. તે માતાની સ્થિતિ સુધારવા અને બાળકની કાળજી રાખવા માટે સુંદર ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. સંતતિ-નિયમનનો ઉપયોગ દંપતીજીવનનાં બદલાતાં જતાં મૂલ્યો અને વિકસતા જતા પ્રગતિશીલ ખ્યાલોનું પણ પ્રતિબિંબ પાડે છે. સંતતિનિયમન પાછળ રહેલી ભાવના એકંદરે ઉદાત્ત છે. તેમાં સુધઃ બાળજન્મ, માતાની

તમિયત તથા બાળકો માટે પૂરતી મગવડો છે કે નહિ તે સર્વ અંગેના સ્વમાનપૂર્વકનો ખ્યાલ અને તે અંગેના માનવતાવાદી મૂલ્યોના વિકાસનું પ્રતિબિંબ પડે છે.

હજી સંતતિનિયમનના સાધનો એટલા પ્રમાણમાં પ્રચલિત થયાં નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ સંતતિનિયમન વિરુદ્ધ હજી ખૂબ જ વિરોધ છે. ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે સંતતિનિયમનના સાધનોના ઉપયોગથી કુટુંબને સંતતિનું સર્જન કરવાનું કામ ફગાવી દેવાની નવી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ શક્તિ પ્રજનનના કાર્યને બહુ જ મોટો ધક્કો પહોંચાડશે એમ પણ માન્યતા રખાય છે. પ્રજનનના કાર્યમાં ઉપસ્થિત થતું આ વિમ્ન ધીમે ધીમે સમસ્ત માનવસમાજના અસ્તિત્વને હાથમાં મૂકે એવો સંભવ ઊભો થયો છે, એમ પણ કેટલાક સંતતિનિયમનના વિરોધીઓ દલીલ કરે છે. પરંતુ સંતતિનિયમનને કારણે માનવગત પોતાના આપઘાતનો માર્ગ લઈ રહી છે એ હાલ હવે દૂર થવા માંડ્યો છે. માનવગતનાં ધણાં સંશોધનોને લીધે આવી જાતનો હાલ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ માનવી પોતાનાં સંશોધનોને અને નવીન કસબોને પોતાના ક'પાણુ અને જીવનને અનુકૂળ કેમ બનાવવાં એ કલા પણ સાધ્ય કરી રહ્યો છે. આમ, નવી પરિસ્થિતિમાં પ્રજનન અને બાળઉછેર નવા સ્વરૂપે કુટુંબ પાસે કાર્ય કરાવે છે.

(૨) જાતીય બૂખ :

માનવીની જાતીય બૂખ સંતોષવા લગ્ન સંસ્થાએ શું શું કર્યું છે ? નીતિની દાષ્ટ્યે નહિ, પરંતુ વાસ્તવિક અને ઇતિહાસના અનુભવની દૃષ્ટિએ જો ઉત્તર આપવાનો હોય તો આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે, લગ્ન સંસ્થાએ આ કાર્ય ખૂબ જ વિવિધ પ્રકારે અને મૂલ્યવળો ઊભી કરે એવી રીતે હજી સુધી કર્યું છે. જાતીય બૂખ સંતોષવા લગ્નસંસ્થાએ એક જ માર્ગ અગર એક જ પદ્ધતિ સ્વીકારી નથી. ઇતિહાસમાં તેણે અનેક પદ્ધતિથી આ બૂખ સંતોષવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ સંતોષવાની પદ્ધતિઓમાં માત્ર દૈહિક — શારીરિક, કામવાસનાને તૃપ્ત કરવાના માર્ગથી માંડી પરસ્પર પ્રેમના ઘેરા અનુભવ દ્વારા માનવીના સમસ્ત વ્યક્તિત્વને નવજીવન આપવાનો માર્ગ પણ અખત્યાર કર્યો છે.

લગ્ન અને જાતીય બૂખનો પ્રશ્ન એટલો અટપટો, એટલો બધો પાસાંઓવાળો છે કે, તે સંબંધી આગ્રહભર્યા મંતવ્યો બાંધવાં એ બહુ જ

લયજનક છે. પરંતુ એટલું સ્પષ્ટ છે કે, પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થા કરતાં વર્તમાન કુટુંબવ્યવસ્થા વ્યક્તિગત અને દંપતીના ખૂબ જ નિકટના સંબંધ ઉપર રચાઈ છે. સાથીની પસંદગી માટે વર્તમાન કુટુંબમાં વધુ હ્રૂટ છે. સાથીઓની પરસ્પર વ્યક્તિગત શક્તિઓના પરિચયનું અને પરસ્પર તરફ વ્યક્તિગત આકર્ષણનું તત્ત્વ વર્તમાન કુટુંબમાં વધારે હોય છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ વધુ સ્પષ્ટતાથી વ્યક્ત થાય છે. આ વ્યક્તિગત પસંદગીનું તત્ત્વ અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. એક તરફ તે લગ્નમાં અસ્થિરતાનું તત્ત્વ દાખલ કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ જ્યાં મુધી લગ્નજીવન ટકી રહે છે ત્યાં સુધી દંપતીની જાતીય જૂખને તે વધુ સારી રીતે, વધુ નાજુકતાથી અને વધુ સર્વાંગી રીતે સંતોષી શકે છે.

જેમ જેમ ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિના વિકાસથી કુટુંબ આર્થિક ઉત્પાદનના એકમ તરીકે નબળું પડતું ગયું, તેમ તેમ સાથીઓની અંગત જીવન સંતોષનાની જૂમિકા ઉપર વધુ ભાર મુકાવા માંડ્યો. એકબીજાની ઝીણવટ-ભરી દરકાર એ લગ્નની જૂમિકા બની. આ જ કારણથી વર્તમાન કુટુંબ સમક્ષ ખૂબ જ સ્ક્રમ જવાબદારી ઉઠાવવાનું કાર્ય આવી પડ્યું. આ કાર્ય વધુ ક્ષુદ્રિ, વધુ પુખ્તતા, વધુ કુનેહ અને વધુ સમજ ભાગે છે. દણી વાર નવદંપતીમાં આ શક્તિઓ ખીણી હોતી નથી. અને તે કારણે કુટુંબને જટિલ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.

સંતતિનિયમને આ કાર્યને અચુક અંશે મદદ કરી છે. પરંતુ સંતતિનિયમને જાતીય જૂખનાં બે પાસાંઓને સ્પષ્ટપણે બહાર આણી સમાજ માટે એક બહુ જ અટપટો પ્રશ્ન પણ ઊભો કર્યો છે. જાતીય જૂખનાં બે પાસાંને સ્પષ્ટપણે નોખાં પાટી દેવામાં આવ્યાં છે અને એ રીતે જીવનના એ મહાન તત્ત્વનાં બે પહલુઓનો સ્પષ્ટ પરિચય આપણને કરાવ્યો છે. એ પરિચય અને એ અંગેનું જ્ઞાન જાતીય જૂખ તરફનાં વલણોમાં મૂળભૂત પરિવર્તન આણે છે.

જાતીય જૂખ-કામવાસના-નો સંતોષ બે પરિણામો લાવે છે તે જાતીય સંબંધે જોડાનાર વ્યક્તિઓને દૈહિક અને માનસિક આનંદ આપવાનું, વ્યક્તિઓને પ્રકૃતિલત કરવાનું કાર્ય બજાવે છે. સુખલયો જાતીય સંબંધ એટલે દૈહિક અને લાગણીના સંતોષની પરાકાષ્ટા. જ્યારે જાતીય જૂખનો સંતોષ પ્રજનન, સંતતિસર્જન અને માનવીનું જીવન-સાતન્ય જાળવવાનું કાર્ય પણ કરે છે.

વ્યક્તિને કામસંતોષ દ્વારા અપાતું સુખ અને માનવસમાજમાં

પ્રજનનનું કાર્ય એ જન્મે અત્યાર સુધી કુટુંબમાં એકબીજા સાથે સંકળાયેલાં રહેતાં. વ્યક્તિએને સુખ, કામસંતોષ અને આનંદ આપવાનો જાતીય સંબંધનો મુખ્ય અને પ્રજનનનું કાર્ય એ એ તત્ત્વોને પિતૃસત્તાક કુટુંબમાં જુદાં પાડી શકતાં ન હતાં, પ્રજનનની જગ્યાબદલીથી મુક્ત કામભૂખનો સંતોષ લગ્ન બદલના સંબંધોમાં શોધવો પડતો. જૂના સમાજમાં પત્ની અને પ્રેમિકા ધણુંખડું જુદાં રહેતાં. પ્રેમિકાનું સ્થાન રખાત (Concubine) અગર ગણિકા લેતી. પરંતુ સંતતિનિયમનનાં સાધનોએ જાતીય ભૂખનાં એ જન્મે તત્ત્વોને સ્પષ્ટતાથી ઓળખાવી જન્મે તત્ત્વોને કુટુંબમાં અલગ અલગ રીતે પણ માણી શકાય એવી શક્યતા ઊભી કરી છે. પતિ અને પત્ની—પ્રજનનના ભય વચ્ચે—કામસુખ બોગની શકે છે, અને પરસ્પર પ્રેમીઓ તરીકે ગ્રીક્ષવદ્ભયો સંતોષ માણી શકે છે. પ્રજનન અને કામસુખ સંતોષવા પત્ની અને રખાત અગર ગણિકા જેવી જે એ નોખા નોખા સંસ્થાઓ વિકસાવવામાં આવતી હતી તે બિનજરૂરી બને છે પત્ની હવે પ્રણયિનીનું સ્થાન લઈ શકે છે. તે માત્ર પ્રજનનનું યંત્ર બનતી નથી સ્વસ્થાનપૂર્વક કામભૂખનાં જન્મે કાર્યોમાં હવે સાથીઓ સંવાદ જગાવી શકે છે. સંતતિનિયમનના સંશોધને પત્નિમાન જીવનમાં આ પણ એક પરિણામ આપ્યું છે તેની ક્રાન્તિકારી શક્યતાઓનો હજી પૂરો ખ્યાલ આવ્યો નથી.

સંતતિનિયમનનાં સાધનોએ વ્યક્તિને પ્રજનન અને બાળકજન્મના ભયથી મુક્ત કરી છે અને જાતીય સુખ બોગપવાની અને તેમાંથી વિકસતા અદ્ભુત વ્યક્તિગત સંતોષ દ્વારા વ્યક્તિના વિકાસની નવી શક્યતાઓ પણ ખડી કરી છે. પ્રજનન અને બાળકજન્મનો ભય દૂર થતાં જાતીય જીવન પાછળ એક જૂના પ્રકારનું શિક્ષણ પીડિતજ દૂર થાય છે. બાળકજન્મનો ભય દૂર થવાથી ઘણાં જુથોનાં જાતીય મૂલ્યો, જાતીય સંબંધો અંગેના નીતિના ખ્યાલો અને કામ—જાતીય ભૂખ—અંગેની માન્યતાઓમાં મહાન પરિવર્તન આવે છે. જાતીય ભૂખ સંતોષવા પાછળ કયા હેતુ સમાયેલા છે તે અંગે પણ હવે વિચાર બદલાવા માંડ્યા છે. જાતીય સંબંધ, કામ-વાસનાનો સંતોષ એ પાપ છે (Sex is Sin), એ ખ્યાલની પકડમાંથી હવે માનવીનાં હૈયાં અને શુદ્ધિ મુક્ત થતાં જાય છે સાથે સાથે સંતતિ-નિયમનનાં સાધનોએ પ્રજનનનો ભય દૂર કરી કામસુખ માટે દરેકને દાર જોલી આપ્યાં છે. કુવારાં યુવક-યુવતીઓ માટે પણ જાતીય સુખ અનુભવવાની શક્યતાઓ ઊભી કરી છે. ઘણા વિચારમંત્રો સંતતિનિયમનની

આ સર્વ શક્તિઓથી ચમકી તેની સમાજ, કુટુંબ, નીતિ વગેરે ઉપર શી અસર થશે તે અંગે ઝીણવટભર્યા અભ્યાસ કરવા માંડ્યો છે.

ટુંકમાં, વર્તમાન લગ્ન અને કુટુંબ, જાતીય ભૂખ અંગે, જાતીય સંબંધો અંગે અને કામવાસનાને સંતોષવા ત્રણ ભૂમિકાઓ રચે છે

(૧) પરિણીત વ્યક્તિઓમાં પરસ્પર પ્રભુત્વનું તત્ત્વ અને પરસ્પરની ઝીણવટભરી કાળજી અને સમજનું તત્ત્વ દાખલ કરે છે.

(૨) પ્રેમને — કામને — પ્રજનન અને બાળકજન્મના ભયથી દૂર કરે છે. વ્યક્તિગત સુખ અને વ્યક્તિત્વના વિકાસને મદદરૂપ થવાના જાતીય પ્રેમના તત્ત્વને અને જાતીય સંબંધના પ્રજનન કરવાની શક્તિના તત્ત્વને નોખાં પાડી દે છે. આ કારણે કુટુંબમાં પતિપત્નીના સંબંધમાં તેમના જાતીય સંબંધને ફક્ત બાળકજન્મ અને વંશવર્ધનના સાધન તરીકે જ ગણવાનું શૂન્ય માનસ હતું, તે હવે દૂર થવા માંડ્યું છે. હવે જાતીય સંબંધ દંપતીના વિકાસ માટે, તેમના વ્યક્તિત્વને સમૃદ્ધ કરવાને માટે આવશ્યક છે, એ ભાવના પ્રચલિત થતી જાય છે. આ પરિવર્તને પિતૃસત્તાકે કુટુંબ અને તેના પાયા ઉપર રચાયેલા સમાજની બેવડી નીતિને જબરજસ્ત ફટકો માર્યો છે.

હવે જાતીય સંબંધનાં બે પાસાં માટે બે સંસ્થાઓ — પત્ની અને રજાત — ગણિકા — ની કે બે નીતિ — પ્રજનન માટે પત્ની અને જાતીય સુખ માટે રજાત — વેરવા — ની જરૂરિયાત દૂર થાય છે.

(૩) પરંતુ સાથે સાથે સંતતિનિયમનનાં સાધનો — અલગ જાતીય સંબંધો માટે પણ શક્યતા ઊભી કરે છે. સંતતિનો ભય દૂર થતાં જાતીય સંબંધ પ્રસરવામાં ટુકાવટ રાખી રહેલો એક મોટો અવરોધ દૂર થાય છે. આ ધરના જાતીય સંબંધ અંગેની નીતિમાં પણ ભારે પરિવર્તનો લાવે છે. આ પરિવર્તનો સારાં છે કે ખોટાં, સમાજમાં અને કુટુંબમાં વધુ અસ્થિરતા કે વધુ સમજપૂર્વકના સંબંધો વિકસાવશે એ કહેવું હજી મુશ્કેલ છે. પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે, નીતિના પાયામાંથી ભયનું તત્ત્વ ઓછું થતું જાય છે. હવે નીતિ સમજ અને શુદ્ધિ ઉપર રચવાનો આમાં પ્રયત્ન છે. આ નીતિની ભૂમિકાનો મળખૂત ફેર એ જ સદુચી આવકારદાયક વસ્તુ છે.

કુટુંબનાં પ્રજનન, બાળઉછેર અને જાતીય ભૂખ સંતોષવાનાં કાર્યો અંગે વર્તમાન કુટુંબવ્યવસ્થા કેવાં વિવિધ પાસાંઓ ખીલવે છે એ જોયું. હવે આપણે તે તેના ત્રીજા કાર્ય — “ગૃહજીવન”ની વ્યવસ્થા કરવા — અંગે કેવી અનોખી શૈલી વિકસાવે છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૩) ગૃહજીવનની વ્યવસ્થા (Provision of a Home):

દરેક સમાજમાં માનવીએ — પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેએ — પોતાના ઘરની — ગૃહની — હમિશ જંખના સખી છે. પોતે રહેવા પોતાને અનુકૂળ નિકટ સંબંધીઓની હાજરી ભર્યા ભર્યા આરામસ્થાનનાં તે હમિશ સ્વપ્નાં સેવતા હોય છે. પોતાનું નિકટનું જીવન જીવી શકે, નિશ્ચિંતપણે અને મુક્તિથી પોતાનો સમય વિતાવી શકે, બધી જ વ્યવસ્થાથી દૂર થઈ જ્યાં તે આરામની આહ પોકારી શકે એવા અંગત, સીમા રાહતના સ્થાન — ગૃહ માટે તે સતત ઝૂંટતા જ હોય છે. આ સ્થાન તે ઘર. પછી તે મરીજની ઝૂંપડી હોય, વણગરનો તંબુ હોય, નાની ઝાટડી હોય, ફેવેટ હોય કે આલીશાન હવેલી કે મહેલ હોય. આ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે એવા નિકટના સંબંધીના ખાયા ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થા જ્યાં માનવી પોતાનું જીવન જીવી શકે તે ગૃહ માટેની જંખના, ગૃહજીવનની ઇચ્છા, માનવીમાં લગત કરવા માટે ખૂબ જ આકર્ષણ બિંબુ કરે છે.

વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં કમળ અને હોટેલો જેવી સંસ્થાઓ માનવીને ગૃહજીવનનો સંતોષ અને સમવક આપવા કુટુંબ સાથે હરીફાઈ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ કુટુંબ જ આ હરીફાઈમાં જીતે છે. કુટુંબ વધારે નિકટતાનું વાતાવરણ આપી, આપતજનોની ઉભા પ્રસરાવી અને લાગણીઓના તાંતણાઓને ત્રીણવટભરી રીતે વણી લઈ તેમાંથી ઘેરું જીવનપોત વિકસાવી ગૃહજીવનની ભૂખ સંતોષે છે.

પિતૃસત્તાક કુટુંબ કરતાં વર્તમાન કુટુંબે આ જરૂરિયાત સંતોષવા માટે વધુ અસરકારક પદ્ધતિઓ અને શક્યતાઓ બિંબી કરી છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબ એ ઘર અને ઉત્પાદનનું સ્થાન એમ બન્ને હતું. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે પિતૃસત્તાક કુટુંબ એટલે અવિરત અને દિનરાત મજૂરીનું જ ક્ષેત્ર બની રહેતું. આમ, પિતૃસત્તાક કુટુંબ ધરકામ, ઉત્પાદન અને બાળઉછેરના કારખાના જેવું જ બની ગયું હતું આ કારણે કુટુંબ એકમ તરીકે અને વિવિધ પ્રકારની કાર્ય-વહેંચણીને લીધે સભ્યોમાં એકબીની લાવના વિકસાવતું.

વર્તમાન કુટુંબમાં આ જૂના કાર્યવિભાજનના ખાયા ઉપર રચાયેલું એકમ જતું રહેવા માંડ્યું છે. ધણાં કાર્યો બીજી સંસ્થાઓએ ઉપાડી લીધાં હોવાથી આ કાર્યોના સંબંધમાંથી વિકસતું એકમ નમળું પડ્યું છે. પરંતુ નવી નવી સંસ્થાઓએ કુટુંબનાં અનેક કાર્યો ઉપાડી લીધાં હોવાથી કુટુંબના સભ્યોને અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને ઘરબોજ, કામનો દસરડો અને ઘરમાં

કારખાના જેવું કાર્ય ઓછું થઈ ગયું છે. પુરુષનું શ્રેષ્ઠત્વ પણ હવે જવા માંડ્યું છે. આ પરિસ્થિતિ અને માનસિક ભ્રમિકા વર્તમાન કુટુંબને ઝીણવટભરી લાગણીના સંબંધો ઉપર નવું સાચા સ્વરૂપમાં એકથ ઉપજાવતું ગૃહ બનાવે છે.

કુટુંબના સભ્યો હવે આર્થિક કાર્યો તથા તેમના આરામના સમયમાં વ્યક્તિગત રસ સંતોષવાનાં કાર્યો બહાર કરે છે. આ પરિસ્થિતિ ગૃહ ઉપરની જવાબદારીઓ ઓછી કરે છે. સાથે સાથે ગૃહનાં કાર્યોને ઝીણવટથી અળખાં પદ્ધતિમાં આવે છે; પરંતુ કાર્યો ઓછાં થવાથી તે ઓછા મહત્વનાં બનતાં નથી. ગૃહ ઉપર કુટુંબ ઉપર માગણીઓ ઓછી થાય છે, જવાબદારીઓ અને કાર્યો મર્યાદિત બને છે, પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે, જે માગણીઓ અને જવાબદારીઓ રહી છે તે ઓછી મહત્વની બને છે. માગણી ઘટતાં તેમને બહુ જ ઝીણવટભરી રીતે સંતોષવાની જવાબદારી કુટુંબને માથે પડે છે. આ માગણીઓ નવા કુટુંબનાં મુખ્ય કાર્યોની આગુખાણુ વિકસી કુટુંબનાં મુખ્ય કાર્યોને વધુ અસરકારક રીતે અને વધુ વિગતસર પરિપૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

આજનું કુટુંબ એ માનવ ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ માનવ ઉત્ક્રાંતિના એક લઘુ પ્રકરણનું પ્રતીક પણ છે. આ વિધાન આપણે સ્પષ્ટપણે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. તે આપણને વર્તમાન કુટુંબના પ્રશ્નો અને તેમાંથી ઉપરિચિત થતી સામાજિક સમસ્યાઓ સમજાવામાં મદદરૂપ થશે.

વર્તમાન સમયમાં કુટુંબની સમસ્યાઓ

(FAMILY PROBLEMS OF TODAY)

વર્તમાન કુટુંબની પ્રમાણમાં વધુ અસ્થિરતા (The relative instability of the modern family):

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં પિતૃસત્તાક કુટુંબ હવે અદશ્ય થયું છે. સો વર્ષ પહેલાં રશિયા અને પૂર્વ-યુરોપના કેટલાક દેશોમાં તે કુટુંબ જીવંત હતું, પરંતુ આજ ત્યાં પણ તે અદશ્ય થયું છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબ કૃષિપ્રધાન

અર્થતંત્ર અને તેને અનુકૂળ રાજકીય અને ધાર્મિક પરંપરાના પીઠબળ ઉપર નબી રહ્યું હતું, પરંતુ હવે ધર્મની સત્તા ઘટી છે. સામંતશાહી પરંપરા પણ અદ્યય થઈ છે અને ગ્રામી કૃષિપ્રધાન અર્થરચના હવે કાંતો નમળી પડી છે અથવા તેમાં મૂળભૂત ફેરફાર થઈ ગયા છે. આ નબી પરિસ્થિતિમાં વર્તમાન કુટુંબ વિકસી આવ્યું છે. હજી તે સ્પષ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કરતું નથી છે, અને તેનાં કાર્યો પણ હવે નિમ્નિતતા ધારણ કરવા માંડ્યાં છે પરંતુ આ કુટુંબના ઉદ્ભવે અતિ મહત્વના અનેક સામાજિક પ્રશ્નો ઝિલા કર્યા છે.

પિતૃસત્તાક કુટુંબ અને વર્તમાન કુટુંબ વચ્ચે એક ભેદ ધણાનું ધ્યાન ખેંચે છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબ ગ્રિથર, લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતું જૂથ હતું. જ્યારે વર્તમાન કુટુંબ ખૂબ જ અસ્થિર છે. આ ઘટના સત્ય છે. ધણા વિચારકો આથી પ્રશ્ન પણ પૂછે છે કે ગ્રિથર પિતૃસત્તાક કુટુંબ સાથે કે અસ્થિર વર્તમાન કુટુંબ? પિતૃસત્તાક કુટુંબની સ્થિરતાનાં કારણો કયાં હતાં? સ્થિરતા આપતાં એ કારણો વર્તમાન કુટુંબને અસ્થિર બનાવતાં કારણો કરતાં વધુ આવકારદાયક છે ખરાં? પિતૃસત્તાક કુટુંબની સ્થિરતા અને વર્તમાન કુટુંબની અસ્થિરતાનાં કારણો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

પિતૃસત્તાક કુટુંબ સામાજિક દરજ્જાના સુસ્ત પાલન ઉપર રચાયેલી સમાજવ્યવસ્થાના વિભાગ જેવું હતું. તે સમાજમાં આમ જ ગતિશીલતા ખૂબ જ ઓછી હતી. કુટુંબનુ સ્થાન, મોભો, દરજ્જો—જે સામંતશાહી અર્થસિદ્ધાંત અને રજવાડી કાયદાનાં હાઈ જેવાં હતાં તે—નક્કી કરતાં સામંતશાહી સુગતો ધધો, જમીનમાલિકા અને વારસાગત દરજ્જાનો સિદ્ધાંત કુટુંબને સ્થિર રાખતા હતાં. તદુપરાંત સામંતવાદી સમાજમાં વ્યક્તિ નહિ, પરંતુ કુટુંબ એ આખરી સામાજિક એકમ હતું. વ્યક્તિ નહિ, પરંતુ કુટુંબ જ એકમ તરીકે મનૂરી કરતું, આનંદ કરતું, અગર દુઃખ પણ સહન કરતું. આમ, તે સમાજમાં કુટુંબ જ આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનું એકમ બનતું. આ ઘટના પણ પિતૃસત્તાક કુટુંબને સ્થિર અને લાંબા સમય માટે ટકી રહેવાની શક્તિ આપતું. આમ, પિતૃસત્તાક કુટુંબ સામંતશાહી સમાજરચનામાં એવું ૨૬ હતું કે, કુટુંબને સ્વભાનપૂર્વક પોતાનો અંત લાવવાની શક્તિ આવે તે શક્ય ન હતું અને કુટુંબનો અંત લાવવાની શક્યતા પણ ન હતી. સ્ત્રીઓને તો કુટુંબ બહાર કાઢી જ સંરક્ષણ ન હતું. તે બિખખુણી બને અગર વેશ્યાવ્યવસાય કરે તો જ તે કુટુંબથી અળગી રહી શકતી. આ સર્વ પરિસ્થિતિ

પિતૃસત્તા કુટુંબની ઝિયગતા માટે જવાબદાર હતી

આજે ૫૦૦૦૦ કાર્યવિભાજનને નવા મનપે નિસાચુ છે જુના જુદા કાર્યો માટે નવા નવા મંજો પિચ્છી આપ્યા ૭ આ નવા મંજોનો વિજાસ કુટુંબને એકમ તરીકે ભાગ લેવાનું નથી અને વધુ મરજન મનાવે છે વિવિધ પ્રતિષ્ઠાઓ — પત્રીને નવા મામની હોય કે આનંદપ્રભો માટેની હોય — કુટુંબમાંથી ખર્ચી બદલ મંજો અને સગાઓમાં કેન્દ્રિત થવાને લીધે કુટુંબના અદ્યક્ષ અને સર્વાંગી એકમ તરીકેના અસ્તિત્વ ઉપર ફટકાઓ પડવા માડ્યા ૮ આ ઘટના અમરત કુટુંબના ઘટતા જતા સમદ કાર્યક્રમો પરથી પુરવાર થાય છે હવે કુટુંબના વિવિધ વપતા સભ્યોના જુદા જુદા કાર્યક્રમો વધતા જાય છે ન્હી અને પુરુષો પણ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિઓ આગવી રીતે કરતા જાય છે

શાળાઓ, વ્યાયામ શાળાઓ, ઝાકિટ મંજો, અઝકાર અને કલાકેન્દ્રો મંજો, રાજકીય પક્ષો, સિનેમા, નાટ્યો વગેરે અનેક સગાઓ અને મંજો કુટુંબની જુની જુદી વ્યક્તિઓને જુની જુની રીતે આકર્ષી, તેમને વ્યક્તિગત રીતે કુટુંબ અને ધર્મી બદલ ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિષ્ઠાઓમાં ગરે છે કેટલાક વિચારોમાં એક પણ માનવ છે કે, આમોદાન, ગરિયો કે ટેલિવિઝન જેવા સગોધનોએ કુટુંબીજનોને ધર્મમાં ફરી એકત્રિત કરવામાં મદદ કરી છે પરંતુ આ વિધાન પણ અસરપદ છે, મરણ ગરિયોના કાર્યક્રમ સમગ્ર કુટુંબની જરૂરિયાત અનસાર નથી હોતા પરંતુ વિવિધ ઉમરના, વિવિધ જાતિના અને વિવિધ બનિયાના સભ્યોને જુની જુદા પ્રમાણમાં તે આકર્ષે છે એક કાર્યક્રમ જુદાને ગમે તો તેને જુનાના પસંદ કર જુનાને પસંદ પડતો કાર્યક્રમ બાળકને ટંકાળો આપે મહિનાનો કાર્યક્રમ ભાગ્યે જ પુરુષોને આપે

યુદ્ધ અગર અદ્યક્ષના મુરખ સમયમાં વખતે કુટુંબમાં અકચ વધાવ સધાતુ હશે, પરંતુ પુરાવાઓ અને અભ્યાસો એક જ વસ્તુ માનિત કર છે કે કુટુંબ હવે સચુક્ર જીવન ગાળતુ એકમ મનુ નથી કુટુંબની જુની જુદી વ્યક્તિઓ જુની જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં સકળાર્થ ગઈ છે કુટુંબનું તેના સભ્યો વચ્ચેનું સામાજિક સંબંધોનું ગુરુત્વ હવે ઘટ રહ્યું નથી કુટુંબ હવે સમાજનું તેમ જ સભ્યોના મર્યોનું પણ એકમ મની જવાથી તેમાં પડેના જરૂતા અસ્થિરતાના તરવો ખૂબજ વધી ગયા છે

વરતા જતા છટાકેડાના પ્રસંગો, ગૃહત્યાગ (Desertion)ના અદ્યક્ષોમાં, સમાજ કલ્યાણ કેન્દ્રોમાં તથા કુટુંબ ચિદિસાલયો (Family

Clinics)માં નોંધાતા કેસો કુટુંબની આ અસ્થિરતાના સૂચક છે. આ અસ્થિરતાનું પ્રમાણ જુદા જુદા દેશોમાં જુદું જુદું હોય છે, પરંતુ એકંદરે અસ્થિરતા વધતી જાય છે એ તો પુરાવાઓ સાબિત કરે છે.

આમાંથી અનેક પ્રશ્નો ઊઠે છે. આ અસ્થિરતા શું અનિવાર્ય છે? આ અસ્થિરતા શું કુટુંબ માટે અને સમાજ માટે પણ અહિનકર છે? વર્તમાન સમાજના માનવતાવાદની અને વ્યક્તિત્વના મહત્વની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા આ કુટુંબની તેને જ કારણે ઉપસ્થિત થયેલી અસ્થિરતા અને સામંત-શાહી મૂલ્યો અને ભાવનાઓ ઉપર રચાયેલા પિટૃસત્તાક કુટુંબની સ્થિરતા વચ્ચે પસંદ કરવા જેવું શું? નવા કુટુંબની અસ્થિરતાને ઓછી કરવા ક્યાં બળો અને પ્રવાહો કામ કરી રહ્યાં છે? શું તે આ નવા કુટુંબની અસ્થિરતાને અગુક અંશે પ્રગતિશીલ રીતે ઓછી કરશે ખરાં?

નવા કુટુંબની અસ્થિરતા અંગે કુટુંબના વિકાસનો ઇતિહાસ જે મુખ્ય કારણો દાખવે છે તેમનું સરવૈયું સર્ધ એ.

કુટુંબની અસ્થિરતા—તેનાં બે મુખ્ય કારણો:

કુટુંબની અસ્થિરતા મ.ટે નીચેનાં બે કારણો મુખ્ય છે :

- (૧) કુટુંબની કટોકટીમાં તેને ટકાવી રાખતાં સામાજિક બળોનું ઘટતું જતું સંરક્ષણ (Less Social Protection of Family Crisis);
- (૨) કુટુંબના સંબંધોમાં સહયોગમાં આપખુદ સત્તાના દબાવણે બદલે સહકારની ભાવનામાં પરિવર્તન (Replacement of Domination by Co-operation).

આપણે કુટુંબની અસ્થિરતાનાં આ બન્ને કારણોને વિગતવાર તપાસીએ.

(૧) કુટુંબની કટોકટીમાં તેને ટકાવી રાખતાં સામાજિક બળોનું ઘટતું જતું સંરક્ષણ:

આપણે આ જ પ્રકરણના આગલા વિભાગમાં જોયું તેમ વર્તમાન કુટુંબ સમ્યોનાં નવા જ પ્રકારનાં પરસ્પર વલણો ઉપર આધાર રાખે છે. આ કારણે તે સમાજના બીજા કોઈ પણ જૂથ કરતાં વધુ કટોકટીભર્યા માનસિક પલટાઓ અનુભવે છે. વ્યક્તિ-વ્યક્તિના સંબંધો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને મનોમન લાગણીના પાયા ઉપર રચાયેલા હોઈ તેમાં ભરતી ઓટનું અવિરત ડોલન હોય છે.

પિતૃસત્તાક કુટુંબમાં વ્યક્તિ-વ્યક્તિના સંબંધોમાંથી વિકસતાં ધર્મજો અને તેમાંથી ઊપજતી કુટુંબવ્યવસ્થા માટેની કટોકટી સત્તાથી, બાહ્ય બળોથી ટાળવામાં આવતી, કુટુંબના સભ્યોની સ્વલાનપૂર્વકની સમજ દારા નહિ. કુટુંબમાં સુમેળ રોજી એસાડવામાં આવતો આર્થિક દબાણ, સામાજિક દાબ, જડ, કડક અને આપખુદ લોકનીતિ અને રિવાજો તેમજ વિવિધ પ્રકારની ટીકાથી સખત સગ્ગને આવરી લેતી શિક્ષાપદ્ધતિ વગેરે બળોની સહાયથી પિતૃસત્તાક કુટુંબ પોતાની કટોકટી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરતું હતું.

હવે વ્યક્તિને કુટુંબમા રહેવા માટે આર્થિક દબાણ બહુ અસર કરતું નથી સામાજિક દાબ અને કડક લોકનીતિ પણ હવે દૂર થવા માંડ્યાં છે. શિક્ષાપદ્ધતિઓ પાઠ્યનું ભયનું પીઠગળ હવે ઓછું થતું જાય છે આમ બાહ્યબળોની ધાક કુટુંબને પોતાની કટોકટીમાંથી ઉગારવા માટે હવે અસમર્થ બનતી જાય છે. કુટુંબને પોતાની આ કટોકટી ટાળવા હવે સભ્યોની સમજ ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે. પરંતુ એકલી સમજ ઉપર જ આધાર રાખવાથી હજી તેને પૂરતું બળ મળી શકતું નથી. આ જ કારણથી તે વધુ અસ્થિરતા અનુભવે છે. આ અસ્થિરતા ઉપજાવતી પરિસ્થિતિ, આ સમજનો અભાવ એક બીજા કારણને લીધે જ વધુ તીવ્ર બની છે

(૨) આપખુદ સત્તાના સંબંધોમાંથી સ્વહકારના મંબંધો ઉપર કુટુંબનો આધાર (Replacement of Domination by Cooperation):

કુટુંબનું કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત થતું જાય છે એ થટના આપણે જોઈ, પરંતુ એની આ કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદા ઉપરાંત કુટુંબરચનામાં હવે એક બીજું તત્ત્વ દાખલ થયું છે તે સમજવું જરૂરી છે.

વર્તમાન કુટુંબનું સંગઠન પિતૃસત્તાક કુટુંબની માફક પિતા કે વડીલ સમી એક વ્યક્તિની આપખુદ સત્તા ઉપર ટકી રહેતું નથી તે સંગઠન કુટુંબના સમાન સભ્યોનાં સ્વલાનપૂર્વકના સહકાર ઉપર વધુ અને વધુ આધાર રાખે છે. આ સંગઠનની નવી બૃગિકામાં સ્ત્રીઓની વધતી જતી સામાજિક અને વૈયક્તિક સ્વતંત્રતા ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે કુટુંબનું સંગઠન અને અંકગ પિતૃસત્તાક કુટુંબની માફક સ્ત્રીની પરાધીનતા અને ગુલામીની બૃગિકા ઉપર નથી રહ્યું. સ્ત્રી હવે પુરુષ સમોવડી બની છે. સ્ત્રીની આ સમાનતાએ કુટુંબના સભ્યોના સંબંધોમા મૂળબૂત

પરિવર્તન આપ્યું છે. પરંપરાનાં વયજોમાં ક્રાન્તિકારી ફેરફાર આપ્યો છે. પુરુષની સત્તાનો સ્વીકાર પિતૃસત્તાક કુટુંબને જરૂર વધુ સ્થિર બનાવતો હતો. પરંતુ તે સ્થિરતાના પાયા બીજા સભ્યોની શુભામીની ભૂમિકા ઉપર રચાયા હતા. વર્તમાન કુટુંબ સમાનતાની ભાવના ઉપર રચાયું છે. આ કારણથી પણ તે સમાનતાના સંબંધ ઉપર રચાયેલા પ્રત્યેક જૂથની ગાંધક પરસ્પરના સંબંધોમાં સરખાપણાની ભૂમિકા ઇચ્છે. તેમાં આજ્ઞા અને હુકમનો સ્વીકાર અને પાલન એમ નહિ પરંતુ પરસ્પર આપમે, સ્વતંત્ર વ્યક્તિઓનો વિનિમય એ માગે.

આ કારણે આપણીથી પ્રચ્છાપિત કરેલી સ્થિરતા કરતાં સમાનતાની ઝીણવટભરી સંબંધ પરંપરામાંથી વિકસતી “અસ્થિરતા” વર્તમાન કુટુંબ દાખવે એ પણ વાજબી અને શક્ય છે.

કુટુંબના મૂળ સભ્યોમાં સમાનતા દરેક ક્ષેત્રમાં વ્યક્ત થાય છે. જાતીય સંબંધ જેવા ચંચળ, સૂક્ષ્મ અને અતિ અંતઃ સંબંધમાં બન્ને સભ્યો સમાનતાની તીવ્રતાથી અપેક્ષા રાખે છે. જાતીય સંબંધમાં સમાનતા કેમ વ્યક્ત થાય? સમાનતાના પાયા ઉપર બંધાયેલો જાતીય સંબંધ કયું સ્વરૂપ ધારણ કરે? આ ઘટના હજી બહુ જ પ્રયોગશીલ સ્થિતિમાં છે. હજી ખૂબ જ ઓલા ખાય છે. તેમાં ઝીણા ઝીણા ધર્મો અને તોફાનોનો ખૂબ જ સહય હોય છે નવી સમાનતાનું નાજવું સમતોલ રહે એ માટે એક પ્રકારની સૂક્ષ્મ, સજ્જાન, સતત જાગૃત અને સાથીઓના પરસ્પર ઉપર ચોક્કાદારી રાખતી મનોદશા કુટુંબના સભ્યો કેળવે છે. એક પણ સભ્યમાં જાતીય સંબંધ અંગે સહેજ ખામી અગર ખૂલ થતાં સમતુલા ખોઈને સમગ્ર કુટુંબ ડામાડોળ થઈ જાય એવી શક્યતા જામી થાય છે. વ્યાપક સમાનતા અને મુક્ત સહકારની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા વર્તમાન કુટુંબને એકંદ્ર જાળવવા, સ્થિરતા રાખવા અને કુટુંબીઓના સંબંધમાં સમતુલા જાળવવા, પોતાના સભ્યોના પરસ્પરના સંબંધમાં ખૂબ જ ઝીણવટભરી વસજોના પીટખળ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે.

કુટુંબની અસ્થિરતા સર્જતા ઉપર જણાવેલાં બન્ને કારણો સાથે જ દેખાય છે.

જેમ જેમ કુટુંબનાં કાર્યો ઘટતાં જાય છે, તેમ તેમ કુટુંબની વ્યક્તિઓને કૌટુંબિક સંબંધોમાં પોતાના અભિપ્રાયો અને વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ પાડવાની તક વધુ અને વધુ મળતી જાય છે. આર્થિક પરાધીનતાએ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને કુટુંબમાં શુભાગ બનાવી હતી અને તેને કારણે

કુટુંબને એકમ તરીકે સ્થિત બનાવ્યું હતું સ્ત્રીઓ માટે પ્રદુગ એક રરજિયાત સમ્પ્રદાય બની ગઈ હતી તેની બહાર તેને અર્ધ રક્ષણ ન હતું આયિક પરિસ્થિતિ અને પ્રદુગ ઉપગ્રુ આર્થિક અવનબન પ્રવૃત્તિ તરફના નબળો ધડે છે સ્ત્રી માટે નવા પરિબળો વિગ્યા તે પડેના તેને કુટુંબ સિવાય બીજા આરોજ ન હતો તેની અર્થિક પરાધીનતા તેને કુટુંબને નબળી રહેવા પ્રેરતી હતી પરંતુ વર્તમાન સમયમા સ્ત્રીનું કુટુંબ ઉપગ્રુ આર્થિક અવલબન ઘણું વધી ગયું છે એ અવનબન ૮૭ હોય તોપણ તેમાથી ૮૫૦૦૦ પહેલા જેવી સખત છે બોધી ધર્મ ગઈ છે સાધન સપાન કુટુંબોમા તો હવે જાઓનું આર્થિક અવલબન અદ્યય થયું છે આ અંતિદાસિ વહેણ સ્ત્રીની સનામી સ્વતંત્રતાને વધુ અને વધુ વિશ્વાસની ગણ્યું છે

ઉપર જણાવેના બગો—પ્રાર્થની મર્યાદા, સમાનતાની કૃમિમા અને સ્ત્રીની આર્થિક સ્વતંત્રતા—પડેના તો કુટુંબની અસ્થિરતા ખૂબ જ વધારશે અસ્થિરતાનો પ્રશ્ન ખૂબ જ ગંભીર બનતો જાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ ૮૭ પછી વધુ ત્રીન સ્વરૂપે વિશ્વાસ પામશે પરંતુ જે બગો અસ્થિરતાના સર્જક છે તે પ્રગતિશીલ બગો છે તો આ સમસ્યા કેમ હલ પડવી? આ પરિસ્થિતિ કુટુંબની અસ્થિરતાના પ્રશ્ન ઉપર નવી દષ્ટિ માગે છે અને આ નવા દોષ્ટિબિદ્યથી તે ઘટનાના અબ્યસની અપેક્ષા રાખે છે

છે એમ સ્થિરતા અને અસ્થિરતાના જ માત્ર માપદંડથી આપણે આ બે કુટુંબવ્યવસ્થાઓની તુલના કરી શકીએ નહિ. એટલું જ નહિ પરંતુ પિતૃસત્તાક કુટુંબ વધારે સ્થિર હતું માટે વર્તમાન કુટુંબ કરતાં તે સારું જ હતું એમ અભિપ્રાય બાંધવાની પણ ભૂલ કરવી જોઈએ નહિ આ બે કુટુંબવ્યવસ્થાઓની તુલના માત્ર સ્થિરતા-અસ્થિરતાના એક જ તત્વથી ન કરવી જોઈએ. બન્ને કુટુંબવ્યવસ્થાઓની, તુલના સ્થિરતાના પ્રકાર, સ્થિરતા અર્પણ તત્વોની કક્ષા અને તેમની ભૂમિકાના પ્રશ્નો પણ ઊભા કરે છે. આમ બન્ને કુટુંબવ્યવસ્થાઓ અંગે મત બાંધતાં પહેલાં બન્ને કુટુંબો કયા પ્રકારના સામાજિક સંબંધો ઉપર રચાયેલાં છે, કયાં મૂલ્યોથી રચાયેલાં છે એ સર્વની પણ તુલના કરવી જરૂરી છે.

તે જ પ્રમાણે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે પિતૃસત્તાક કુટુંબને સ્થિર કહીએ છીએ અને વર્તમાન કુટુંબને અસ્થિર કહીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ એમ નથી કે સ્થિર કુટુંબને કોઈ સમસ્યા જ ન હતી અને અસ્થિર કુટુંબ સમસ્યાઓથી જ ભરેલું છે પિતૃસત્તાક કુટુંબને પણ તેના પ્રશ્નો હતા, તેના ધર્મો હતા, અને તેના કોષ્ટકો પણ હતા. દા.ત., પિતૃસત્તાક કુટુંબ આપણા વિચારસરણી અને બંધના વાતાવરણ ઉપર રચાયેલું હતું. અસમાન સંબંધો એ તેની લાક્ષણિકતા હતી. જ્યારે વર્તમાન કુટુંબ સ્વતંત્ર વ્યક્તિઓના સ્વભાવ-પૂર્વકના સહકાર ઉપર રચાયું છે.

જ્યારે પિતૃસત્તાક કુટુંબને વર્તમાન કુટુંબ સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે આપણે બન્ને કુટુંબ પાછળના આદર્શો, મૂલ્યો, તેમના ફાયદા અને ગેરફાયદાઓની તુલના કરીએ છીએ. દરેક પ્રકારની સ્થિરતા આવકારદાયક જ છે એમ માનવાની પણ ભૂલ કરવી જોઈએ નહિ. ગુલામી, શોષણ અને બચ્ચનીચના સામાજિક સંબંધો ઉપર રચાયેલી સ્થિરતા સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય, સહકાર અને સમજની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા અસ્થિર સંબંધો કરતાં વધુ આવકારદાયક છે અગર વધુ વાળખી અને હિતકર છે એમ માનવાની જરૂર નથી. આ વિધાન કુટુંબ સાથે સંકળાયેલી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ પિતૃસત્તાક કુટુંબ અને વર્તમાન કુટુંબ કેવી રીતે હલ કરે છે તેનું અવલોકન સ્પષ્ટ કરશે.

આ પ્રવૃત્તિઓમાં નીચેની ચાર પ્રવૃત્તિઓનું અવલોકન કરીએ :

(૧) જાતીય સંબંધ,

- (૨) વેશ્યા-વ્યવસાય અને ચોપી રોગો,
- (૩) ગેરકાનૂની સંબંધો,
- (૪) પ્રગ્લબની કરકસર અને તેનાં પરિણામ.

જાતીય સંબંધ (Sex Relationship):

આપણા યુગના જાતીય સંબંધોમાં ઘણી ત્રુટિઓ છે એમ સમજાવવા માંડ્યું છે. એટલું જ નહિ પરંતુ વર્તમાન યુગના જાતીય સંબંધો ખૂબ જ વિકૃત રીતે વ્યક્ત થાય છે એનું પણ જ્ઞાન ફીક ફીક પ્રમાણમાં થવા માંડ્યું છે. આ ત્રુટિઓ અને વિકૃતિઓએ વર્તમાન સમાજના અંબીર સમભ્યાઓ ઊભી કરી છે તે અંગે પણ સમાજરસિકો અને સુધારકોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે. તેનો અર્થ એમ નથી કે પિતૃસત્તાક કુટુંબ અને તેને પોષતા વાતાવરણમાં જાતીય સંબંધોમાં વિકૃતિઓ અગર ત્રુટિઓ ન હતી. પરંતુ પિતૃસત્તાક કુટુંબને પોષતા વાતાવરણમાં અને વર્તમાન કુટુંબને પોષતા વાતાવરણમાં જાતીય સંબંધ અંગેની ત્રુટિઓ અને વિકૃતિઓ અંગે વલણમાં ધરમૂળ વિરોધ છે.

પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થા ટકાવતાં મૂલ્યો અને જોડા જાતીય સંબંધની સમજ ન મળવી જોઈએ એ વિચારધારા ઉપર રચાયેલી હતી. જાતીય સંબંધ અંગેના ખ્યાલોને કૃધી, ગૂંચળાવી તે વ્યક્ત ન થાય એવી દવા ફેલાવતાં હતી. તેની વિકૃતિઓ અગર ત્રુટિઓ ઉપર ઠાંકપિછોડાનું વાતાવરણ સર્જતાં. આમ અજ્ઞાનને નિર્દોષતા (Ignorance is Innocence)નું સ્વરૂપ આપી આખા પ્રશ્ન ઉપર શુરખો નાખી દેવાનું માનસ ધરાવતાં. તે સમયના જાતીય પ્રશ્નો—જાતીય સંબંધની વિકૃતિઓ અને ત્રુટિઓ—ઉપર ઠાંકપિછોડો કરી, તેને લોખંડી શુરખામાં ગૂંચળાવી નાખવા પ્રયત્ન થતો.

વર્તમાન કુટુંબને પોષતા વાતાવરણમાં આ વલણ તદ્દન જ પલટાઈ ગયું છે. ઠાંક પલુ પ્રશ્ન અંગેનું અજ્ઞાન એ નિર્દોષતા નથી. પ્રશ્નોને પહેલાં તો જોજાળવવા, પછી તે પ્રશ્નોની બધી બાબતોને પૂર્ણ પ્રકાશમાં લાવી તેનાં કારણો શોધવાં, અને એ સ્વભાવપૂર્વકના વલણથી જાતીય સંબંધની વિકૃતિઓ અને ત્રુટિઓને સમજી તેમને દૂર કરવા યોગ્ય ભૂમિકા રચવી એ વર્તમાન કુટુંબના વાતાવરણની ભૂમિકા છે.

જાતીય સંબંધના પ્રશ્ને દરે અધશ્રદ્ધા, પૂર્વગ્રહો, ખોટી માન્યતાઓ અને નિષેધોના શુરખામાં ગૂંચળાવી દેવામાં આવતો નથી. વર્તમાન વલણ

જાતીય સંબંધ જેની સર્વવ્યાપી અને મહત્ત્વની ઘટનાને વાસ્તવિક રીતે અવલોકવા પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. જાતીય સંબંધને માનવીની જરૂરિયાતને યોગ્ય સામાજિક સંબંધમાં સાંકળી લેવાના ભગીરથ પ્રયત્નો કરવાનો આ વક્તવ્યનો હેતુ છે.

જાતીય સંબંધ જેવા સર્વવ્યાપી અને મહત્ત્વભર્યા તત્ત્વને ધોર અંધારા, છૂપા નિષેધો અને અંધશ્રદ્ધાથી અકિત વાતાવરણમાંથી મુક્ત કરી, તેને પ્રકાશમાં લાવી, તેની શક્તિ, તેના ગુણદોષ, તેની વિવિધ રીતે વ્યક્ત થવાની ખૂબીઓ અને વિકૃતિઓને કાળજીપૂર્વક સમજી તેની આભુખાભુ સામાજિક સંબંધો અને નિયમાવલિઓ રચવાનો આવકારદાયક પ્રયાસ આ નવા વક્તવ્ય દ્વારા થઈ રહ્યો છે.

આમ આ નવા વક્તવ્યમાંથી સમાજને એક મોટામાં મોટો ફાયદો તો થયો છે. તેને પરિણામે કામ—જાતીય સંબંધ—ની આભુખાભુ પાપની, કલુષિતતાની, અસ્વચ્છતાની અને મેઘની જે છાયા હજી સુધી લાગી રહી હતી તેનો નાશ થયો છે. જાતીય સંબંધ અને જાતીય આકર્ષણ એ સ્વચ્છ, સમજવા જેવું અને જીવનમાં એક ભવ્ય અને મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે એમ હવે સ્પષ્ટ થતું જાય છે. માનવદષ્ટિના આ પરિવર્તને સમાજ-જીવનના ભૂગર્ભમાં અનેક ઝંઝાવાતો જગાવતા પરંતુ અપવિત્રતાના અંધણામાં ગૂંચળાવી રાખેલા એક મહાન સર્જક તત્ત્વ તરફ સમજ, અભ્યાસ, સ્વભાનભર્યું અને સદ્માનુભૂતિવાળું વક્તવ્ય ઊભું કર્યું છે. આ નવા વક્તવ્યે સામાજિક અને માનસિક ક્રાન્તિ ઉપજાવી છે. માનવસમાજને અને વ્યક્તિના માનસને એક નવી તાજગીભરી અને સ્વચ્છ ભૂમિકા ઉપર મૂક્યાં છે.

એનો અર્થ એમ નથી કે પ્રજાની આ જાગૃતિ અગર જાતીય આકર્ષણને ભુદ્ધિપૂર્વક સ્વીકારવાની નવી દૃષ્ટિએ જાતીય સંબંધોમાંથી વિકસતા સર્વ પ્રશ્નો દલ કર્યાં છે. આ નવું વક્તવ્ય હજી જાતીય સંબંધની વિકૃતિઓને દૂર કરી શક્યું નથી. વળી કેટલાક વિચારકો તો એમ પણ માને છે કે આ જાતીય સંબંધની ચર્ચાઓ જ ઘણી વખત વિકૃતિઓ ઊભી કરે છે. પરંતુ આજના અભ્યાસો અને વિચારકોનાં લખાણો પુરવાર કરે છે કે જાતીય સંબંધમાંથી ઊપજતા પ્રશ્નો અને વિકૃતિઓ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન પણ તેમના ભુદ્ધિપૂર્વક અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી થયેલા અભ્યાસ દ્વારા જ શક્ય બનશે. આ સંબંધની વિકૃતિઓનાં સાચાં કારણો શોધીશું તો જ આ વિકૃતિઓનો સામનો કરી શકાશે અને તેમાં ઊભી થતી સમસ્યાઓ દલ થશે.

આમ વર્તમાન કુટુંબનું જાતીય સંબંધ અંગેનું વલણ સમસ્ત સંસ્કારજન્યને બુદ્ધિના, સમજના એક નવા વાતાવરણમાં મૂકે છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબમાં અને તે કુટુંબને પોષતાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોમાં જાતીય આકર્ષણનું આ દોષે અમજપૂર્વક અવલોકન કરવાની પ્રગતિશીલ દૃષ્ટિ જ ન હતી. વર્તમાન સમૃદ્ધિ અને વર્તમાન કુટુંબમાં વિકસેલી આ નવી દૃષ્ટિ, બુદ્ધિપૂર્વક ગંભીર પ્રશ્નને ચર્ચવાની, સમજવાની મનોમુખિ એ એક બહુ જ મહત્વનું પ્રગતિકારક પગલું છે. અજ્ઞાનને પોષવાંથી કદી સમસ્યા દૂર થઈ શકે નહિ. નીંદર સમજથી અને પ્રશ્નોનો દિવ્યમતલથી સામનો કરવાથી જ સાચો રસ્તો સૂઝી શકે, ઠાંકપિછોડો કરવાથી સાચું માગદર્શન મળી શકે નહિ.

(૨) વેશ્યા-વ્યવસાય અને ચેપી રોગો (Prostitution and Venereal Diseases):

પિતૃસત્તાક કુટુંબ જાતીય સંબંધો અંગે કડક શિશુનું માનસ રાખતું. પરંતુ એ કુટુંબને પોષતાં સામાજિક બળોએ વેશ્યા-વ્યવસાયને પણ પોષ્યો છે. વેશ્યા-વ્યવસાયની સંસ્થા નિરાધાર, આર્થિક નમજાઈની બીજમાં સપડાયેલી સ્ત્રીઓને પોતાના જાતીય તત્વનું લિલામ કરી, દેહનાં વેચાણ કરી આર્થિક પોષણ મેળવવાને માર્ગે દોરી જાય છે. દેહનાં વેચાણ જેવું માનનીના વ્યક્તિત્વને પીખી નાખતું તત્વ બીજું એક પણ નથી. ગણિકા સંસ્થા ચેપી રોગોના ફેલાવા માટે પણ બહુ અંગે જવાબદાર બને છે.

પ્રેમની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા વર્તમાન કુટુંબના વિકાસે આ અંશને ઠીક ઠીક ઢાલિ પહોંચાડી છે. નવા મુક્ત જાતીય સંબંધની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલું વર્તમાન કુટુંબ વેશ્યા-વ્યવસાયને ઓછો કરતું જાય છે, એમ અભ્યાસીઓનું ચોક્કસ માનવું છે. વર્તમાન કુટુંબવ્યવસ્થા ગણિકા-સમ્યાનો તદ્દન જ નાશ ન કરી શકે તો પણ તેને ખૂબ જ મર્યાદિત કરી નાખશે એમ તો વિચારકો ચોક્કસપણે માને છે. પરંતુ વેશ્યા વ્યવસાયે આપેલો ચેપી રોગોનો વારસો હજી ચાલુ છે. પિતૃસત્તાક યુગનું માનસ હજી સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામ્યું નથી. આ માનસ સામાજિક અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને ધ્યાનને જાતીય સંબંધ જેવા ખૂબ જ અંગત સંબંધમાં ઉપયોગ કરવાથી વિરુદ્ધ છે. આ જ કારણે જગતના લગભગ ઘણાખરા ચેપી રોગો સંસ્કૃત દેશોમાં નાશ પામ્યા છતાં જાતીય

સંબંધ દ્વારા પ્રસરતા રોગોને કાબૂમાં લાવી શકાય નથી. પરંતુ આ બુનવાણી માનસ ઓછું થતુ જાય છે. નવી દૃષ્ટિથી જાતીય સંબંધમાંથી નીપજતાં આ પરિણામો તરફ હવે સમજપૂર્વક ધ્યાન દોરાવા માંડ્યું છે આ રોગોનો સામનો કરવાની જરૂરિયાત અને ઉત્કંઠા જાગી છે એવી રોગો એ પૂર્વજન્મનું પાપ છે, માણસ પોતાના કર્મના ફળ તરીકે તેને બોગવે છે એ જૂની માન્યતા હવે અદૃશ્ય થવા માંડી છે.

(૨) ગેરકાનૂની સંબંધો—આડા વ્યવહારોનાં પરિણામો (Illegitimacy):

પિતૃસત્તાક કુટુંબે એક જીતે પણ ચારમો મૂક્યો હતો. અપરિણીત ત્રી તરફની ધૂણા આ ધૂણાનું અતિ ઉગ્ર સ્વરૂપ તે અપરિણીત માતા તરફનો અતિ બુદ્ધિમતી વર્તાવ અપરિણીત માતાનાં બાળકો, અગર અનિયમિત સંબંધમાંથી જન્મેલાં ફરજ દો તરફ પિતૃસત્તાક સમાજ-રચનાએ જે પ્રકારનું ભયંકર વર્તન રાખ્યું હતું તે આ વસણની કૂરતાનું સાચું દર્શન કરાવે છે. હજી પણ એ બુનવાણી માનસનું પ્રભુત્વ અમુક અંશે ઘણે સ્થળે રેખા દે છે. યુ.એસ.એ.માં પંચોતેર હજારથી એક લાખ જેટલાં આવા બાળકો તરફ કૂર અને લાગણીહીન વર્તન હજી પણ કેટલું ગંભીરમાં આવે છે તેના પુરાવાઓ એ બાળકોનાં વધુ મૃત્યુપ્રમાણ અને વધુ રોગ-માંદગીનો પ્રસાર જ આપે છે. પરંતુ વર્તમાન કુટુંબ અને તેને પોષતાં નવા બળોએ આ પ્રશ્નનો પણ સામનો કરવા માંડ્યો છે

સંતતિનિયોજને કુટુંબમાં ગેરકાયદેસર જન્મતાં બાળકોની સંખ્યાને ઘણી ઓછી કરવા માંડી છે. તે જ ગીતે આ સંશોધને ગર્ભપાત (abortion)ના પ્રમાણમાં પણ ખૂબ ઘટાડો કરી નાખ્યો છે કાયદાના પંજમાંથી દૂર રહી છૂપી રીતે અને ગમે તે પદ્ધતિએ કરવામાં આવતા ગર્ભપાતના વ્યક્તિના—તેનાં સગીર, મન અને સામાજિક—જીવન ઉપર ભયંકર પરિણામો આવતા આ પ્રથા અગે ખૂબ જ ઢાકપિછોડો અને માહિતીનો અભાવ છે પરંતુ સંશોધનો ધીરે ધીરે પુરવાર કરે છે કે આ પ્રથા સમાજમાં આપણી માન્યતા કરતાં ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતી. વર્તમાન કુટુંબમાં સંતતિનિયમને આ હોનારતને ઘણી જ ઓછી કરી નાખી છે.

(૪) પ્રજનનમાં નવી ફરકસર — નેવડ અને તેનાં પરિણામો (New Economy in Reproduction and its Implications):

અકિતાનાં વિકાસ અને જનિને ચાલુ રાખવાની પ્રજનનની ક્રિયા વચ્ચે રહેલા જુના સમયના વિરોધનું સમાધાન કરવાની નવી દૃષ્ટિ એ વર્તમાન કુટુંબની નવીનતા છે. તે એની અગ્નિચક્રતા માટે પણ જવાબદાર છે. જન્મપ્રમાણ અને મૃત્યુપ્રમાણ વધારે હોય છે ત્યારે પ્રજનનની કિંમત ખડુ ભારે હોય છે. પરંતુ મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘટે અમર જન્મ અને મૃત્યુ જન્મોનાં પ્રમાણ ઘટે ત્યારે જીવનવર્ધનમાં ફીક ફીક ફરકમર થાય છે. જીવનનો વ્યય, જીવનને વેડફી દેવાની ક્રિયા ઓછી થઈ જાય છે.

જીવનના વિકાસની એક ખૂણી એ છે, કે જેમ જેમ સજીવ સૃષ્ટિ વિકસતી જાય છે તેમ તેમ જન્મપ્રમાણ પણ ઓછું અને મૃત્યુપ્રમાણ પણ ઓછું થાય છે. ઓછાં બાળકો જન્મે છે પરંતુ તેઓ વધુ સારી રીતે ટકી રહે છે અને મૃત્યુના ઓળામાંથી બચી જાય છે. દા.ત. “હાઉસફૂલાય” નામનું એક જીવનું લગભગ ૬૦૦ કરોડ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. પરંતુ આ ૬૦૦ કરોડમાંથી ભાગે જ ચારપાંચ જીવંત રહી પૂર્ણ વિકાસ પામી શકે છે. જેમ જેમ સજીવ સૃષ્ટિના વિકાસક્રમમાં પ્રાણી આગળ વધે છે, તેમ તેમ તેની પ્રજનનશક્તિ ઓછી થાય છે. તે ઓછાં બાળકો સર્જે છે પરંતુ વધુ બાળકોને સચવી શકે છે. આ વિકાસ માનવીમાં અને ખાસ કરીને વર્તમાન સમય સમાજમાં પૂર્ણ કળાએ ખીલે છે. જન્મનો દર પણ માનવીએ સ્વભાવપૂર્વક ખૂબ જ ઘટાડી દીધો છે અને મૃત્યુનો દર એથી પણ ઓછો કરી નાખ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ જેવા પ્રદેશોમાં તો મૃત્યુનો દર એટલો બધો ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે કે એક કુટુંબ લગભગ દરમિયાન ફક્ત બે જ બાળકોને જન્મ આપે તોપણ વસ્તીનું પ્રમાણ ચાલુ રાખવા, અને વસ્તીને વધારવા માટે પૂરતું થઈ પડે છે.

આ સંતતિનિયમનનાં, જન્મદર અને મૃત્યુદરના આ ઘટાડાનાં બીજાં ગંભીર અને સામાજિક રીતે અણધાર્યાં પરિણામો આવ્યાં છે. તેની ચર્ચા આપણે બીજે સ્થળે કરીશું. પરંતુ પ્રજનન ઉપરના કાળજી, તેમાં આણેલી ફરકસરથી જીવનને વેડફાઈ જતું, અનેક રીતે દુઃખી થતું અટકાવી શકાય છે એમાં તો શંકા જ નથી. અને આ નવી ઘટનાની સ્ત્રીના ઉદ્ધારમાં, તેના વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં પડેલી અસર ખૂબ જ ગંભીર અને આવકારદાયક છે.

સ્ત્રીનું જીવન અનિયતિત બાળજન્મના દસરડા અને અમમાંથી મુક્ત થાય છે હવે તે બાળકોનો જન્મ આપતા કારખાના સમી રહી નથી. વળી અગણિત બાળકોની કાળજી અને દેખરેખ લેતાં અને દર જન્મે શરીરના ચસારાને લીધે તે ધોવાઈ પછુ જતી નથી. તદુપરાંત તેમાંથી જીવજતાં સુવાવડ દરમિયાનના મૃત્યુ પ્રમાણ, માંદગી અગર બાળકોની પૂરતી કાળજી અને સગવડના અભાવે ચતાં બીમારી અને મૃત્યુના પ્રમાણને પણ અટકાવી દે છે. સ્ત્રી પોતાની પરિસ્થિતિ અનુસાર, પોતાની શારીરિક સ્થિતિ પ્રમાણે બાળકોને જન્મ આપે છે આમ સંતતિનિયમનથી તે પોતાનું શરીરસ્વાસ્થ્ય જાળવે છે બાળકની પણ વધુ ત્રીણવટભરી કાળજી રાખી શકે છે અને પોતાનો અને બાળકનો માંદગી અને મૃત્યુનો દર ઘટાડી એક નવી મુક્તિ, નવું સ્વાસ્થ્ય, અને નવી તાજગી પામે છે. બાળકોને જન્મવાધારીની ઠક્ષણ પણ બદલાઈ જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ બાળક તરફનું સ્વભાવપૂર્વકનું વલણ કુટુંબમાં કુટુંબ-વસસતા અને સંતોષના નવા, ઘેરા અને ખૂબ જ દીર્ઘ, પ્રવાહો જગાવે છે. કુટુંબજીવન પણ વધુ જીર્મિશીલ અને સ્નેહભર્યું બને છે આમ પ્રજનનની કરકસરમાંથી સર્જનની માગ, અને વ્યક્તિ-વિકાસની, જિંદગી જાતીય જીવનની માગમાં નવી ઢળનો સુમેળ સધાય છે. સંસ્કારી કુટુંબજીવન વધુ નિર્મળ અને ગહન બને છે.

ઉપરની ચાર ઘટનાઓનું વર્ણન કરવાનો આપણો એક જ ઇરાદો હતો માત્ર સ્થિરતા અને અસ્થિરતાના આપદકથી પિતૃસત્તાક કુટુંબ અને વર્તમાન કુટુંબની તુલના ન થાય. તદુપરાંત કૃષ્ણ કુટુંબ વધુ આવકાર-દાયક એ વિશે મૂલ્યાંકન કરતા પહેલાં આપણે જન્મે કુટુંબોનાં ઘણાં લક્ષણો, ઘણાં તત્ત્વો અને તેમની બૃત્તિકા અને માનસ વગેરેની પણ સરખામણી કરવી જોઈએ. વર્તમાન કુટુંબ અસ્થિર છે માટે પિતૃસત્તાક કુટુંબ કરતાં તુલનામાં વધુ અનિચ્છનીય છે એમ ગણવું એ બહુ જ ભૂવલરેતું દૃષ્ટિબિન્દુ છે. હવે આપણે વર્તમાન કુટુંબ અંગે ચાલતી એક નવી જ ચર્ચા તરફ વળીએ. નવા કુટુંબની અસ્થિરતા, કાર્યક્ષેત્રમાં ઘટાડો અને તેના સભ્યોની સંખ્યામાં પણ મર્યાદા વગેરે લાક્ષણિકતાએ વિચારકો સમક્ષ એક નવો જ પ્રશ્ન ઊભો કર્યો છે. શું કુટુંબ સંસ્થા તરીકે ધીરે ધીરે સમાજજીવનમાંથી લુપ્ત તો નહિ થઈ જાય ?

ગુ' કુટુંબવ્યવસ્થા લુપ્ત થતી જાય છે? :

કેટલાક વિચારકોએ આ લય તરફ આંખો મીલી છે. તેનાં કારણો તેઓ નીચે પ્રમાણે આપે છે : (૧) કુટુંબનાં કાર્યો હવે ખૂબ જ મર્યાદિત થતાં જાય છે; (૨) પોતાના સભ્યોને વિવિધ કાર્યો દ્વારા કુટુંબ-કેન્દ્રિત રાખવાની કુટુંબની શક્તિ ઘટતી જાય છે, (૩) કુટુંબના સભ્યોનાં પ્રણાંખરા હિતો કુટુંબ બહાર જ સંતોષાય છે, (૪) કુટુંબના સભ્યોનું જીવન વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં કુટુંબ બહાર જિવાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ (૫) કુટુંબીજનોના સર્વ સામાન્ય હિતો પણ બહુ જ ઓછા થઈ ગયાં છે, (૬) કુટુંબજીવનનું ઐક્ય અને સભ્યોના સંબંધોમાં મમતુક્તા જળવવા કોઈ સત્તા હવે કામ કરતી નથી. આ ઐક્ય અને મમતુક્તા કુટુંબના સભ્યોના સ્વભાવપૂર્વક અને સમાનતાની બુમિકા ઉપર જાળી રાખેલા પરસ્પરના સુમેળ અને સુરામ ઉપર આધાર મળે છે (૭) બહુ જ ઝડપી રીતે બદલાતાં સામાજિક અને સંસ્કૃતિક બળો પણ કુટુંબને ગ્રિહર થવા દેવા માટે આજોહવા ઊભી કરી શકતાં નથી.

આવી પરિસ્થિતિમાં કુટુંબવ્યવસ્થા તૂટી જશે નહિ? ઇતિહાસના વિકાસક્રમમાં તે લુપ્ત નહિ થાય? આ પ્રશ્નો કેટલાક વિચારકો ગંભીરતા-પૂર્વક પૂછ્યે જાય છે પરંતુ હકીકતો એટલાં આવા અનુમાનો બાધવા અસ્થાને લાગે છે. કુટુંબવ્યવસ્થા લુપ્ત થશે એવો જય ઉપર દર્શાવેલાં કારણોથી રાખવાની જરૂર નથી, તેમ માનવાના કારણો ઘણાં છે.

(૧) લાના ગાળાના સામાજિક પ્રવાહોનો અભ્યાસ એમ દેખાડે છે કે હાલમાં લક્ષનુ પ્રમાણ ઘટવાને જાહેર વધતું જાય છે, (૨) લક્ષવિચ્છેદનો વધતો જતો દર પણ ઉદ્યોગીકરણ કે શહેરીકરણને જ કારણ છે એવું સાબિત થતું નથી. આપણે તેના બીજા ખરાં કારણોની તપાસ આગળ ઉપર જોઈ ગયા છીએ; (૩) પ્રજનન અને બાળજન્મની સામાજિક ક્રિયા પણ હવે કુટુંબમાં જ વધુ પ્રમાણમાં થાય છે લક્ષ બહાર, કુટુંબમાં નહિ એવા બાળજન્મની સંખ્યા ખૂબ ઝડપથી ઘટવા માંડી છે પ્રજનન અને બાળજન્મ એ માનવજાતને ટકાવી રાખનારું સંકુળી મોડું બળ છે. એ કાર્ય જ્યાં સુધી કુટુંબ કરશે ત્યાં સુધી તેને લુપ્ત થવાનો સંભવ ઓછો છે. હજી સુધી પ્રજનન અને પ્રથમકાલના બાળઉછેર માટે કુટુંબ જ મોટા વ્યવસ્થા તરીકે ગણાયું છે.

પ્રજનન, જાળજનમ અને જાળઉછેર અંગે ક્રાંતિકારી પદ્ધતિ થાય; અને જાળજનમને કુટુંબના કાર્ય તરીકે ન માનવાની નવી વિચારસરણી જામી ચાલે ત્યાં મુઠ્ઠી તો કુટુંબ સંસ્થા તરીકે, એક સામાજિક જૂથ તરીકે દડા જ રહેશે. હમણાંના સંયોગો અને વાતાવરણ આ વિચારસરણીનું કાર્ધ પાણી રીતે નિર્દર્શન કરતાં નથી. એથી વિરુદ્ધ કુટુંબ અને તેનાં કાર્યો અંગે વાતાવરણમાં નવી મમતા જાગી છે. હવે જાળજનમ અને જાળઉછેર એ કુટુંબને લાગણ્યપૂર્ણ લાગતાં નથી. પરંતુ આ પ્રવૃત્તિઓ ઠંપતી માટે નવા પ્રકારનો આકર્ષક, ઊર્મિભર્યો અને સમજપૂર્વક સ્પીકારાયેલો અનુભવ બની રહી છે. જાળજનમ અંગે હવે તેઓ ઝીણવટભરી જવાબદારી વિકસાવી રહ્યાં છે. એ જવાબદારી સાથે નવી ઊર્મિનાં આશ્વાસન અને હૃદય પાણી વિકસ્યાં છે. જાળકનો જનમ કુટુંબજીવનને સુંદર, સંવાદી અને ઊર્મિશીલ બનાવતા એક મહત્વના તરવ તરીકે ગણાઈ તેને હવે નવે સ્વરૂપે આવકાર મળવા માંડ્યો છે.

અલગ, ગેરકાનૂની જાળકો સામેના નિષેધો દૂર કરવામાં આવે તોપણ સંતતિનિયમનનું જ્ઞાન આવા પ્રકારનાં જાળકોના જનમપ્રમાણને ઘટાડી દેશે. સંતતિનિયમનનું જ્ઞાન સ્ત્રીને અલગ જાતીય સંબંધો તરફ વાગશે એવો ભય પણ ખોટો છે. માતૃવલાવના, આર્થિક સ્થિરતા, ગૃહજીવનની ઝંખના, કુટુંબીજનો માટેની લાલસા અને પ્રજાપી સાથે સહજીવનની ઇચ્છા જેવાં ખૂબ જ અસરકારક બળો સ્ત્રીને જાતીય સુખ લાભ દ્વારા જ સંતોષવા પ્રેરશે. સમાજસ્વીકૃત લગ્નવ્યવસ્થા તેને પ્રમાણમાં વધુ સ્થિર જાતીય જીવન માટે વધુ આકર્ષક લાગશે.

વર્તમાન કુટુંબ હજી થોડા સમય માટે વધુ અને વધુ અસ્થિરતા દાખવશે. લગ્નવિચ્છેદ, છૂટાછેડા, ગૃહલાગ, અલગ રહેવાસ, તેમ જ કુટુંબજીવનમાં ધર્મણના પ્રસંગો હજી થોડા સમય માટે વધવા જ રહેશે. પરંતુ આ સર્વ જૂનાં અને નવાં કુટુંબ વચ્ચેનાં સંક્રાન્તિકાળનાં પ્રતીકો છે. આ ઘટનાઓનાં કારણો જુદાં છે. કુટુંબ સંસ્થામાં તેના સભ્યો વચ્ચેના સંબંધોના પ્રકારમાં તેમ જ તેમના હક્ક અને જવાબદારીઓના ખ્યાલમાં આજે મૂળભૂત ક્રાન્તિ થઈ રહી છે. પિતૃસત્તાક કુટુંબ પુરુષ-કેન્દ્રિત હતું. સ્ત્રીઓ અને નાનાંઓની પરાધીનતા ઉપર અને આર્થિક અને સામાજિક અસમાનતાના પાયા ઉપર તે કુટુંબની ભૂમિકા રચાઈ હતી. વડાની આપખુદ સત્તા ઉપર તેનું નિયંત્રણ ચાલુ રહેતું. આ સર્વ અનિચ્છનીય તરવો આજે કુટુંબવ્યવસ્થામાંથી અદૃશ્ય થવા માંડ્યાં છે. વર્તમાન કુટુંબ સભ્યોની

સમાનતાના પાયા ઉપર વિકસી રચું છે સભ્યોના પરસ્પર સબધો સત્તાધારી અને ગુલામના નથી રહ્યા, પરંતુ સમોપડિયાના બન્યા છે ભય અને પરાધીનતા નહિ પરંતુ એક અને સમાનતાની ભૂમિકા ઉપર સભ્યોના સબધો ખીનવા માડ્યા છે કુટુંબના કાર્યો, દિતો અને ક્ષેત્ર પણ મર્યાદિત થતા માડ્યા છે તે સમુદાય મગી એક મહત્વનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ગયું છે

જૂના મૂલ્યો અને વ્યવસ્થાનો તૂટતા જાય છે આ ધગમૂળના ફેરફારોને અનુકૂળ બનવહાર પ્રણાલિકા અને માનસ ઝેળનાતા વાર લાગે છે આમ જૂના મૂલ્યો અને બનવાર તૂટતા અસ્થિરતા વધે જ આ અસ્થિરતા એક ભૂમિમયી ખીજ ભૂમિકામાં બનનારા કુટુંબના સંક્રાંતિકાળની અસ્થિરતા છે સભ્યો વચ્ચેની સમાનતાની આ નવી ભૂમિકા કુટુંબીજનોના પરસ્પરના સબધોને નવે સ્વરૂપે વિકસાવવામાં અનેક પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ ઊભી કરે જ પતિ પત્ની વચ્ચેના સબધો અગે, માતાપિતા અને માળકો વચ્ચેના સબધો અગે અને સમાન પેઢીના બાળકો માળકો વચ્ચેના પરસ્પર સબધો અગે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરે જ આ સમસ્યાઓ આજના સંક્રાંતિકાળમાં સ્પષ્ટ થવા લાગી ડ આ જ અસ્થિરતા અને ઝડપી પરિવર્તન શીલતા આ સંક્રાંતિ યુગની અનિવાર્ય અસ્થિરતા અને પરિવર્તનશીલતા છે

પિતૃસત્તાક કુટુંબ-વ્યવસ્થામાં કુટુંબના ઘર્ષણો, સમસ્યાઓ, માનસિક અને ઊર્મિના ઝઝાણાતને ઢાકી દેવાની, દમાની રાખવાની અને તેમને વ્યક્ત ન કરવા દેવાની મનોદૃષ્ટિ હતી તે હવે રહી નથી નવા કુટુંબની પરિસ્થિતિ તેના પ્રશ્નોને પ્રકાશમાં લાવવાનો આગ્રહ મેવે છે સ્વભાનપૂર્વક કુટુંબના બધા જ પાસા સમજવાનો યત્ન થઈ રહ્યો છે આ જ કારણે પિતૃસત્તાક કુટુંબ કરતા વર્તમાન કુટુંબ ખૂબ જ ગંભીર, અસ્થિર અને પ્રશ્નોને પારદર્શક ઢંગે સ્પષ્ટ કરતું જણાય છે

વર્તમાન કુટુંબની અસ્થિરતા એ આપણી ભૂમિ સબધો, આર્થિક પરાધીનતા અને અસમાનતાના મૂલ્યોથી રચાયેલા પિતૃસત્તાક કુટુંબમાંથી સમાનતા, એક અને આર્થિક સ્વાતંત્ર્યના પાયા ઉપર ઝડપથી વિકસી ગયેલા નવા, વધુ શુદ્ધ કુટુંબના સબધો વિકસાવતા સંક્રાંતિયુગનું પ્રતીક છે

વર્તમાન કુટુંબના નવા પ્રશ્નો અને નવી લોકનીતિની જરૂર (New problems and the need for new moves) :

વર્તમાન કુટુંબ વિશે ચર્ચા કરતું સાહિત્ય મોટે ભાગે એ કુટુંબની સમસ્યાઓ ઉપર જ ભાર મૂકે છે ટેટ્યામ પુસ્તકો તો દક્ષા એ

સમસ્યાઓ જ ચર્ચવા લાખાય છે. આ સર્વ સાહિત્યે રજૂ કરેલા પ્રશ્નોનું સરવૈયું લઈએ તો તેમાંથી મુખ્યત્વે એક જ ખ્યાલ સંભળાય છે. વર્તમાન કુટુંબની નવી પરિસ્થિતિ માટે નવાં મૂલ્યો અને નવી લોક-નીતિની જરૂર છે, એ જ આ સમસ્ત સાહિત્યનો પ્રધાન સૂર છે.

કયા પ્રકારનાં નવાં મૂલ્યોની જરૂર છે? કેવી લોકનીતિ અને કેવી જાવનાઓ આ પ્રશ્નોને સમજવા અને તેમનો ઉકેલ લાવવામાં મદદરૂપ થશે? કુટુંબજીવનને સીધી રીતે સ્પર્શતાં અને તેની ઉપર ઘેરી અસર કરતાં થોડાં મૂલ્યો જે પરસ્પર પણ સંકળાયેલાં છે, તેમની આપણે ચર્ચા કરીએ.

(૧) જાતીય સંબંધમાં અનુકૂળતા અને નવા જાતીય સંબંધો વિવેનાં મૂલ્યો:

વર્તમાન કુટુંબ, આપણે જોયું તેમ, સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય અને સમજાપૂર્વક પોતાની ફરજો અને હક્કોનું પાલન કરવાની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલું છે. સમાનતા અને સ્વાતંત્ર્ય સમયે પાસે સહિષ્ણુતા, સહાનુભૂતિ અને સ્ખલનો તરફ એક પ્રકારની ઉદાર સમજ માગે. વર્તમાન કુટુંબની સ્થિરતા અને એકથ માટે આ વલણો ખૂબ જ આવરયક બને છે. પરિણીત દંપતીએ અમુક પ્રકારનું માનસ કેળવવું જ પડશે. દા. ત. દરેક વિખવાદ અને ખાસ કરીને જાતીય સંબંધ અંગેનાં પ્રશ્નો અને ધર્મજોની પ્રતિપળે કુટુંબને તોડી નાખવાની દલીલ તરીકે રજૂઆત કુટુંબમાં સ્થિરતા અગર મૂળભૂત એકબેને અસકંપ બનાવશે.

લગ્નજીવન દરમ્યાન થતી પરસ્પરની એકબીજા તરફની ભૂલોને અગર તેમાંથી ઊપજતાં તણાલીન ધર્મજોને લગ્નવિચ્છેદ માટે કારણ ગણી લેવાની મનોવૃત્તિ દૂર કરવી જોઈએ. જાતીય સંબંધમાં પણ કોઈક વાર થયેલી ભૂલ અગર સ્ખલન તરફ પણ આ અસહિષ્ણુતાભરેલું વલણ — જે દંપતીને લગભગ લગ્નવિચ્છેદના અંતિમ પગલે પહોંચાડી દે છે — ન કેળવવું જોઈએ. સ્ખલનમાત્ર સમને પાત્ર છે, અને સ્વભાવપૂર્વક કરેલો દ્રોહ છે એ મનોવૃત્તિ દૂર કરી સ્ખલન પણ સમજાપૂર્વકનું વલણ માગે છે, કારણોની શોધ માગે છે અને તેને દૂર કરવા સમજ કરતાં સહાનુભૂતિભર્યું માર્ગ-દર્શન માગે છે. જાતીય સંબંધ અંગેની ભૂલો પણ અસહિષ્ણુતાને બદલે સમજાપૂર્વકનું વલણ માગે છે. ફા-સ અને રકેન્ડીનેવિયન દેશોમાં આ પ્રકારનું વલણ ધીરેધીરે વિકસવા માંડ્યું છે.

કુટુંબ એ જાતીય ભૂખ સંતોષવાના પીંજરા તરીકે જ નથી. આ ભૂખ સંતોષવા ઉપરાંત બીજાં ધણાં મદત્તવનાં કાર્યો પણ તેણે કરવાનાં છે.

જાતીય આકર્ષણ અને જાતીય સંબંધ અંગે હજી દેટલાક કોયડા અણુજીકર્યા છે માનવજાતિના ધણા સભ્યોમાં જાતીય સુખ માટે વૈવિધ્યની જાંખના હોય છે. આ વૈવિધ્યની જાંખના આજ નહિ પણ આદિકાળથી જોવા મળે છે. એ જાંખનાને સંતોષવા પહેલાંના સમયમાં વિવિધ પ્રથાઓ — સંસ્થાઓ વિકસી આવી હતી. અનેકપત્નીની પ્રથા, રખાતની પ્રથા, ગણિકાની સંસ્થા તેમ જ જાતીય સંતોષ મેળવવા ધણા ઉસવો વગેરે પહેલાંના સમયમાં વિકસી આવ્યાં હતાં. આજ સંબંધોતો વિસ્તૃત વિકાસ પણ એ જ સૂચવે છે તદુપરાંત જાતીય સંબંધમાં વિવિધતા માટેની જાંખનાને દબાવવા માટે ધાર્મિક બળો, સમાજની ટીકા, પ્રજનનનો ભય અને રોગોની બીક વગેરે પણ વિકસાવવામાં આવ્યાં હતાં.

આ વિવિધતાની જાંખના અમુક અંશે વર્તમાન સંસ્કૃતિએ જાતીય તત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકી વધુ સતેજ કરી છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ધાર્મિક બળો હવે નબળાં પડ્યાં છે. સમાજની ટીકાનો ભય પણ પ્રમાણમાં ગતિશીલ સમાજમાં ઓછો છે. વર્તમાન સંસાધનો અને સાધનોએ પ્રજનનનો અને રોગોનો ડર પણ ઓછો કરી નાખ્યો છે. નવા વાતાવરણે લગ્ન પહેલાં અને લગ્નજીવન દરમિયાન પણ લગ્ન બહારના જાતીય સંબંધો બાંધવા માટેની વધુ સગવડ કરી આપી છે. આ સર્વ જાતીય ભૂખના સંતોષ માટે અને તે અંગેના વૈવિધ્યની જાંખના માટે નવી ભૂમિકા ખડી કરે છે. આ એક સાચી હકીકત છે. એની તરફ આંખ આડા કાન કર્યે આંધે એમ નથી. એ હકીકતનો સ્વીકાર કરીશું તો જ તે અંગે ઊભા થતા પ્રશ્નોને સમજવામાં સફળતા મળશે.

આ ભૂમિકાને સ્વીકારી, તેને અંગ્રહૂત ગણી કુટુંબ ન તૂટે એ માર્ગ શોધવાના રહ્યા. દંપતીમાં પરસ્પર પ્રત્યે વફાદારી અને વ્યક્તિની જાતીય સુખ માટે વૈવિધ્યની જાંખના એ વિરોધી તત્ત્વોએ ઊભા કરેલા કોયડાને કેવી રીતે ઉકેલવો, અને વાસ્તવજીવનમાં આ વિરોધ કેવી રીતે હલ કરવો એ વર્તમાન કુટુંબનો એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. આનો તોડ એટલો સરળ નથી. તેને માટે કોઈ એક જ સીધો ઉપાય નથી.

એકપત્નીત્વ અગર એકસાથીત્વના પાયા ઉપર રચાયેલા કુટુંબ પોતાની મર્યાદામાં જ રહી તે બધાને જાતીય સંતોષ આપી શકે છે એવું

સાબિત કર્યું નથી.

સમાજકલ્યાણની સંસ્થાઓમાં કાર્ય કરતી સુધારકાના અનુભવો, મનોવિજ્ઞાનીઓ પાસે એકત્રિત થતી હકીકતો, તથા કુટુંબ આરોગ્ય ચિકિત્સાલયો (Family clinics)માંથી એકઠી થતી વિગતો સાબિત કરે છે કે જાતીય ભૂખ સંતોષવા વૈવિધ્યની જાંખના આપણે માનીએ છીએ તેના કરતાં વધુ પ્રસારેલી છે. આ હકીકતનો સ્વીકાર, તેના તરફ સમજ-પૂર્વકનું વલણ આવશ્યક બનાવે છે. જાતીય સંબંધના અપસન તરફ ઝડપી અસહિષ્ણુતા દંપતીમાં અનેક ઝઘડાઓ અને લગ્નજીવનમાં અનેક પ્રકારના ક્લેશની પરિસ્થિતિ ખડી કરે છે. પતિપત્નીને પ્રેમીઓને બદલે પરસ્પર ઓઢી કરતા ખોલીસો બનાવી દે છે. આ અટકાવવા ઝડપી અસહિષ્ણુતા કરતાં સમજપૂર્વકના વલણની જરૂર છે.

વૈવિધ્ય શોધતી, સ્ખલનો કરી બેસતી વ્યક્તિ તરફ અસહિષ્ણુતાને બદલે એ વ્યક્તિની ભૂમિકા, સ્ખલનો કરાવી દેતાં અને તેની પાછળ કામ કરી રહેલાં પરિવર્તોને સમજવા પ્રયત્ન કરવો અને જ્યાં જ્યાં વર્તન અયોગ્ય લાગે ત્યાં ત્યાં તેને અટકાવવા સદ્દાનુભૂતિભર્યું અને સમજપૂર્વકનું માર્ગદર્શન કરવાનું વલણ વધુ વાજબી છે. આમ સ્ખલન પણ દંપતીમાં સદ્દાનુભૂતિ અને સહકારભર્યું વલણ માગે છે. દંપતીજીવન વ્યક્તિઓમાં જાંડી સમજ અને સદ્દાનુભૂતિ માગે છે. દંપતીજીવનમાં સુમેળ આ સદ્દાનુભૂતિ અને સમજની કક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે અને આ સદ્દાનુભૂતિ અને સમજ વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં જુદા જુદા પ્રમાણમાં હોય છે. જેટલા પ્રમાણમાં આ બે તરફ સંબંધમાં વધારે તેટલા પ્રમાણમાં દંપતીજીવનમાં અને કુટુંબમાં સ્થિરતા અને સુમેળ વધારે.

આપણે અહીંયાં એક વિધાન કરી શકીએ. જાતીય સંબંધ અંગેયતા દરેક ધર્મશાસ્ત્ર અગર સ્ખલનને દંપતીએ છુટાછેડા મારેનું સખળ કારણ બણી લેવાની વૃત્તિ જાતી કરવી જોઈએ. “જાતીય બેવશર્થ” તરફ સમજની, સદ્દાનુભૂતિની મનોવૃત્તિ કુટુંબજીવન માટે વધુ લાભદાયી બનશે. સાથીની ભૂલો તરફ ઝડપી, અસહિષ્ણુતાભરી અને લડાયક વૃત્તિ કુટુંબને ખીખી નાખશે. એટલુંજ નહિ પરંતુ કુટુંબ જાતીય ભૂખ સંતોષવા ઉપરાંત ખીખી પણ મહત્વનાં કાર્યો કરે છે તે વાતને વિસરાવી દેશે. જાતીય સંબંધ અંગેના સ્ખલન તરફની ઉમ્મ અસહિષ્ણુતાને પરિણામે સાથીઓ કુટુંબ તરફથી ખીખા લાભો મળે છે તેમને પણ ખોઈ બેસશે. એ શું આવકારદાયક છે ખરું?

(૨) પ્રણય માટેનો આગ્રહ (The Stress upon Romantic Love):

પ્રણયનો ભાવ પ્રેમીઓને પરસ્પરમાં તદ્રૂપ બનાવવા ચલ કરે છે. આ પ્રણયના ભાવની પરાકાષ્ટા અને તેનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર રોમિયો-લુલિયેટ, લયલા-મજનું, શીરી-ફરદાદ, દોલા-મારુ, જેસસ-તોરલ, શેણી-વિજાણુંદ જેવી ઇતિહાસની અનન્ય વિભૂતિઓમાં જેવામાં આવે છે. આ પ્રણયીઓ મોટે ભાગે લગ્ન પહેલાં જ આ તીવ્ર આકર્ષણ અનુભવી ચૂક્યા હતાં, અને લગ્ન સ્વરૂપે તેની પરાકાષ્ટા અનુભવતા પહેલાં તો ખૂબી ખૂબીને અદશ્ય થઈ ગયાં હતાં.

વર્તમાન સમયમાં પ્રણય એ જ કુટુંબની ભૂમિકા છે એમ માનવામાં આવે છે. વર્તમાન કુટુંબની મર્યાદામાં જ તે વ્યક્ત થઈ શકે છે અને લગ્નજીવન એ જ તેનું સાચું સ્વરૂપ છે એમ અત્યારે મનાય છે. અમેરિકામાં તો પ્રણય જ કુટુંબને ટકાવી રાખતો ભાવ છે એવી આગ્રહભરી માન્યતા વિકસતી જાય છે. લગ્નજીવનની એ જ સાચી સાંકળ છે એમ પણ હવે સ્વીકાર થતો જાય છે.

આ પ્રણયને લગ્ન અને કુટુંબના હાર્દ તરીકે માનવાની કલ્પનાએ વર્તમાન સમયમાં અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે એટલું જ નહિ પરંતુ એના અતિઆગ્રહે અનેક મૂંઝવણો પણ પેદા કરી છે.

આપણે એક ઘટના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. માત્ર પ્રણય—તીવ્ર જાતીય આકર્ષણ—ત્રીણપટલથી વૈયક્તિક જાતીય આકર્ષણનો ભાવ—કુટુંબજીવનને અને તેના વિકસતા સ્વરૂપને ટકાવી રાખવા પૂરતો નથી. સમય જતાં, કુટુંબના વિકસતા ઇતિહાસમાં પ્રણયની ભૂમિકા સાથે બીજા ભાવોની ભૂમિકા પણ જરૂરી બને છે. ફેટલીક વખત આ બીજા ભાવો પ્રણયભાવને બદલે કુટુંબજીવનને એકત્રિત રાખવામાં વધુ મદદરૂપ બને છે. પ્રણય કરતાં દંપતી માટે પ્રણય ઉપરાંત બીજા સામાજિક સંબંધો અને ભાવો વિકસાવવા પડે છે. દા. ત. માળાપ અને સંતાનોના સંબંધ અને પરસ્પરના ભાવ પ્રણય કરતાં તદ્દન જ જુદા પ્રકારના હોય છે. અને વિશાળ સામાજિક દૃષ્ટિથી માળાપ અને સંતાનો વચ્ચેના સંબંધો વધારે મહત્ત્વના છે. પ્રણય એ લગ્નજીવનનો દંપતીનો પરસ્પર માટેનો પ્રાથમિક ભાવ છે. તેની સાથે પ્રજનન અને સંતાનના જન્મ બાદ નવા નવા ભાવ પણ વિકસી આવે છે

અને તેમનું મહત્વ પ્રભુ કરતાં ઓછું નથી એટલું જ નહિ પરંતુ એકંદરે માનવજાતના વિકાસ માટે વધુ મહત્વનું છે.

પરંતુ આપણાં સાહિત્યમાં, ચલચિત્રોમાં, નાટકોમાં અને જાહેર-ખબરોમાં દેપતીના આ પ્રભુના ભાવ ઉપર જ વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે. કુટુંબજીવનની આ પ્રાથમિક સ્થિતિ અને અનેક ભાવોમાંના આ એક જ ભાવ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. સાહિત્ય અને ચિત્રોમાં વસ્તુમાં મોટે ભાગે પ્રેમ ક્યો અને પરણ્યાં એમ જ અંત આણવામાં આવે છે. પ્રભુમાં શી મૂલ્યવસ્તુ છે તે અંગેની જ ચર્ચા હોય છે. એ મૂલ્યવસ્તુ દર ચર્ચા બે પ્રેમીઓ લગ્ન કરે અને કુટુંબ સ્થાપે એટલે જીવનના સર્વ પ્રશ્નો હલ થઈ ગયા એવો જ ધ્વનિ આ વિવિધ કલાપ્રકારો અને જાહેરખબરોમાંથી નીકળે છે. કુટુંબજીવન, લગ્નજીવન એટલે એક અવિરત પ્રભુ સંવનનની જ સ્થિતિ છે અને તે કાયમી રહેશે એવો શ્રદ્ધા સાહિત્યનો છે.

પરંતુ આ પ્રકારનું ચિત્ર વાસ્તવજીવનનું ખૂબ જ એકમાર્ગી અને અતિસરલ દર્શન કરાવે છે. કુટુંબજીવનના વિકસતા જતા પ્રશ્નો, તેમાં રહેલી અનેક મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓ તરફ આ પ્રકારનો માત્ર પ્રભુ ઉપરનો ભાર આપ આગ કાન કરવાની શ્રુતિ જગાવે છે. આ પ્રકારના પ્રચારથી લગ્નજીવન અને કુટુંબજીવનની સર્વ સમસ્યાઓનો સમજપૂર્વક સામનો કરવાની તાલીમ દેપતીને મળતી નથી. આ પ્રભુના જ સ્વપ્નમાં રંગાયેલી વ્યક્તિઓના કુટુંબજીવનમાં લગ્ન બાદ ધીમે ધીમે અનેક પ્રશ્નો વાસ્તવરૂપે ખડા થતા જાય છે. પ્રભુમાં કદપેલું જીવનનું સંઘર્ષહીન સોનેરી મીઠું સમજી ધીરે ધીરે સરતુ જાય છે. પ્રભુ જ એક સ્વપ્ન જેવો ભાવ પણ લાગવા માડે છે પરિણીત વરવધૂ નવા અણધાર્યાં અનુભવો અને કાયદાઓની અનુભૂતિ કરે છે. દેપતી પરસ્પર પ્રભુમાં રત રહેશે તો જીવનની લગ્ન સમાપ્ત થશે એવું દિવાસ્વપ્ન તૂટી જાય છે. પરંતુ વાતાવરણે, સામાજિક પ્રચારના સાધનોએ વિકસાવેલી આ અતિતીવ્ર પ્રભુના ભાવ ઉપર રચાયેલી મનોવૃત્તિઓ અને વલણો, કુટુંબમાં જોડાયેલી વ્યક્તિઓને નવા અનુભવો માટે અને વિવિધ પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા માટે તાલીમ આપી શકતા નથી. આમ પ્રભુના જ ભાવે સંકળાયેલા કુટુંબજીવનમાં જોડાયેલી વ્યક્તિઓ

વાસ્તવ જીવનનો સામનો કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી, ન તો તેનો સમજપૂર્વક સામનો કરવાની તાલીમ પામે છે.

જીવનના પ્રશ્નો અને મૂંઝવણોથી વાસ્તવ આગળ આ પ્રશ્નોએ ઠેકરો ખાય છે. ધીરે ધીરે સ્વભાવફેર, આદતોના તફાવત, સ્ત્રી અને પુરુષોના કાર્યફેર અને વલણોના વિરોધ વધુ સ્પષ્ટ થતા જાય છે. પ્રશ્નના જનકારમાં ભુલાયેલા તફાવતો ધીરે ધીરે, સમય જતાં સ્પષ્ટ થતા જાય છે. આમાંથી મતભેદ, ઝીણા ઝીણા વિરોધો, તંગ્ફિલી અને સંઘર્ષ ઉદ્ભવતા જાય છે. હવે કુટુંબજીવન ગાળવા, તેમાં સુમેળ સાચવવા માત્ર પ્રશ્ન નહિ પરંતુ બીજા ભાવો અને તે અંગેની કાર્યપદ્ધતિઓ વિકસાવવી પડે છે. પહેલાંના અમયમાં સામાજિક અને આર્થિક દબાણ કુટુંબીજનોનાં દંપતીનાં મતભેદો અને ધર્મણોને નિયંત્રણમાં રાખી કુટુંબમાં તેમને સંગઠિત રાખતાં. આજે આ સર્વ બાજુ દબાણો દૂર થયાં છે. કુટુંબનાં સભ્યો—પતિપત્ની આજે સામાજિક અને આર્થિક દૃષ્ટિએ સ્વતંત્ર અને આત્મનિર્ભર છે. આથી કુટુંબજીવન દંપતીની સમજ, આવડત, કુનેહ અને પરસ્પર માટે તકમેહની વૃત્તિ ઉપર જ ટકી રહે છે. વર્તમાન કુટુંબ હવે કુટુંબના અંકચ અને તેમાં સુમેળ માટે બાંધા. બળો કરતા કુટુંબમાં સભ્યોની નેસર્ગિક શક્તિ, પરસ્પરની કુનેહભરી સંબંધ સાચવવાની આવડત અને તાલીમ ઉપર જ આધાર રાખે છે.

આ પરિસ્થિતિમાં કુટુંબના સભ્યોએ કૌટુંબિક જીવન જીવવા યોગ્ય કેળવણી લેવી જરૂરી છે.

કુટુંબજીવનના લાભ અર્થે યોગ્ય તાલીમની જરૂર (Education for and the benefits of Family life):

વર્તમાન કુટુંબ અંગેની ઉપર કરેલી અર્થાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે. કુટુંબજીવન ચલાવવા માટે સાચી કેળવણીની જરૂર છે! આ કેળવણી નક્કર, વાસ્તાવિક હકીકતો ઉપર રચાવી જોઈએ, ખોટા અને સુવાળાં દિવાસ્વપ્નો ઉપર નહિ. આ હકીકતોનો અભ્યાસ અને તેમાંથી તારવેલા સત્ય ઉપર નવી નીતિની બાવના વિકસાવવી જોઈએ. નવા વાતાવરણને અનુકૂળ એવી નવી નીતિ આ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસનાં સુદૃઢ અને તારવેલાં વિધાનો ઉપર રચાવી જોઈએ. આ કેળવણીમાં જાતીય સંબંધ વિશે સ્પષ્ટ

અને સાચી માહિતી હોવી જોઈએ. તદુપરાંત કુટુંબનું સમાજમાં શું સ્થાન છે તે અંગે પણ નિષ્પક્ષ અને સત્ય શિક્ષણ અપાવું જોઈએ. હજી આ કેળવણી અંગે આપણે ખૂબ જ પ્રગતિ કરવાની છે. લગ્ન, કુટુંબજીવન, પ્રૌઢશિક્ષણ, સમાજશિક્ષણ વગેરેને અંગે વિકસતું સાહિત્ય એટલું સાબિત કરે છે કે આપણે આ દિશામાં ખગરણું માંડ્યાં છે. ધીમે ધીમે વર્તમાન કુટુંબની લાક્ષણિકતા, જાતીય સંબંધ, પ્રણય તેમ જ લગ્ન-જીવન અંગેનું સાચું જ્ઞાન આપણને મળવા માંડ્યું છે. આ એક ખૂબ જ આશાજનક ચિહ્ન છે.

લગ્નજીવન માટેની તાલીમ એ સમાજ અને વ્યક્તિ બન્નેની સેવા છે. લગ્નજીવન માનવી માટે બહુ જ મહત્વનું છે. માનવીની શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક તંદુરસ્તી માટે પણ તે આવશ્યક છે. આનો પુરાવો અભ્યાસીઓ અનેક રીતે આપે છે. લગ્નજીવન ગાળતી વ્યક્તિઓ અને અલગજીવન, અપરિણીત અને એકાકી જીવન ગાળતી વ્યક્તિઓની ઠેકઠીક બાબતોમાં સરખામણી પણ કરવામાં આવે છે. તેમાં એમ પુરવાર થયું છે કે લગ્નજીવન ગાળતી વ્યક્તિઓનું જીવન વધુ સુખી છે. દા. ત. મૃત્યુનું પ્રમાણ, અને તેમાં પણ ક્ષય, અકસ્માત, આપઘાત, શરાબી અગર "સિદ્ધિલિસ" સરખા રોગો દ્વારા નીપજતા મૃત્યુનું પ્રમાણ પરિણીત જીવન ગાળતી વ્યક્તિઓ કરતાં અપરિણીત અને એકાકી જીવન ગાળતી વ્યક્તિઓમાં વધારે દેખાય છે. આ એક ધ્યાન ખેંચે એવી ઘટના છે.

લગ્નજીવન ગાળતી અને એકલું જીવન ગાળતી વ્યક્તિઓના જીવનમાં વ્યક્ત થતો આ તફાવત વખતે બીજા કારણે પણ હોય. આપણે એમ પણ માનવાનું કારણ નથી કે લગ્ન એ જ માત્ર સર્વ દુઃખ દૂરણ કરવાનો પારસમણિ છે. લગ્નજીવન જ આપોઆપ માનવી સમક્ષ સ્વર્ગ ખડું કરી દે છે એમ માનવું એ પણ સત્ય નથી. પરંતુ આ અભ્યાસો એટલું તો જરૂર સૂચવે છે કે લગ્નજીવનમાં મળતું પરસ્પર લાગણીનું બળ, વર્તમાન જટિલ સમાજની પ્રક્રિયામાંથી ઊપજતા અનેક શારીરિક અને માનસિક ઝઝાણાંમાં આપણને ટકાવી રાખે છે.

આ જો સત્ય હોય તો કુટુંબ પોતાનાં ત્રણ કાર્યો ઉપરાંત સમાજના સંગઠનના એક મહત્વના બળ તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. કુટુંબ સમાજની સંધ્યરતા ટકાવી રાખનારું એક મહત્વનું સામાજિક સાધન બની રહે છે.

૫

કુટુંબ અને રાજ્ય (FAMILY AND THE STATE)

રાજ્ય કુટુંબનું શા માટે અને કેવી રીતે નિયંત્રણ કરે છે?

કુટુંબ અને ખીન્ન મંડળો વચ્ચે ફેટલાક મહત્વના તફાવતો જોવામાં આવ્યા છે. કુટુંબની મંડળ તરીકે ફેટલીક વિશિષ્ટતાઓ છે જે તેને રાજ્યના વધુ ક્રીયુવટભર્યા નિયંત્રણમાં મૂકી દે છે.

લક્ષ્મી બાગીદારીની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે તેના નિયંત્રણ માટે રાજ્ય ખૂબ જ તકેદારી રાખે છે. ખીજી કોઈ પણ બાગીદારી અને મંડળ કરતાં લક્ષ્મીમાંથી વિકસતી બાગીદારીના નિયમો માટે રાજ્ય બહુ જ ક્રીયુવટભર્યા અને સખતાઈભર્યા માર્ગ અખત્યાર કરે છે. દા. ત. ખીન્ન મંડળોના કરારની માફક લક્ષ્મીના કરારનું સ્વરૂપ રાજ્ય સભ્યોની મુનસફી ઉપર રહેવા દેતું નથી. રાજ્ય પોતે જ એ કરારનું સ્વરૂપ નક્કી કરે છે. લક્ષ્મીમાં જોડાનાર બાગીદારો લક્ષ્મીકરાર કરતી વખતે તેની શરતો અગર સમયમર્યાદા પણ નિર્ણયિત કરી શકતાં નથી. રાજ્ય જ લક્ષ્મી શરતો નક્કી કરે છે. લક્ષ્મીકરારમાંથી વિકસતી બાગીદારી ફેટલો સમય આસવી જોઈએ અને ક્યારે તે બંધ થવી જોઈએ એ પણ રાજ્ય જ નક્કી કરે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ લક્ષ્મી કોણ કરી શકે અને કોણ ન કરી શકે એ પણ રાજ્ય જ દરાવે છે. આ કરારના ફેટલાક પ્રકારના ઉલ્લંઘનોને તો રાજ્ય એવાં ગંભીર માને છે કે તેમને તે ફોજદારી ગુનાની કક્ષાએ મૂકી દે છે. દા. ત. હિન્દુ સમાજમાં નવા કાયદાથી અનેકપત્નીત્વ હવે ગેરકાયદેસર ઠંધું છે. પતિ-પત્ની વચ્ચેની આર્થિક અને ખીજી જવાબદારીઓ પણ રાજ્ય જ નક્કી કરે છે. તદુપરાંત માખાપ અને સંતાનો વચ્ચેની ફરજોને પણ તે જ નક્કી કરે છે આ ઉપરાંત લક્ષ્મી બાગીદારીમાં જોતરેલાં પુત્ર અને સ્ત્રીની ગિલકતને પણ અમુક ઢબે કુટુંબની મિલકત ગણે છે, અને પારસાના નિયમો કરી તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તેનાં ક્રીયુવટભર્યા નિયંત્રણ પણ તે ઘડે છે.

એનો અર્થ એમ નથી કે રાજ્ય હમેશા અને સર્વ સ્થળે એક જ ઢબના કાયદાઓ કુટુંબ માટે કરે છે. જુદાં જુદાં રાજ્યોના નિયમો જુદા જુદા દેશોમાં,

તેમ જ એક જ દેશમાં જુદા જુદા પ્રદેશો અને જુદી જુદી કામો માટે જુદા પદો હોય છે. ઈ. ત. ભારતના રાજ્યના લગ્ન-કાયદા, ઇંગ્લેન્ડ, ચીન, રશિયા કે ફ્રાંસના લગ્ન-કાયદા કરતાં જુદા હોય છે એટલું જ નહિ પરંતુ ભારતનું રાજ્ય હિન્દુ માટે, મુસ્લિમ માટે, ખ્રિસ્તી અગર બીજા કામ માટે પણ લિન્ન લિન્ન કાયદાઓ ધરાવે છે. પરંતુ અહીંયાં આપણે રાજ્ય કયા પ્રકારનો કાયદો કરે છે તે અંગે ચર્ચા કરતા નથી અહીં તો આપણે એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું કે રાજ્ય કુટુંબનું સ્વરૂપ અને તેનો પ્રકાર નક્કી કરે છે. જેનું કાન્તિ પછી જ્યારે મિલકતના વારસાનો હક્ક માત્ર મોટા પુત્રને જ નહિ પરંતુ બધા જ પુત્રોને સરખે ભાગે આપવાનો દરખાસ કર્યો ત્યારે તેણે સંયુક્ત કુટુંબને ફટકો માર્યો અને નવા વૈયક્તિક, મર્યાદિત વર્તમાન કુટુંબના વિકાસ માટેની ભૂમિકાને ઊભી કરી. આજે ભારતમાં, ચીનમાં તથા બીજાં ઘણાં રાષ્ટ્રોમાં રાજ્યના કાયદાઓ પિતૃસત્તાક, સંયુક્ત કુટુંબને તોડી રહ્યા છે. અને આખી કુટુંબવ્યવસ્થામાં મૂળભૂત ફેરફાર લાવી રહ્યા છે.

કુટુંબના પ્રશ્નોમાં રાજ્યની આટલી તકેદારીભરી તેમ જ ક્રીયવત્ ભરી દખલ એક મૂળભૂત પ્રશ્ન બોલે કરે છે. કુટુંબમાં દખલ કરવાનો હક્ક રાજ્ય કયાં કારણોથી પ્રાપ્ત કરે છે ? શા માટે રાજ્ય બીજાં મંડળો કરતાં કુટુંબના નિયંત્રણમાં આટલી ચીવટ અને સખતાઈ રાખે છે ?

વિચારકો આને માટે અનેક કારણો આપે છે. એક કારણ તો ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. માનવજાતને ચાલુ રાખવાનું અને તેને નવા માનવીઓની બક્ષિસ આપવાનું સહુથી મહત્વનું કાર્ય કુટુંબ બળવે છે. આ કાર્ય સમસ્ત સમાજ માટે મહત્વનું છે. બાળકજન્મ અને બાળઉછેર એ અનોખાં કાર્ય છે. બીજી બધી ભાગીદારીઓનાં બધાં કાર્યો કરતાં તે વિશિષ્ટ મહત્વ ધરાવે છે. સામાજિક દૃષ્ટિએ કુટુંબનું આ કાર્ય એટલું બધું મહત્વ ધારણ કરે છે કે તેની સરખામણીમાં બીજાં મરજિયાત મંડળો (Voluntary Associations)નાં કાર્યો ગૌણ બની જાય છે. આ જ કારણે કુટુંબ સર્જતો લગ્નો કરાર વ્યક્તિઓના ખૂબ જ અંગત જીવન અને સંબંધો ઉપર આધાર રાખતો હોવા છતાં પણ ભાગીદારોના પ્રશ્ન તરીકે જ સીમિત રહેતો નથી તે પ્રશ્ન સમાજનો બને છે. આ જ કારણે સમસ્ત સમાજના પ્રતિનિધિ જેવું રાજ્ય એમાં બેસે રસ લે છે. લગ્ન અને પ્રજનનનાં કાર્યો કુટુંબમાં સંકળાયેલાં છે. અને આ જ પરિસ્થિતિ રાજ્યને કુટુંબમાં રસ લેવાવે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે કુટુંબનું નિયંત્રણ

કરવાનો રાજ્યને અધિકાર પણ આપે છે. માત્ર આટલું જ કારણ પણ કુટુંબ ઉપર રાજ્યના નિયંત્રણને આવશ્યક બનાવે છે.

રાજ્યની દબલગીરી માટે અપાતાં કેટલાંક ભૂલભરેલાં કારણો :

પરંતુ કુટુંબનું નિયંત્રણ રાજ્યે ફક્ત પ્રજનનના કાર્યને જ ભૂમિકા તરીકે બનાવીને આજ સુધી ક્યું નથી રાજ્યે કુટુંબનિયંત્રણ અનેક કારણોસર ક્યું છે સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં કુટુંબને નિયંત્રિત કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાના રાજ્યે આપેલાં બીજાં કારણોમાંથી ઘણાં ખરાં વાજબી નથી એમ પણ હવે ઘણા વિચારકો માને છે. આપણે એવાં થોડાં કારણોની ભૂલભરેલી ભૂમિકા તપાસી આ વિધાન સ્પષ્ટ કરીએ.

(૧) ઘણા દેશોમાં રાજ્યે ધર્મના રક્ષણાર્થે કુટુંબજીવન ઉપર નિયંત્રણો મૂક્યાં હતાં ધાર્મિક પ્રશ્નો ખૂબ જ અંગત અને વ્યક્તિગત પ્રશ્નો છે. વર્તમાન નીતિ આ કારણે ધર્મજીવનમાં દબલ કરવાની રાજ્યનીતિ અયોગ્ય માને છે અને વખોડી નાખે છે.

(૨) નિયંત્રણ માટે રાજ્ય એક બીજી પણ દલીલ કરે છે. લગ્ન-જીવનમાં જોડાયેલા સાથીઓ માટે લગ્નજીવન જ સારું છે અને તે કોઈ પણ કારણે તૂટવું જોઈએ નહિ આ દલીલ પ્રમાણે લગ્નજીવન અતૂટ રહે અને ભાગીદારી ફરજિયાત ચાલુ રહે એ માટે રાજ્ય કાયદાઓ ધરે છે. આ દલીલ સાચી હોય તોપણ ગરબે પોતાની દબલગીરી માટે તેનો એક બહાના તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહિ લગ્નજીવન સુખકર છે કે નહિ અને તે બંનેને લાભદાયક છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાનો હક લગ્નજીવન ગાળતાં દંપતીને છે. તેમને લગ્નજીવનમાં ખરેખર જ સુખ પ્રાપ્ત થતું હશે તો તે લગ્નજીવન અને કુટુંબ ચાલુ રાખશે. પરંતુ રાજ્ય પહેલેથી જ એમ નક્કી કરે કે લગ્નજીવન સારું જ છે, દંપતી માટે હિતકર જ છે માટે તે કાયમી જ રહેવું જોઈએ અને લગ્નના કરાર અફર, ન બદલાય એવા જ હોવા જોઈએ, તો તે બહુ જ અયોગ્ય દલીલ છે કોઈ દંપતીને તેમની મરજી વિરુદ્ધ લગ્નબંધનમાં જકડી રાખ્યાં એ તો જોલથી પણ વધુ ત્રાસદાયક બંધન છે. લગ્નજીવન સારું છે કે નરમું, પતિ-પત્નીએ કાયમી સંબંધ રાખવો કે છૂટાં પડવું એ તો તેમનો સામાજિક અનુભવ અને કેળવણી જ નક્કી કરી શકે. ધર્મ કે રાજ્યસત્તા પોતાના નિર્ણયો કુટુંબ ઉપર લાદી શકે નહિ.

રાજ્યનિયંત્રણ અંગે એક ત્રીજી પણ દલીલ કરવામાં આવે છે. આ દલીલ મુજબ દંપતી લગ્નજીવનનો ઘેરા સંતોષ ત્યારે જ અનુભવી શકે કે જ્યારે તેમને એમ ખાતરી હોય કે આ સંબંધોમાંથી હવે તેઓ કદી છૂટી શકે એમ નથી. રાજ્ય કુટુંબીજનોને દીર્ઘ આનંદ અને સંતોષ માટે અતૂટ લગ્નની ભૂમિકા પૂરી પાડવા જ નિયંત્રણ કરે છે એમ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આ દલીલના બહાના નીચે કુટુંબને અને લગ્નજીવનને ફરજિયાત બનાવવું, જીવનભર ન છટકાય એવું તુરંત જન્મ-કેદખાનું બનાવવું એ બહુ જ ભયમદ ધટના છે.

માનસિક દષ્ટિએ પણ આ દલીલ વિરોધ કરવા જેવી છે. અનુભવે સમજાય છે કે જે દેશોમાં કુટુંબના પાયા પરસ્પર સમજૂતી ઉપર રચાયા છે, અને જે દેશોમાં લગ્નજીવન એ આજીવન ફરજિયાત બંધન હોતું નથી ત્યાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઘણું જ ઓછું છે. પરંતુ રાજ્યના નિયંત્રણને માટેની આ દલીલ સામે મુખ્ય વાધો બીજા છે. સુખ-દુઃખ, સંતોષ-અસંતોષ એ વ્યક્તિના ખૂબ જ અગત ભાવો છે વ્યક્તિના આ ઘેરાં ભિન્નિસ્થાનો ઉપર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવે તો ચિરકાળ સુખ અને સંતોષ આપવાનો નિયંત્રણનો ઉદ્દેશ જ માર્યો જાય, એટલું જ નહિ પરંતુ સુખ આપવા માટે કરેલું નિયંત્રણ ઊલટું દુઃખ અને બંધન સમુ બની જાય. આમ જે ભાવનાથી નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે તે જ ભાવનાનું એ નિયંત્રણ ખૂન કરે છે. તદ્દપરાંત રાજ્યની દખલ અને નિયંત્રણની આ દલીલ સામે બીજા પગ વાધો છે.

ઇતિહાસે પુરવાર કર્યું છે કે કોઈ પ્રબળ કે વ્યક્તિને માથે લાદેલું કટ્યાણ અગર સુખ કદી ગમતું નથી. “તમારું સુખ અમે કહીએ તેમાં જ છે અને અમે કહીએ તે લખતું જ વર્તન તમારે રાખવું જોઈએ. અમે તમારા લલા માટે જ તમારા જીવનનું નિયંત્રણ કરીએ છીએ” આ દલીલથી ઠોઠા ખેસાડવામાં આવેલાં નિયંત્રણો હમેશા અકારા જ લાગ્યાં છે એટલું જ નહિ પરંતુ કદી માન્ય પણ થવા નથી. રાજ્યની નાગરિકો તરફની આ મનોવૃત્તિ-માંથી નીતિ, ધર્મ અને મુક્ત વિચાર કચરતી એક તાનાશાહી જન્મે છે. “તમારા લલા માટે, જનતાના લલા માટે અમે કહીએ એમ જ કરો” એવો આગ્રહ રાખતી સત્તા આપખુદી અને સરમુખત્યારીને માર્ગે ચડી ચૂકી છે. અને જુલમ, આપખુદી અને સરમુખત્યારી કદી પણ વ્યક્તિમાં સુખ અને સંતોષના ઊંડા ભાવ ઉપજાવી શકે જ નહિ. આ જ કારણથી આપણે કહી શકીએ કે કુટુંબમાં ધાર્મિક કારણસર કે કુટુંબીજનોના લલા

માટેની દલીલને બહાને થતી રાજ્યની દખલ જેવાજાણી છે

રાજ્ય દ્વારા કુટુંબના નિયંત્રણ માટે એક જ દલીલ સાચી છે બાળકનું, ભવિષ્યના જીવરતા નાગરિકનું હિત સચવાય અને તેને પૂરતું સરક્ષણ મળે એ સામાજિક જવાબદારી કુટુંબ બળવે છે કે નહિ એ ધ્યાન રાખવા માટે જ રાજ્ય કુટુંબનું નિયંત્રણ કરી શકે

સિદ્ધાન્તનો અમલ — મદદરૂપ અને હાનિકારક પદ્ધતિઓ :

રાજ્યે કુટુંબનિયંત્રણ કયા કરવું તે અંગે આપણે એક સિદ્ધાન્ત સ્વીકાર્યો પરંતુ તે સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરે છે રાજ્ય અને કુટુંબ વચ્ચે કયા પ્રકારના સબધ હોવા જોઈએ ? કુટુંબનિયંત્રણ કેવા પ્રકારનું અને કેટલા પ્રમાણમાં રાજ્યે કરવું જોઈએ ? રાજ્ય કેટલી દૃઢ સુધી કુટુંબ અંગે નિયંત્રણ લઈ શકે ? દુઃશ્રા, રાજ્યની કુટુંબનિયંત્રણ અંગે મર્યાદા કઈ ? એ સબધમાં આપણે કેટલાક વિધાનો કરી શકીએ

(૧) રાજ્યનું નિયંત્રણ જો કુટુંબની સતતિના સરક્ષણ માટે જ હોય તો રાજ્યે સત્તાનવિહીન કુટુંબમાં દખલ કરવી જોઈએ નહિ (કેટલાક પ્રાથમિક સમાજોમાં તો એવો રિવાજ પણ છે કે સત્તાન ન થાય તો લગ્નસબધનો આપોઆપ વિચ્છેદ થઈ જાય) સતતિવિહીન કુટુંબોમાં જ છૂટાછેડા વધુ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે આમ સત્તાનવિહીન કુટુંબોના સભ્યોને માયદાની સખતાર્થથી સાથે રાખવા એ અયોગ્ય છે

(૨) કુટુંબ સતતિવિહીન પોતાની ફરજ પૂરી કરે પછી તે રાજ્યના નિયંત્રણથી મુક્ત થવું જોઈએ બાળકો મોટા થાય, પગલર થાય, સ્વતંત્ર થઈ જુદા કુટુંબો રમે પછી મૂળ દપતીનું આ કાર્ય સમાપ્ત થાય છે ત્યાર પછીના દપતીજીવનમાં રાજ્યે દખલ કરવી જોઈએ નહિ ખરી રીતે તો રાજ્યે અનાથ, સમાજસ્વીકૃત લગ્ન બહાર જન્મેલા બાળકો જેમને સરક્ષણની અને પોષણની જરૂર છે તેમને માટે કાયદા કરવાની જરૂર છે

સાધારણ રીતે તો રાજ્યે લગ્નના કસરમાં એટલા જ પ્રમાણમાં નિયંત્રણ કરવું જોઈએ કે જે બાળકોના ઉછેર, સરક્ષણ અને તેમના વિકાસ માટે જરૂરી હોય જો લગ્નજીવન બાળકો સર્જવાનું કાર્ય કરતા અસમર્થ બને તો તેને ટકાવી રાખના નીતિના બહાના નીચે સરકારે ફરજિયાત કાયદા ન કરવા જોઈએ બાળકોના વિકાસ માટે જરૂરી હોય તેવાં જ નિયંત્રણો સરકારે કુટુંબ માટે કરવા જોઈએ આ જ રીતે

કુટુંબમાં ન 'સંતોષાય એવું લાગતું હોય તો 'કુટુંબને' ટકાવી રાખવા કાયદા 'ઘડવા એ બાળકો માટે જ હાનિકારક છે' દંપતી વચ્ચે 'જોડા' તિરસ્કાર અને 'પરસ્પર દુશ્મનાવટ હોય, વાતાવરણમાં 'કૂરતા, પાગલપણ', એવી રાજ અગર એવા પ્રકારની બીમારી હોય અને આમાંના 'કોઈ' પણ કારણને લીધે 'એટલું જોડાઈ' હોય કે કુટુંબજીવન દંપતી 'માટે અગર બાળકો માટે 'ખરેખર' હાનિકારક છે તો રાજ્યે જાતે જ 'લગ્નજીવનને ટકાવી રાખવા' કરતા, વિચ્છેદ દ્વારા તેનો અંત આણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જે શૃદ્ધા 'દંપતી વચ્ચે મધુરા 'સબધ' હોય, પરસ્પર સુમેળ હોય, ઉદ્દાસ અને સહકારનું વાતાવરણ હોય તેના જેવું બાળકોને માટે સુદર ધામ એક પણ નથી. પરંતુ જે શૃદ્ધા કંજિયા, કકાસ, લડાઈ અને કૂરતાનું વાતાવરણ હોય તેના જેવું બાળકોને માટે પ્રતિકૂળ ક્ષેત્ર 'કોઈ' જ નથી. આવા વાતાવરણને રાજ્ય 'પોતાની સત્તાના' 'જોરથી' કે કે કાયદાના બળથી કદી પણ સુમેળભર્યું બનાવી શકે નહિ તરવારની ધાર કે કાયદાની અણી ઉપર સંવાદ કદી સર્જી 'શકાય જ નહિ. રાજ્યે બાળકનું રક્ષણ કરવાનો 'પ્રયત્ન બીજા માર્ગે જ કરવો જોઈએ.

કુટુંબનો સુમેળ અને તેનું ભવિષ્ય કાયદાના દબાણથી નહિ પરંતુ કુટુંબજીવન પોતાના કાર્યો કેટલી સફળતાથી બજાવે છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે. કુટુંબનું ભવિષ્ય તો તેના આગવા કાર્યો તે બીજી સંસ્થાઓ કરતાં કેટલા 'પ્રમાણમાં' વધારે સફળતાથી બજાવી શકશે તે શક્તિ ઉપર જ આધાર રાખશે. કુટુંબ એમ સાબિત કરી શકે કે તે પોતાનાં કાર્યો બીજી સર્વ સંસ્થાઓ કરતા વધારે સારી રીતે કરી શકે છે તો જ તે ટકા રહેવાને સમર્થ બનશે.

રાજનીતિનું મહત્વ અને કુટુંબજીવનમાં અખતર (The trend of state policy and experimentation in family life):

હવે 'એટલું' જો કબૂલવું જ જોઈએ કે રાજનીતિ પણ ધીરે ધીરે ઉપર જણાવેલી દિશામાં જ વધારે અને વધારે જતી 'જાય છે.

અનુભવે આપણે જોયું છે કે 'કુટુંબનાં' કેટલાંક કાર્યક્ષેત્રો એવાં છે કે જેમાં રાજનિયત્રણ નિષ્ફળ જ જવાનું બદલાતી પરિસ્થિતિમાં નિયંત્રણની રાજનીતિમાં પણ ફેરફાર થવો જ જોઈએ થોડાક દષ્ટાંતોથી આ વિધાન સમજાવા પ્રયત્ન કરીએ.

વ્યક્તિચાર—લગ્નજીવન દરમિયાન સ્ત્રીનો પરપુરુષ સાથેનો જાતીય વ્યવહાર

એ કાયદામાં ગુનો ગણાતો અને હજી પણ ધણા દેશોમાં એને ગુનો ગણવામાં આવે છે. પરંતુ અનુભવથી સાબિત થયું છે કે વ્યભિચાર ભલે કાયદાની કલમમાં ગુનો ગણાય પરંતુ વાસ્તવ જીવનમાં એ ગુનો થાય છતાં કાયદાની કલમનો અમલ મુશ્કેલ બને છે. એટલું જ નહિ પરંતુ એ કાયદાનો અમલ એ ગુનાને દૂર કરવા જતાં એવા એવા જટિલ પ્રશ્નો કુટુંબ સમક્ષ ખડા કરે છે કે કાયદો જીવનમાં લગભગ મૃતપ્રાય—કાગળ ઉપરનો જ—કાયદો રહે છે. વ્યભિચાર પુરવાર કરવો એ બહુ જ મુશ્કેલ ઘટના છે. તે પુરવાર કરવા કુટુંબજીવનની એવી એવી વિગતો જાહેર કરવી પડે છે કે જે દંપતીજીવનના વ્યભિચાર કરતાં પણ વધુ ખરાબ પ્રસંગો પ્રકાશમાં આણી દાવો માંડનાર વ્યક્તિને જ બહુ નાજુક પરિસ્થિતિમાં મૂકી દે છે.

તે જ પ્રમાણે બીજું પણ દર્શાવે આપણે લઈ શકીએ. યુ.એસ.એ.નાં કેટલાંક રાજ્યોમાં તેમ જ બીજા ધણા દેશોમાં સંતતિનિયમનની પદ્ધતિઓનો પ્રચાર અથવા તેમનું જ્ઞાન મેળવવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકાયો છે. પરંતુ આ કાયદાઓનું પરિણામ એક જ આવ્યું છે. આ જ્ઞાનથી રક્ત ગરીબ અને અજ્ઞાન પ્રજા જ વંચિત રહી છે. સાધનવાળા વર્ગો તો અનેક રીતે આ ઘટનાનું જ્ઞાન અને સંતતિનિયમનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગેનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરી લે છે.

રાજ્યના કુટુંબવિષયક જે કાયદાઓ જૂની પરંપરાને ટકાવી રાખતાં વલણો અને લોકનીતિઓના પાયા ઉપર રચાયા છે તે હવે તૂટવા માંડ્યા છે. જ્યાં જ્યાં રાજ્યે પ્રસ્થાપિત સમાજના માળખામાં કુટુંબને જડી દેવાના પ્રયત્નો કર્યા છે ત્યાં ત્યાં તેની નિયંત્રણ પદ્ધતિ બહુ સફળ થતી નથી. બદલાતા યુગમાં કોઈ સંસ્થા કે મંડળ જૂની ધરેડમાં ટકી શકતાં નથી. દરેક સંસ્થાએ પણ બદલાતી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ ફેરફાર કરવા જરૂરી રહે છે. દરેક સંસ્થા અને મંડળે શ્લિષ્ટતા ઉપર ભાર મૂકવા કરતાં પ્રયોગશીલતા ઉપર ઓક રાખવો જોઈએ. સંકુલ અને જટિલ સમાજમાં રાજ્ય પોતાની સત્તા અને પશુબળથી નવા અખતરાઓને વિકૃત બનાવે છે. ખાસ કરીને જાતીય સંબંધના પ્રયોગોમાં આ સત્ય વધુ સ્પષ્ટતાથી તરી આવે છે. આ સંબંધોમાં પણ અનેક અખતરાઓ થઈ રહ્યા છે. રાજ્યની જીનવાણી મનોવૃત્તિથી રંગાયેલી દબલગીરી આ અખતરાઓને અટકાવી શકતી નથી, તેને વિકૃત જ બનાવે છે.

રાજનીતિ કેવી હોવી જોઈએ એ કુટુંબ અને લગ્નજીવન અંગે

માલી રહેલા એક પ્રચારનીર્થ ચર્ચા કરવાથી સ્પષ્ટ થશે. હમણાં પાશ્ચાત્ય દેશોમાં અને ખાસ કરીને યુ.એસ.એ.માં કેટલાક વિચારકો એક નવીન જ પ્રકારના “લગ્ન-પ્રકાર” અને જુદી જ જાતના લગ્નજીવનની હિમાયત કરી રહ્યા છે. આ લગ્ન-સંબંધને જુદા જુદા નામે ઓળખવામાં આવે છે. તેને “સાથી-લગ્ન”, “મૈત્રી-લગ્ન” (Companionate marriage) અગર “પ્રયોગાત્મક લગ્ન” કે “અખતરા-લગ્ન” (Trial-marriage)ને નામે પણ તેઓ ઓળખાવે છે. આ પ્રકારના “લગ્નજીવન”નો મૂળસિદ્ધાંત નીચે પ્રમાણે છે. બે વ્યક્તિઓ કુટુંબ રચે તે પહેલાં એક હકીકતનો ચકાસ કાઢી લે છે બે વ્યક્તિઓના જાતીય સંબંધમાં સુમેળ રહેશે કે નહિ અને એ સંબંધમાં એટલે સુધી સંવાદ વિકસરો ખરો કે જે સ્થિર કુટુંબજીવન માટે ભૂમિકા રચી શકે ?

જાતીય સંબંધોમાં વિકસતા કેટલાક આગ વ્યવહારો તેમ જ જાતીય સંબંધોમાં ધણી વખત જીવજતા સંબંધો અને અસંતોષનો વિકૃત રીતે નહિ પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે, સમજપૂર્વક સામનો કરી, તે સર્વ જાતીય સંબંધના પ્રકારો છે એ ઘટનાનો સ્વીકાર કરી તેમાંથી રસ્તો કાઢવા આ પ્રકારનાં મૈત્રી-લગ્ન, અગર પ્રયોગાત્મક લગ્નની હિમાયત કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે. વર્તમાન સામાજિક પરિસ્થિતિમાંથી જીવજતા જાતીયસંબંધો અંગેના પ્રશ્નોને દંભ વગર અને આડકતરી રીતે નહિ પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે સમજીને તેનો ધ્યાન કરવાનો આમાં પ્રયત્ન છે. જે વ્યક્તિઓ લગ્ન કરી કુટુંબ સ્થાપી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં ન હોય છતાં જાતીય સંબંધ બાધવા તત્પર હોય તેમને સમાજસ્વીકૃત રીતે અને માનપૂર્વક જાતીય સંબંધ બાધવાની છૂટ આપવાનો આમાં ઇંગદો છે. એટલું જ નહિ પરંતુ “અખતરા-લગ્ન”ની પ્રથા પ્રેમમાં પડેલી બે વ્યક્તિઓને કુટુંબ સ્થાપનની, કે બાળઉછેરની જવાબદારી હાથે લેતા પહેલાં પરસ્પરને સમજવાની, પોતપોતાના સ્વભાવ અને જાતીય સંબંધને પિંજાવવાની અને તેમાંથી જીવજતા પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓને ચકાસી જોવા માટે અખતરો કરવાની અમુક સમય સુધી તક આપે છે. કુટુંબજીવન અને બાળઉછેરની જવાબદારી લેતા પહેલાંની તૈયારીના પ્રયોગશીલ જાતીય સંબંધ સાથે સહજીવન ગાળવાનો પ્રેમીઓનો આગ્રહ આ “પ્રયોગશીલ મૈત્રીલગ્ન”ની ભાવના પાછળ રહેલો છે.

આ પ્રકારના લગ્નના હિમાયતીઓ એવો પ્રચાર કરે છે કે રાજ્યે આ પ્રકારના લગ્નને હિતેજન આપતાં નિયંત્રણો અને કાયદાઓ ધડવાં

જોઈએ. પરંતુ એ પણ ચોક્કસ નથી. રાજ્યે આવા પ્રકારના લગ્નને હિતેજન આપતો કાયદો કરવાની જરૂર નથી. એનાં બે કારણો છે.

(૧) આ પ્રમા કાયદાના સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય તે પહેલાં સમાજમાં રિવાજ તરીકે પ્રસ્થાપિત થાય એ પહેલી જરૂર છે. સમાજનો કયો સમૂહ આને સ્વીકારશે તે સમાજની વિવિધ જરૂરિયાત અને સમૂહની કેળવણી ઉપર આધાર રાખશે.

(૨) “પ્રયોગ-લક્ષ”ની આખી ભાવના જ બાળજન્મ અને બાળ-ઉછેરની જવાબદારી કુટુંબ લે તે પહેલાંના તબક્કાની છે. પરંતુ આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે રાજ્યે કુટુંબમાં દખલ તો ત્યારેજ કરવી જોઈએ કે જ્યારે તેમાં સંતાન હોય, “પ્રયોગ-લક્ષ”ના આખા અખતરામાં સર્વ સંબંધો બાળક જન્મ પહેલાં જ વિકસાવવાના હોઈ રાજ્યે દખલ કરવાની કોઈ જરૂર નહોતી.

સંતાનપૂર્વેના જાતીય સંબંધોમાં રાજ્યની દખલગીરી સારાં પરિણામો પણ લાવે અને ખોટા પ્રવાહોને પણ ઉપજાવે. આવા પ્રકારનાં પ્રયોગ-લક્ષોને રાજ્ય ફરજિયાત બનાવે તો લક્ષની સામાજિક મહત્તા અને લક્ષજીવનની જવાબદારીનું સાચું ભાન પ્રજાથીઓમાંથી ઓછું કરી નાખે એટલું જ નહિ. પરંતુ કુટુંબસંસ્થા પાછળ રહેલી ગંભીર સામાજિક ભૂમિકાને પણ સમજવામાં આડખીલી રૂપ બને. “પ્રયોગશીલ” મૈત્રી-લક્ષના દિશાયતીઓ પણ આ ઇચ્છતા નથી.

આ જ કારણથી રાજ્યનિયંત્રણ અંગે જે સિદ્ધાન્ત બનાવ્યો છે તે સાચો લાગે છે. રાજ્યે તો કુટુંબજીવનનું નિયંત્રણ માત્ર એક જ કારણસર કરવું જોઈએ. તેણે લગ્નપ્રથાનું નિયંત્રણ પણ એક જ કારણસર કરવું ઘટે. લગ્ન એ કુટુંબજીવન, પ્રજનન, માનવવર્ધન, — નવા માનવીઓને સર્જવાનું પ્રવેશદ્વાર છે. આ નવા નાગરિકોનું કંપાણુ એ સામાજિક જવાબદારી છે. એ સમસ્ત સમાજને લાગતી વળગતી ઘટના હોઈ, સમાજના વાલી સમાજ રાજ્યે તે ઘટનામાં રસ-લેવો જ જોઈએ.

કુટુંબજીવનને નિયંત્રિત કરતાં અને તેને સક્રિય સહાયરૂપ થતાં રાજ્યનાં કાર્યો (Regulative and Co-operative functions of the State):

અત્યારમુખી ૧૧ આપણી ચર્ચા. રાજ્યની કુટુંબને નિયંત્રિત કરતી પ્રવૃત્તિઓને ઉદ્દેશીને જ હતી. પરંતુ રાજ્ય કુટુંબનાં મુખ્ય કાર્યોને સક્રિય

સહાયરૂપ બનવાની પ્રવૃત્તિઓ પણ કરે છે. તે સક્રિય સહાયરૂપ પ્રવૃત્તિઓનું નિદર્શન કરીએ

(૧) રાજ્યની કુટુંબ અંગેની સહાયક પ્રવૃત્તિઓ (The Co-operative functions of the State):

રાજ્ય નિયંત્રણ ઉપરાંત કુટુંબને અનેક રીતે મદદરૂપ પણ થઈ શકે છે. રાજ્યનીતિનો ઝોક 'ધીરે ધીરે' આવાં સહાયક કાર્યો તરફ જ વધતો જાય છે. તે બદલાતા જતા કુટુંબને મદદરૂપ થવા અને તેના બદલાતા જતા સ્વરૂપને ઉત્તેજન આપવા અનેક રીતે સહાય કરે છે.

વર્તમાન સમાજમાં બાળકનું કલ્યાણ વિવિધ પ્રકારની જરૂરિયાતો પૂરી પાડતી સંસ્થાઓનો વિકાસ માગે છે. આવી સંસ્થાઓના વિકાસને ઉત્તેજન આપી બાળવિકાસ માટેની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં રાજ્ય સક્રિય હાથો આપી શકે છે.

રાજ્ય વિવિધ રીતે કુટુંબને મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે થોડાંક દૃષ્ટાંતો લઈએ.

(૧) સમાજમાં આજ એવા પણ કુટુંબો છે કે જે ગરીબીને લીધે, બેકારીને લીધે અગર અજ્ઞાનને લીધે બાળકવાળુ માટે જરૂરી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સરકાર આવા કુટુંબોને આ સર્વ જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાનું કાર્ય કરી શકે છે.

(૨) બાળકને સમાજમાં તેનું યોગ્ય સ્થાન લેવા માટે વર્તમાન સમયમાં ઘણી તૈયારી કરવાની જરૂર પડે છે. બાળકના તન, મન અને શુદ્ધિ એ ત્રણેને તાજગીભરી રીતે વિકસાવવા, તેના આ સર્વાંગી વિકાસ માટે સામગ્રીની જરૂરિયાતો તૈયાર કરવી અને તે સાધનો પ્રાપ્ય બનાવવાં એ બહુ જ અટપટું અને મોટું કાર્ય છે. રાજ્યની વિસ્તૃત મદદ વગર તે શક્ય નથી. વર્તમાન રાષ્ટ્રે આ મદદ ધીરે ધીરે મોટા પાયે ઉપર વિકસાવી રહ્યાં છે. તેમાં પણ રસિયા અને નોર્વે-સ્વીડનમાં તે આ સરકારી સહાય સહુથી વધુ વિકસી આવી છે. સરકારી નિવાસસ્થાનોની વ્યવસ્થા, સામાજિક અરક્ષણના કાન્દો, માન્ય અને વૃદ્ધને આર્થિક મદદ, બાળકોને કેળવણી, રમતગમત અને સરકારપ્રવૃત્તિઓનાં સાધનો તેમ જ બીજાં અનેક સીધાં અને આડકતરી રીતે મદદરૂપ થતાં કાર્યો દ્વારા રાજ્ય આજે કુટુંબને સહાય કરી રહ્યું છે. આ વિકસતા જતા સહાયભૂત કાર્યક્રમો પુરતાર કરે છે કે વિસ્તૃત સમાજ વારસો કુટુંબસુધી પહોંચાડવાની

જવાબદારી રાજ્ય ઉપર વધુ અને વધુ પડતી જાય છે

કુટુંબને મદદરૂપ થવા માટે રાજ્ય એક જુદા પ્રકારની પ્રવૃત્તિને વિકસાવી રહ્યું છે. બાળકોની અસ્થિરતા, ગુનાહિત વૃત્તિ, તેમના કેટલાક સામાજિક અગર વ્યક્તિગત અનિષ્ટો, અને હાનિકારક પ્રવૃત્તિઓને સમજી, તેમને પદ્ધતિસર દૂર કરવા માટે રાજ્ય નવા નવાં મડલો અને સંસ્થાઓનો વિકાસ સાધી રહ્યું છે. બાળકની આ સર્વ વિકૃતિઓને દૂર કરવા માટે કુટુંબ પોતે અસમર્થ બને છે આ કારણે બાળગુનેગારો માટે વિશિષ્ટ દબની બાળઅદાલતો, બાળરોગીઓ (પછી તે માનસિક રોગથી પણ પીડાતો હોય) માટે બાળ કલ્યાણ આરોગ્ય ધામો (child welfare clinics) તથા એવી બીજી અનેક બાળકલ્યાણ કરતી સંસ્થાઓ આજે વિકસી રહી છે.

તેજ પ્રમાણે રાજ્ય આજે ગૃહસંબંધના વિષવાદોનું સમાધાન કરવા નિશિષ્ટ પ્રકારની અદાલતો વિકસાવી રહ્યું છે. આ અદાલતોમાં અનુભવી, અધ્યાસી અને સમાજ વિષેના પદ્ધતિસરના જ્ઞાનથી વાકેફ એવી વ્યક્તિઓ ન્યાયાસને બેસે છે. કુટુંબમાં પડેલા વિષવાદોને સહાનુભૂતિપૂર્વક સમજી, તેનાં કારણો શોધી, આ ન્યાયાધીશો કુટુંબીજનોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે છે. આ માર્ગદર્શન ઝઘડાઓ પતાવી, છૂટા ટેકા અટકાવી, કુટુંબમાં એકથ અને સવાદ જગાવે છે. આ અનુભવી શાણા માણસોના સલાહકેન્દ્રો કુટુંબજીવનને સવાદી બનાવી તેમાં માધુર્ય લાવે છે અને કુટુંબને વધુ દૃઢ બનાવે છે. હજી આ પ્રકારની અદાલતો બહુજ પ્રયોગાત્મક દશામાં છે. હજી તેમણે ગૃહકલેશ કરતા કુટુંબીજનોને મોટી સંખ્યામાં આકર્ષણ કર્યું નથી. તેમજ તેમના પરિણામો હજી એવા નવલત કહી શકાય એમ નથી. પરંતુ થોડું ધણું કાર્ય પણ કરી રહેલી આ સંસ્થાઓ કુટુંબને મદદરૂપ થતી રાજ્યની જુદા માર્ગની પ્રવૃત્તિઓનું નિર્દેશન કરે છે.

(૨) રાજ્યનાં નિયંત્રણાત્મક કાર્યો (The Regulative functions of the State):

બાળકલ્યાણ અને જાળસલાજ જેવા સમગ્ર સમાજને આવગતા કાર્યોમાં રાજ્યે રસ લેવાનો જ હોય તો તેણે અમુક પ્રકારના નિયંત્રણો પણ કરવા પડશે. આ પ્રકારના કાર્યોમાં રાજ્ય પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરી, પોતાની નિબંધાત્મક શક્તિનો વાપરી કુટુંબના નિયંત્રણનું કાર્ય કરી શકે છે. કુટુંબજીવનમાંથી સમાજકલ્યાણ માટે વિવિધરૂપ થતા પરંતુ

કાબૂમાં લાવી શકાય એવાં તરવોને કાનૂની અટકાવી દેવાં એ રાજ્યની જવાબદારી જ કહેવાય.

દા. ત. લગ્નસમયની ઉંમર, અમુક પ્રકારના રોગથી પીડાતાં સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેનો જાતીય સંબંધ, પરણનાર વ્યક્તિઓ તેમજ લવિષ્યના યનાર બાળકના જીવન ઉપર ખૂબ જ અસર કરે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ સમાજના કલ્યાણ ઉપર પણ તેની ભારે અસર થાય છે. આ ઘટનાઓ આમ તો વ્યક્તિગત છે પરંતુ તેનાં પરિણામો સામાજિક છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે પરિણામો ખૂબ જ ગંભીર હોય છે. આ બંને ઘટનાઓનું અનિચ્છનીય પરિણામ અટકાવવા રાજ્યે યોગ્ય પગલાં ભરવાં જ જોઈએ. દા. ત. વૈદ્યાય અને આરોગ્યશાસ્ત્રે હવે ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પુરવાર કર્યું છે કે લગ્નજીવન, જાતીય સંબંધ અને ઉંમર વચ્ચે નિકટનો સંબંધ છે. અમુક ઉંમર પહેલાંનું લગ્નજીવન તે જીવન ગાળતી વ્યક્તિઓ માટે હાનિકારક છે એટલું જ નહિ પણ સંતાનના આરોગ્ય ઉપર પણ મોટી અસર કરે છે. બાળકના આ રીતે પરણનાર વ્યક્તિઓ અને બાળકો બંને માટે હાનિકારક પુરવાર થયાં છે. રાજ્યે આ બાબતમાં વચ્ચે પડતું જ જોઈએ. લગ્નની ઉંમર નિર્ણીત કરવી જ જોઈએ સાથે સાથે વૈજ્ઞાનિક શોધો અને તેમનાં અનુમાનોને ખ્યાનમાં રાખીને તેમાં ઘટતા ફેરફાર કરવા તત્પર રહેવું જ જોઈએ, પરંતુ આ ઘટના અંગે રાજ્યનીતિ બહુ જ પછાત છે.

યુ.એસ.એ. જેવા ખૂબ જ સંસ્કૃત દેશમાં પણ તેનાં વિવિધ રાજ્યોમાં આ સંબંધી એકસરખો કાયદો નથી. કેટલાંક રાજ્યોમાં બાર વર્ષે લગ્નની છૂટ આપી છે. કેટલાંકે બારથી પંદર વર્ષની વચ્ચે લગ્ન માટે યોગ્ય ગણી ૧૬ એકાદ રાજ્યે અઠાર વર્ષની ઉંમરને લઘુ માટે કાયદેસર ઉંમર ગણી છે. બાળલગ્નની હાનિ અંગે શારીરિક અને સામાજિક પુરાવાઓ મળવા છતાં પણ આ પરિસ્થિતિ આલુ રાખવી એ બહુ જ ખેદજનક છે. રાજ્યે કાયદાથી આ કુરિવાજ અટકાવવો જ જોઈએ.

તે જ પ્રમાણે અમુક શારીરિક અને માનસિક રોગો આનુવંશિક છે અને એ રોગથી પીડાતી વ્યક્તિઓએ જાતીય સંબંધ બાંધવો એ ખીન સાથી માટે પણ અહિતકર છે એટલું જ નહિ પરંતુ લવિષ્યની પ્રજા માટે પણ ખતરનાક છે એવું સ્પષ્ટપણે પુરવાર થયું છે. આવા રોગોવાળી વ્યક્તિઓને માટે જાતીય સંબંધ, અને લગ્ન સંબંધમાં જોડાઈ કુટુંબ રચવાની છૂટ આપી રાખવી એ તે વ્યક્તિ માટે, લવિષ્યની પ્રજા માટે અને સમસ્ત સમાજ માટે બહુ જ અનિચ્છનીય છે અને સામાજિક

આરોગ્યને લયમાં મૂકે છે. રાજ્યે આ સંબંધી તકેદારી રાખવી જ નોઈએ. તેણે આ અનિષ્ટ પરિણામ અટકાવવાનાં પગલાં લેવાં જ નોઈએ. પરંતુ હજી મોટા ભાગનાં રાજ્યો આ તરફ ઊંઘ્યાન છે. યુએસ.એ. જેવા એક દેશમાં પણ ત્યાંનાં જુદા જુદાં રાજ્યોમાં આ અંગે જુદું જુદું વલણ છે. કેટલાંક રાજ્યો આ ઘટના તરફ આંખ આડા કાન જ કરે છે. કેટલાંક રાજ્યો વ્યક્તિઓને લગ્ન કરવાની પરવાનગી આપતાં પહેલાં સિક્સિસ જેવા રોગોથી તેઓ મુક્ત છે એવું તપાસી સર્ટિફિકેટ માગે છે. કેટલાક રાજ્યો રોગ સંબંધી લોહીની અગર ખીજ વૈદ્યકીય તપાસ કરાવ્યા પછી જ વ્યક્તિઓને લગ્ન કરવાની પરવાનગી આપે છે. આમ હજી સુધરેલા દેશોમાં પણ એક જ પ્રકારનો ધારો નથી.

આવા કાયદાઓનો અમલ કરવો મુશ્કેલ છે એ દલીલ અમુક અંશે સાચી છે, પરંતુ સંદર્ભાત્મક દૃષ્ટિએ આવો કાયદો જરૂરી છે એ સ્વીકારવું જ રહ્યું. આવા કાયદાઓની સફળતા માટે ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ, જ્ઞાન અને સમાજમાં તેને અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરવાની જરૂર રહે છે જ, પરંતુ રાજ્ય જે અટકાવી શકાય એવા રોગોથી સમાજને મુક્ત કરવા ખીજી રીતે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યું હોય તો તેણે આ લગ્નસંબંધી ફેલાતા રોગોનો સામનો કરવાનાં પગલાં લેવાં જ નોઈએ. એકલા કાયદા દ્વારા જ નહિ પરંતુ આ અનિષ્ટ અંગે સમાજમાં સમજનું વાતાવરણ ઊભું કરવા યોગ્ય સગવડ અને ફળવણીનો પ્રચાર પણ સરકારે કરવાં જોઈએ. આવા રોગોને અટકાવવા, તેમને નિર્મૂળ કરવા માટેનાં જરૂરી સાધનો, સામાજિક જ્ઞાન અને વૈદ્યકીય મદદની સગવડો કુટુંબને પૂરી પાડી સરકાર તેને ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકે.

જોકે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આદરતાં પહેલાં રાજ્યે કેટલાંક બંધારણનાં સમજી લેવાં જોઈએ. રોગ અને અનીતિ વચ્ચે તેણે ગૂંથવાડો ઊભો કરવો જોઈએ નહિ. રાજ્યે નિયંત્રણ કરવામાં પોતાને માન્ય નૈતિક તરવોને આમાં ધુસાડવાં જોઈએ નહિ. માત્ર આરોગ્યની દૃષ્ટિ, રોગનિવારણની જ દૃષ્ટિ આવા કાયદાઓ ઘડતી વખતે રાખવી જોઈએ.

ધણી વખત રાજ્યે આરોગ્ય અને નીતિને ભેળવી કેટલાંક પગલાં લીધાં છે તે જરૂર હાનિકારક અને અયોગ્ય છે. આવી શૂલોનાં એક બે દર્શાવો આ વિધાનને સ્પષ્ટ કરશે. દા.ત. યુએસ.એ.નાં ધણાં રાજ્યોના કાયદાઓ નબળા મનવાળા, માનસિક બીમારીથી પીડિતા, એપિલેપ્સી જેવાં દરદોના રોગી, ધડાયેલા યુનેગારો (Habitual Criminals) નાં

જાતીય વિકૃતિઓ ભોગવતા અગર માનસિક વિકૃતિઓવાળા (Mental perverts). માનવીઓનું વૈદ્યાય વંધ્યત્વ (Sterilization) કરવાની ફરજ પાડે છે અગર પરવાનગી આપે છે.

આમાંના કેટલાક રોગો આનુવંશિક છે અને એ આનુવંશિક રોગોથી પીગતી વ્યક્તિઓનું વૈદ્યાય વંધ્યત્વ (Sterilize) કરવું એ વખતે આરોગ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ત્રાજની પણ ગણી શકાય. જોકે હજી ઉપર વર્ણવેલા અને કહેવાતા આનુવંશિક રોગોમાંના કેટલા ખરેખરા આનુવંશિક રોગો છે તે અંગે પણ ચર્ચા ચાલે છે અને આ પ્રકારના વૈદ્યાય વંધ્યત્વથી માનવજાતને આનુવંશિક વારસો ખરેખર વધુ સારો થશે ખરા એ અંગે પણ ઉગ્ર મતભેદ છે. પરંતુ આ રોગીઓ સાથે ઘડાયેલા ગુનેગારોને, જાતીય વિકૃતિવાળા માણસોને તેમ જ ચિત્તતંત્રના ગભરાટના (Nervous Diseases) દર્દીઓને પણ સામેલ કરવા એ તો આરોગ્ય અંગેનું લયંકર અજ્ઞાન, કાયદા ઘડનારના નીતિના પૂર્વગ્રહો અને સમાજ-જીવનમાં વ્યક્તિ વિકૃતિ અંગેનાં કારણો વિશેનાં ખોટાં મતભેદોનું જ પ્રદર્શન કરે છે.

બર્ટ્રાન્ડ રસેલ કહે છે તે સાચું જ છે કે યુ. એસ. એ. ના ઈડાહો નામના રાજ્યમાં વૈદ્યાય વંધ્યત્વ મારેના જે કાયદાઓ છે તેને જો બધે લાગુ પાડવા હોત તો સોક્રેટીસ, પ્લેટો, લુસિયસ રીઝર અને સંત પોલ જેવી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની બધી જ મહાન વિભૂતિઓને વૈદ્યાય વંધ્યત્વ કરાવવું પડત.

હજી એટલું ઠીક છે કે ફક્ત દેશિદોર્નિયામાં જ આ વૈદ્યાય વંધ્યત્વ વધુ પ્રમાણમાં પ્રચલિત છે. અને તે સદ્ભાગ્યે ત્યાંની સમસ્ત વસ્તીમાંથી ફક્ત ૧૪૦૦૦ માણસોને જ લાગુ કરાયું છે. સત્તાથી, નેરજીલમથી આવા રોગોના આવા ઉગ્ર અને આખરી હવાજાને રોગ કરતાં વધારે દાનિ પેદા કરે છે. નાઝી જર્મનીમાં ચૂદ્દીઓ ઉપર થયેલા જાતિશુદ્ધિની ઝૂબેશ નીચેના જીવો હજી તાજ છે અને આવા પગલાંનાં ખૂરાં પરિણામોનું સાચું દર્શન કરાવે છે. વૈદ્યાય રીતે પુરવાર થયેલા રોગો સિવાય રાજ્યે આવાં પગલાં લેતાં પહેલાં બહુ જ કાળજી રાખવી જોઈએ. મોટે ભાગે તો આવી ઘટનાઓમાં કાયદા કરતાં સમાજશિક્ષણ ઉપર જ ખૂબ ભાર મૂકવો જોઈએ.

લમ એ ખૂબ જ મદત્તવનું સામાજિક પસંદગીનું સ્વરૂપ છે. તે ખૂબ જ વ્યક્તિગત અને અંગત બની ગયું છે. પ્રજાસત્તાની ખૂબ જ ઊર્મિ-

ભરી અને નાણુક સાગણીની ભૂમિ ઉપર તે હવે રચાય છે. આ જ કારણે લક્ષમાં જોડાતી વ્યક્તિને સાચું અને વાસ્તવિક જ્ઞાન આપવું, લક્ષ્યવનની જવાબદારીનો ખ્યાલ આપવો અને જાળવેલા મહત્વનું પૂરું જ્ઞાન ફરિયાદનું એ જ વધુ મહત્વનું છે. અને આ કાર્ય અમુક હબની ફળવણી આપવાની રીત માગે. રાજ્યે પણ પોતાના નીતિના ખ્યાલો આ સાચી ફળવણી અને જાતીય સંબંધ અંગેના સાચા જ્ઞાન ઉપર રચવા જોઈએ. પૂર્વમંદો, લોકવાયકા, જૂની પ્રણાલિકા અગર પ્રચલિત લોકનીતિથી પોતાની કલ્પનાઓને રાજ્યે રંગવી જોઈએ નહિ. આમ બને તો જ કુટુંબ સર્જતી પ્રણયની ભૂમિકા ઉપર એક ચતી વ્યક્તિઓના સાથીની પસંદગી કરવાના ખૂમજ અધરા કાર્યને રાજ્ય મદદરૂપ થઈ શકે.

કુટુંબ—વિશાળ સમુદાયના ધબકાર ઝીલવું એકમ;

કુટુંબ અંગેની ચર્ચાને હવે સમાપ્ત કરીએ. કુટુંબની લાક્ષણિકતા, તેનું સંસ્થા તરીકેનું મહત્વ, તેના સ્વરૂપમાં ઐતિહાસિક પરિવર્તનો અને વર્તમાન સમયમાં તેણે વિકસાવેલા આકારનું આપણે વર્ણન કર્યું. વર્તમાન કુટુંબના મહત્વના પ્રશ્નો, તેની સમસ્યાઓ, અને તેની ભૂમિકા વિશે પણ ઠીક ઠીક ખ્યાલ ધાવવાં થાન કર્યો. કુટુંબ અને રાજ્યના સંબંધો કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ એ વિશે પણ થોડી ચર્ચા કરી.

આ સર્વ ચર્ચા એક રીતે તો કુટુંબ જેવી મહત્વની સંસ્થા અંગે એક ઊડતી નજર જ કહેવાય. હજી તો કુટુંબની આપણે ઝાંખી જ કરી કહેવાય. તેનું એક સંક્ષિપ્ત દર્શન જ કર્યું કહેવાય; કારણ કુટુંબ—એ સમાજનું તાનું પરંતુ ચિરંજીવી એકમ—વિશાળ સમાજના પદ્ધતિ જીલે છે, સમાજના વિશાળ સંસ્કારસંગીતની અંકુશિથી તે રણચૂં છે, સમાજ અને વિશાળ સમુદાયના નાનકડા એકમ તરીકે કુટુંબ તેમના ધબકાર ઝીલે છે.

આ જ કારણે કુટુંબ અંગે નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરતા, તેને સમાવતા વિસ્તૃત અને સર્વવ્યાપી સમુદાયની સમજ જરૂરી છે. આવતા પ્રકરણમાં આપણે કુટુંબને સમજવા માટેની પાર્થજીમિકા જેવા આ વિસ્તૃત સમુદાય (Community)નાં લક્ષણો, ઇતિહાસ અને સ્વરૂપોનો વિગતે અભ્યાસ કરીએ.

પ્રકરણ ૧૨

સમુદાય (COMMUNITY)

૧

સમુદાય — એક સ્થળ તરીકે — તેનાં સ્થાનિક સ્વરૂપો (THE COMMUNITY AS PLACE—ITS PHYSICAL CONFIGURATION)

આ અને આવતા પ્રકરણની ચર્ચાની મર્યાદા :

પહેલા પ્રકરણમાં આપણે સમુદાયને સમાજશાસ્ત્રના એક મહત્વના ખ્યાલ તરીકે ગણી તેની થોડી ચર્ચા કરી હતી સામાજિક પ્રશ્નોને સમજવા સમુદાયની ભૂમિકાનું સાચું જ્ઞાન કેટલું જરૂરી છે તે પણ દર્શાવ્યું હતું. ટોળા, મામ, નગર — સહજ, કે રાષ્ટ્ર જેવા સમુદાયનાં વિવિધ સ્વરૂપો અંગે પણ આપણે થોડી ચર્ચા કરી ગયા.

આપણે પહેલા પ્રકરણમાં જોયું તેમ સમુદાય એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું માનવજૂથ છે અને તેની કેટલીક લાક્ષણિકતા છે. ઘાત. સમુદાય એ વિવિધ માનવજૂથોમાં સદૃશી સર્વાંગી, સર્વ જૂથોને આવરી લેતું, વિસ્તૃત માનવજૂથ છે. વળી સમુદાયની ખીજ લાક્ષણિકતા, આપણે જોઈ તેમ, એ છે કે માનવી તેનાં પોતાનાં અમુક જ દિતો — આ કે તે દિતો — નહિ પરંતુ સર્વ દિતો માણી શકે છે. આપણે એ પણ જોયું હતું કે સર્વ દિતો

સંતોષતો સમુદાય, સ્વયંસંપૂર્ણ જ હોય છે. જેમ જેમ સંસ્કૃતિ વિકસતી જાય છે, જેમ જેમ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિઓ અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો દ્વારા માનવસમાજના વિવિધ સમૂહો પરસ્પર વધુ અને વધુ સંકળાતા જાય છે તેમ તેમ સમુદાય પણ ઓછો અને ઓછો સ્વયંપૂરક અને સ્વાવલંબી બનતો જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ મોટા સમુદાયમાં નાના સમુદાયો વિકસી આવે છે. આપણે એ પણ જોયું કે નાના નાના પડોશો ગ્રામમાં કેમ સમાય છે; ગ્રામ અને શહેરો પ્રાદેશિક સમુદાયના અંગ કેવી રીતે બને છે; પ્રાદેશિક અગર પ્રાંત-સમુદાય કેવી રીતે રાષ્ટ્ર-સમુદાયના વિભાગ તરીકે વિકસી આવે છે. આજે તો રાષ્ટ્ર-સમુદાયો જગતના સમગ્ર રાજ્ય-સમુદાય તરીકે વિકસવા કેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે તે પણ આપણે જોયું. ગ્રામ, સમુદાય માટે સ્વયંસંપૂર્ણતા આવશ્યક પણ નથી અને વર્તમાન સમાજમાં તો તે શક્ય પણ નથી.

સમુદાયની બે ભૂમિકા વિશે આપણે આહું નિદર્શન કર્યું : (૧) સમુદાય એ એક જ પ્રદેશમાં રહેતો સમૂહ છે ગ્રામ પ્રાદેશિક એકતા એ એની પહેલી ભૂમિકા. (૨) સામુદાયિક ભાવના (Community Sentiment) એ તેને બીજા સમૂહોથી નોખી પાડતી બીજી ભૂમિકા. ગ્રામ સર્વ સભ્યોનું પ્રાદેશિક સાંનિધ્ય અને સામુદાયિક ભાવના એ સમુદાયનાં બે મુખ્ય લક્ષણો.

આ પ્રકરણમાં “સમુદાય”ને વિસ્તારપૂર્વક સમજવા યત્ન કરીએ. “સમુદાય” એની ચર્ચા આપણે ત્રણ વિભાગમાં કરીશું. પહેલાં તો “સમુદાય”ની પ્રાદેશિકતા અને “સામુદાયિક ભાવના” એ બે લક્ષણોને વધુ વિગતમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાર બાદ સમુદાયના સહુથી વિસ્તૃત સ્વરૂપ રાષ્ટ્ર-સમુદાયની આસિયતોનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. અને આખરે “સમુદાય”માં એકત્ર લાવતાં અને ધર્મણો સર્જતાં જે સામાજિક બળો છે તેમનું નિરૂપણ કરીશું.

પ્રકરણ ૧૩માં સમુદાયનાં ગ્રામ અને નગર-સમુદાય તેમ જ પ્રાદેશિક અગર પ્રાંત-સમુદાય જેવાં બીજાં સ્વરૂપોની ચર્ચા કરી આપણી સમુદાય એ બેની ચર્ચા બંધ કરીશું.

સમુદાયની પ્રાદેશિક લાક્ષણિકતા ઉપર હવે વધુ વિચાર કરીએ.

વસ્તીનું પ્રદેશોમાં કેન્દ્રીકરણ :

ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ માનવવસાહતોનો સહેજ અભ્યાસ કરતાં આપણને

કેટલીક વિચાર કરાવતી ઘટનાઓ જળ્યાસે. કેટલાક પ્રદેશોમાં વસ્તી ગીચ હોય છે. કેટલાકમાં છૂટાછવાયા વસવાટો દેખાય છે અને કેટલાક પ્રદેશોમાં માનવવસાહતો શોધી પણ જડતી નથી. આ ઘટના કોઈ નાના આમ-વસાહતોના પ્રદેશોમાં જોઈએ, રાષ્ટ્રસમૂહોના ભૂમિપટ પર જોઈએ, કે આખી માનવજાતને વસવાટ આપતી સમસ્ત પૃથ્વીના પટ ઉપર જોઈએ તો પણ જળ્યાય છે. આમ ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ માનવવસાહતોને અતિગીચ, ગીચ, સાધારણ વસ્તીવાળા, આછી વસ્તીવાળા અને ઉજ્જડ સ્થાનોમાં વહેંચાઈ ગયેલ જોઈએ છીએ. આ વિવિધ ગીચતાવાળી માનવવસાહતો આપણને વિવિધ પ્રકારના અને લિન્ન લિન્ન કક્ષાના સમુદાયોનો ખ્યાલ આપે છે.

વસ્તીની ગીચતાનાં જુદાં જુદાં પ્રમાણો :

વધુગીચ વસ્તીવાળાં સ્થાનો હમેશાં તે નહિ પરંતુ મોટે ભાગે કેટલીક ભૌગોલિક વિશિષ્ટતા ધરાવતા પ્રદેશોમાં જોવામાં આવે છે. રણમાં, સૂકા પ્રદેશોમાં કે વિસ્તૃત પ્રેરી મેદાનોમાં બહુ આછી વસ્તી દેખાય છે. ત્યાં કોઈ સ્થળે નાનું ગામકુ નજરે ચડે તો કોઈ સ્થળે એકાદ નગર જડી આવે તો કોઈક વાર ગાઈલોના માઈલો સુધી માનવવસ્તીની હસ્તી જ દેખાતી નથી.

પરંતુ આપણે ગંગા, યમુના, સિંધુ, નાઈલ, યાકસીકપાંગ, હોઓંગ હો, મિસિસિપી-મીસુરી, રાઈન જેવી નદીઓના ક્ષેત્ર પર પ્રદેશોમાં નજર નાખીશું તો ત્યાં કુડિયારા સમા બિલરાતા માનવીઓના ગીચ વસવાટો જોવા મળશે લાખો ગામડાંઓ અને હજારો નગરો લાખો અને કરોડો માનવીઓને સમાવી ત્યાં વિકસી આવ્યાં છે. એટલું જ નહિ પરંતુ કેટલાક પ્રદેશોમાં લાખોની વસ્તીવાળાં મહાન શહેરો પણ બેસી આવે છે.

કેટલાક પ્રદેશોમાં ઘઉં, ચોખા, તમાકુ, કપાસ, શણ, શેરડી, આ, દોડી કે કાણુ જેવા સૂકા મેવાનાં કૃષિઉત્પાદનોની આબુઆબુ વિસ્તૃત સમુદાયો રચાય છે. જાલને ધઉનો પ્રદેશ કહીએ છીએ, ચરોતર તમાકુ માટે, ભરૂચની આબુઆબુ કપાસ સંસ્કૃતિ અને ગણદેવી-અમલસાડ જેવા પ્રદેશોમાં આફસ-પાયરીની સંસ્કૃતિ વિકસી આવી છે.

જોકે માનવ કેન્દ્રીકરણ અને ભૌગોલિક પ્રાદેશિક લક્ષણો વચ્ચે બહુ જ સીધો સંબંધ છે એ માનવાની ભૂલ આપણે કરવી જોઈએ નહિ. પ્રદેશની જમીન, હવાપાણી અગર ખીન કુદરતી તત્ત્વોને આ વસ્તીના

વિકાસ અગર કેન્દ્રીકરણ માટે દરેક વખત જવાબદાર ગણવાની મનોરૂચિ પણ બૂલભરેલી છે. ઉપાદાનનાં સાધનોનો વિકાસ, વાહનવ્યવહારનાં સાધનોની પ્રગતિ, ઐતિહાસિક અને સામાજિક બળો, તેમજ સાધારણતઃ સંસ્કૃતિની કક્ષા આ સર્વ ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ અમુક પ્રદેશમાં વસ્તીનું કેન્દ્રીકરણ કેમ વધુ છે અને અમુક પ્રદેશમાં કેમ ઓછું છે તે આપણે સમજી શકીએ.

ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અને વસ્તીની ઘનતાને આમ તો બહુ જ સીધો સંબંધ નથી પરંતુ આપણે અમુક ભૂમિદૃકગતી ખાસિયતોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો માનવસમુદાયો અમુક દબે કેમ વિકાસ પામે છે તેનો ખ્યાલ આવી શકે. સમુદાય અને પ્રદેશનો સંબંધ વધુ ખારીકાઈથી તપાસીએ.

કેન્દ્રીકરણ અને નિષ્ણાતીકરણ:

પ્રથમ પ્રદેશોમાં—દા. ત. વનપ્રજ્ઞઓમાં—નાનાં નાનાં મધ્યમિન્દુ વગરનાં ધરચાર સર્માં રહેલાં આપણે જોઈએ છીએ. છૂટાં છૂટાં ખૂંપડાં-ઓમાં પ્રસરેલા માનવસમુદાયો પણ ઘણી વાર આપણે જોઈએ છીએ. આ સમુદાયોમાં કોમી કાર્ય-વિભાજન અગર મધ્યવર્તી વ્યવહાર-તંત્ર દેખાતું નથી. એક અસ્પષ્ટ-ખૂબ જ ઢીલા પોતાના સમુદાય ત્યાં વિકસ્યા હોય એવું લાગે છે. પરંતુ આજ મોટા ભાગના સમુદાયો વ્યવસ્થિત હોય છે. તેઓ વ્યવસ્થિત કાર્ય-વિભાજન અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓનાં મધ્યવર્તી કેન્દ્રો ઉપજાવી જીવન ગુજારતા સમુદાયો હોય છે. ઘણાખરા સમુદાયો પોતાની પ્રવૃત્તિઓનાં કેન્દ્રો ઉપજાવે છે. ખાસ કરીને કાર્ષ પણ પ્રદેશમાં વસ્તી ખૂબ જ ગીચ થાય છે, જગ્યા અને સ્થાન માટે મારામારી થાય છે ત્યારે ત્યાં વિનિમય અને નિષ્ણાતીકરણ માટે, તેમજ અમુક પ્રકારની સામાજિક પ્રવૃત્તિ માટે કેન્દ્રો વિકસી જ આવે છે. આ મધ્યસ્થ જગ્યા—પછી તે નાના નગરનું બજાર હોય કે ગામડાનો ટૂંવો કે મંદિર હોય—સમુદાયના સભ્યોને મળવાનું સ્થાન બને છે. સમુદાય નાનો હોય તો લગભગ બધી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર એક જ હોય જો સમુદાય મોટો હોય, પ્રવૃત્તિઓ વિવિધ હોય તો આવાં કેન્દ્રો ઘણાં હોય અને તે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ માટે જુદાં જુદાં પણ હોય.

મોટાં સહેશોમાં એકાદ મુખ્ય સમુદાયકેન્દ્ર તો હોય જ પરંતુ સાથે સાથે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ માટે જુદાં જુદાં કેન્દ્રો પણ વિકસી આવે છે.

મુંબઈ અગર અમદાવાદ જેવા નગરસમુદાયનો દાખલો આ વિધાન સ્પષ્ટ કરશે. મુંબઈમાં ફોર્ટ લત્તો સમસ્ત શહેરના બધા જ પ્રકારના જીવનના હાર્દ સમાયે છે. પરંતુ ધોળી તલાવ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, કાલ્યાદેવી, બૂલેન્ધર, ચોપાટી, ઓપેરા હાઉસ, હેંગિંગ ગાર્ડન્સ, વહી, લાલગામ, દાદર, કિંગ્સ સર્કલ, શિવાજી પાર્ક, ધારાવી અને મુંબઈનાં વિવિધ પરંચો જુદી જુદી ઢાળનાં સમુદાય-કેન્દ્રો તરીકે વિકસી આવ્યાં છે. ફેટલાંક સ્થાનો વ્યાપારી પ્રવૃત્તિનાં કેન્દ્રો બને છે. ફેટલાંક નાણાકીય અગર રાજ્યશાસનનાં પણ કેન્દ્રો બને છે. તે ફેટલાંક કેળવણીનાં, ફેટલાંક હરવાહરવાનાં, ફેટલાંક આનંદ-પ્રમોદ અને સંસ્કારજીવનના તે ફેટલાંક ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો બને છે.

અમદાવાદમાં પણ આપણે ભદ્ર કેન્દ્ર જોઈએ છીએ, જે તે શહેરના જીવનના હાર્દ સરખું છે. ન્યારે રેવડી બજાર, ખાડિયા, માર્કેટચોક, રીચીરોડ, લાલદરવાજા, આરટોડિયા, કાંકરિયા, મણિનગર, યુનિવર્સિટી વિભાગ વગેરે વિવિધ સામાજિક કેન્દ્રો વિકસી આવ્યાં છે. કેન્દ્રની પણ વ્યાખ્યા આપણે જુદી જુદી રીતે આપી શકીએ. બજાર એ નગર-સમુદાયનું કેન્દ્ર હોય, નગર એ પ્રાદેશિક સમુદાયનું કેન્દ્ર હોઈ શકે અને પાટનગર અગર કોઈ મહાન ઔદ્યોગિક કે રાજકીય શહેર—મુંબઈ, દિલ્હી અગર કલકત્તા કે હૈદરાબાદ સહુ—સમસ્ત રાષ્ટ્રનું કેન્દ્ર પણ બને.

પરંતુ ધણીને એક પ્રશ્ન જોડે. સમુદાયમાં કેન્દ્ર અને કેન્દ્રની આસ-પાસના પ્રદેશ વચ્ચે તફાવત શી રીતે સમજવો ? સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી-ઓએ આ તફાવત પારખવા એક ઠીક ઠીક ઉપયોગી માવી શોધી કાઢી છે. કેન્દ્રમાં એ સમુદાયનાં ધણાખરા વાહન-વ્યવહારનાં માર્ગો અને સાધનો એકત્રિત થાય છે. જુદે જુદે સ્થળેથી રસ્તાઓ—પછી તે મોટર રસ્તા, ટ્રેન રસ્તા કે સામાન્ય રસ્તા હોય—કેન્દ્રમાં એકઠા મળે છે. દા. ત. અમદાવાદમાં મોટા ભાગની ખસો ભદ્ર—લાલદરવાજા, સ્ટેશન વગેરે કેન્દ્રોમાં એકત્રિત થાય છે. મુંબઈમાં કોલાબા મ્યુઝિયમ, કૂતોરા શહિન્ટન, સર્વિસેટ, સેન્ટ્રલ, બોરીબંદર, દાદર, માલીમ, અધેરી વગેરે ટ્રેન, ખસ, ટ્રામ વગેરે વાહનોનાં કેન્દ્રો તરીકે વિકસ્યાં છે. અને ખીજાં કેન્દ્રો પણ વિકસતાં જાય છે. ભારતના રાષ્ટ્ર-સમુદાયની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મુંબઈ, કલકત્તા, દિલ્હી, મદ્રાસ જેવાં સ્થાનો બધી જ રેલવેનાં અંતર્યામી જેવાં કેન્દ્રો બને છે.

આમ જ્યાં વાહન-વ્યવહારના રસ્તાઓ કેન્દ્રિત થતા હોય તે સ્થળોને આપણે સમુદાયનાં કેન્દ્રસ્થાનો કહી શકીએ. આવાં સ્થાનોને આપણે કેન્દ્રોનાં

બાલ પ્રતીકો તરીકે પણ ગણી શકીએ. વ્યવહાર એ તો સમુદાયજીવનનું હાર્દ છે. અને જે કેન્દ્રમાં વ્યવહાર બહુ વિકસિત હોય, જ્યાં સર્વ રસ્તાઓ એકત્રિત થતા હોય ત્યાં જ આપણે બાલ રીતે સમુદાયના ખૂબ જ પ્રવૃત્તિમય જીવનનો ધનકાર સાલળી શકીએ છીએ.

આમ જે સ્થાનોમા જુદા જુદા રાહો એકઠા થતા હોય એવા ચોરાહાઓ—ચોરાઓ, અગર સાત રસ્તાઓ અગર અંતસ્થાનોની આજુબાજુ સમુદાયના જીવનવ્યવહારના પણ કેન્દ્રો વિકસિત થતાં નજરે પડે છે.

સમુદાય અને વાહનવ્યવહાર :

સમુદાય અને વાહનવ્યવહાર વચ્ચેનો સંબંધ અનેક રીતે દર્શાવી શકાય. ઘણી વખત વિવિધ રસ્તાઓનો જ્યાં છેડો આવે છે તેવે સ્થાને સમુદાય વિકસી આવે છે. આવાં સ્થળોમાં સમુદાય માટે ભૌગોલિક, ઔદ્યોગિક, વ્યાપારિક કે એકંદરે આર્થિક લાભો ઝુદર રીતે સુભિલિત થાય છે. આ જ કારણે જગતનાં મોટા ભાગનાં શહેરો આવા મહત્વના નદીના કુખ ઉપર, દરિયાકિનારે કે જ્યાં બંદરો માટે કુદરતી રીતે મદદરૂપ થાય એવા સયોગો છે, અગર પર્વતની તળેટીએ અને મેદાનો જ્યાંથી શરૂ થાય છે એવાં સ્થળોની આસપાસ વિકસી આવતા દેખાય છે. ગુજરાત રાજ્યનાં માંડવી, દારકા, જામનગર, વેરાવળ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, જામનગર, અમદાવાદ, ખંભાત, બરુચ, સુરત, નવસારી વગેરે સ્થળોનો વિચાર કરીશું તોપણ આ વિધાન સ્પષ્ટપણે સમજાશે.

ઘણી વખત ચારે બાજુ પ્રસરતા રસ્તાઓના મિલનસ્થાનો ઉપર પણ શહેરો વિકસી આવે છે. નડિયાદ, મહેમદાવાદ, ડાકોર, આણંદ, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, ઈડર, ધોળકા, વીરમગામ વગેરે શહેરો આપણને આ પ્રકારના સમુદાયોનું દર્શાવતું પૂરું પાડે છે.

આમ રસ્તાઓ જ્યાં મળતા હોય અગર જે સ્થળોએ ચારે બાજુથી રસ્તાઓ આવી સમાઈ જતા હોય ત્યાં નગર-સમુદાયો ઝરે, મોટા શહેર-સમુદાયો પણ વિકસી આવતા દેખાય છે. વર્તમાન સમયમાં આગગાડીઓ અગર ઓરોપ્લેનોનાં જંકશનો પણ સમુદાય બનવાનાં બહુ જ અનુકૂળ સ્થાનો બને છે. યુરોપમાં અને ખાસ કરીને યુ એસ. એ.માં પણ આવાં જંકશનોની આજુબાજુ વિશાળ સમુદાયો વિકસતા જાય છે. ભારતમાં પણ રેલવે જંકશન

કડી, કલોલ, સાબરમતી, સાણુંદ, અમદાવાદ, આણુંદ, સમલાયા, નડિયાદ, અંકલેશ્વર, મિયાંગામ, કાસંબા, ડભોઈ, સાયલુ, બારડોલી, વલસાડ વગેરે ગામો આવા રેલવેની આભુખાભુ વિકસતા સ્ટેશનોમાથી જોગી નીકળતા નવા મહત્વના સમુદાયોની ઝાંખી કરાવે છે.

આવા વાહનવ્યવહારના ત્રીન, ચાર કે સાત રગ્તાના સંગમસ્થાન ઉપર કે અનેક રસ્તાઓના ખાસ અતિમ સ્થાન ઉપર વિકસી આવતા સમુદાયોનું કદ અગર જીવન એક જ પ્રકારનું હોય નથી. કોઈ ચાર રસ્તા ઉપર શરૂઆતમાં નિયમિત મેળો ભરાય અને તેમાંથી એકાદ વ્યાપારનું ધામ-ધામ પણ વિકસી આવે. કોઈ રસ્તાઓના સગમસ્થાન ઉપર વળી નાનામોટા ઉદ્યોગો પણ વિકસી આવે અને તેની આભુખાભુ ઔદ્યોગિક નગર અગર શહેર-સમુદાય પણ વિકસી આવે. વળી કોઈ રસ્તાઓના મિલનસ્થાને લશ્કરી અને વહીવટી તત્ત્વ પણ વિકસી આવે જ્યાં લશ્કરી કેન્દ્ર અગર રાજધાની સમા નગરસમુદાયો પણ ખડા થઈ જાય વળી કોઈક વાર આવા વાહનવ્યવહારના સગમસ્થાન ઉપર કેળવણીધામ, ધર્મગ્રામ કે સંસ્કારધામ પણ વિકસી આવે આમ રાહદારીનાં મહત્વનાં મિલનસ્થાનો ઉપર નાનકડા મામસમુદાયથી માઠી, નાનાં પુર, નગરો અગર મહાન શહેરો પણ વિકસી આવે એટલું જ નહિ પણ ઘણી વખત વ્યાપારી, ઔદ્યોગિક, શૈક્ષણિક, રાજકીય, ધાર્મિક કે સાર્વકારિક કેન્દ્રો વિકસી આવે કયે ધ્યેયે કેવા પ્રકારનો સમુદાય વિકસી આવશે તેનો આધાર તે તે સ્થળની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, ત્યાંનો ઔદ્યોગિક વિકાસ, આર્થિક કક્ષા અને સામાન્ય રીતે ત્યાં પ્રવર્તી રહેલી તે સમયની સાંસ્કૃતિક આબોહવા ઉપર આધાર રાખે છે.

આવાં સમુદાય-કેન્દ્રો એક રીતે અમુક સમુદાયનાં સંસ્કાર અને સમાજવ્યવહારનાં સગમગ્રામો હોય છે. એ સમુદાયના સંસ્કાર અને સમાજજીવનના પ્રવાહો ત્યાં કેન્દ્રિત થઈ, તે સમુદાયના જીવનના વિકાસનાં સર્વોચ્ચ અને અંતર્યાનો (Terminal points) પણ બને છે. એટલું જ નહિ, સંસ્કારના તે નવા પ્રવાહો ત્યાંથી આગળ પ્રસરાવે છે. આવાં કેન્દ્રો તે સમુદાયના સભ્યોમાં અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારની લાગણી પણ જન્માવે છે આવા સમુદાયમાં વસના માનવીને પોતાના જીવન માટે માનસિક અને સ્થાનિક નિવાસસ્થાન મળ્યું હોય, પોતાના જીવનને જીવવા માટે યોગ્ય ગૃહ મળ્યું હોય એવી ભાવના થાય છે. સમુદાયમાં માનવી પોતાના જીવનનું આશ્રયસ્થાન મેળવે છે.

મહાન નગરો ધણુ ખડું સામાજિક જીવનનાં નવાં વખતો ઉપજાવતાં અને ફેલાવતાં રચાનો કરતાં, તે જે પ્રદેશમાં વિકસ્યા હોય તે પ્રદેશમાં જાબરાતાં જીવનવખતોનાં સંગમસ્થાનો સર્માં વધારે લાગે છે. જીવનના વિવિધ પ્રવાહો આજુબાજુથી જીલા થઈ આ કેન્દ્રોમાં સંગમ અનુભવી, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી નવું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ન હોય એવું લાગે છે. આમ જેવી રીતે વિવિધ પ્રકારના કિરણો એક મધ્યબિંદુમાં—પ્રકાશ-કેન્દ્રમાં, પછી તે દીપક હોય, ચંદ્ર હોય, તારક હોય કે સૂર્ય હોય—કેન્દ્રિત થતાં જોઈએ છીએ તેવી જ રીતે વિવિધ પ્રકારનાં સમાજજીવનનાં કિરણો આજુબાજુથી ધીરે ધીરે એકત્રિત થઈ નગર-સમુદાયમાં કેન્દ્રિત થાય છે. આ જ કારણે નગરો અને શહેરોની આજુબાજુ તેની અસર તળેનાં પ્રદેશ-મંડળો હોય છે. નગર અને શહેરને તે પ્રદેશમંડળો આર્થિક તેમ જ બીજી રીતે પણ પૂરક બને છે. નગર અગર શહેર આ સર્વ પ્રદેશોમાંથી વિકસતા સામાજિક પ્રવાહોનું કેન્દ્ર બની રહે છે. ધીરે ધીરે આજુબાજુના પ્રદેશોના જીવનવ્યવહાર પણ આ નગર અગર શહેર ઉપર નિર્ભર બનતા જાય છે.

સામુદાયિક ભાવના એ એ સમુદાયને બીજાં સર્વ જૂથોથી નોખાં પાડતા લક્ષણો.

સમુદાય અને પ્રદેશ વચ્ચે કેવી રીતે સંબંધ વિકસે છે, તેનું પ્રદેશ ઉપર આટલું બધું અવલંબન શા માટે છે, અને સમુદાયના પ્રદેશ બેઠેના સંબંધો કયા પ્રકારના છે તે સમજવા સમાજશાસ્ત્રીઓ ઠીક ઠીક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આપણે આ પ્રયત્નોને સમજવા કોશિશ કરીએ

ઔકાશાસ્ર અને પ્રાદેશિકતાની દૃષ્ટિએ થયેલા અભ્યાસો (The Ecological and Regional Approaches):

જૂગોળ અને સમાજજીવનના સંબંધો વિષે આગળ કરેલી ચર્ચામાં આપણને જણાયું કે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ વિવિધ પ્રકારનાં સમાજજીવન માટેની ભૂમિકા બાધે છે.

સમુદાય માટે તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે સમુદાયનો વસવાટનો સ્થાનિક ભૂમિપટ તેની ભૌગોલિક વિશિષ્ટતાથી સમુદાય માટે રહેલા જીભું કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ એક સ્પષ્ટ ઊર્મિ અને કલ્પનાથી ભર્યું લયું વાતાવરણ જીભું કરે છે. આ વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની પ્રવૃત્તિમાંથી સભ્યોમાં સામુદાયિક સહજીવનની, સરખા જીવનની ભાવના ઊભી થતી જાય છે. દા. ત., અમદાવાદનું જીવન સાબરમતી નદીના વાતાવરણથી રંગાય છે. તે નદીની આજુબાજુ, તે નદીને અનુકૂળ થવામાં અને તે નદીને ઉપયોગમાં લેતાં લેતા અમદાવાદી સમુદાયમાં એક અવનવી સંસ્કૃતિની ભાવના વિકસે છે વિશ્વામિત્રી વગરનું વડોદરા, નર્મદા વગરનું ભરૂચ, ચાણોદ, કરનાળીનું સામુદાયિક જીવન, સૂર્યપુત્રી તાપી વગરનું સુરતી સંસ્કાર જીવન આપણે કદપચા જઈશું તો એક વિચિત્ર ભાવના ઊપજશે મુખર્ષના સંસ્કાર-જીવનમાંથી સાગર દૂર કરો અને મોહમયીના વિકસી આવેલા કામણનાં કેટલાં તરવો રહેશે? ત્રિવેણી સંગમ વગરનું પ્રયાગ, ગંગામૈયા વગરનું કાશી, કુંગુ વગરનું ગયા અગર નામતી-કૂદતી અલ્લકનંદા-મંદાકિનીના પહન વગરનું હરદારનું સંસ્કાર-જીવન કલ્પી જ ન શકાય આમ, સ્થાનિક વસવાટ કરતા સમુદાય માટે તે પ્રદેશની ભૌગોલિક વિશિષ્ટતા એક મુંદર, ઘેરી સંસ્કૃતિક ઊર્મિની ભાવના જન્માવે છે આ ભૂમિપટ અવનવી ઊર્મિના ભાવો જગવે છે. આ ભૂમિપટ માતૃભૂમિ કે પિતૃભૂમિનું મૂર્ત સ્વરૂપ જીભું કરી સામુદાયિક ભાવનાને સુગ્રથિત અને ઘેરી બનાવે છે ગરવી ગુજરાત, સોનાર બંગાળ, ભારતમાતા જેવી પ્રાદેશિકતાના પાયા ઉપર રચાયેલી

સમૂહ ભાવનાઓ જગવી આ પ્રદેશનું તત્ત્વ સમુદાયજીવનમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે.

ઔકાશાસ્ત્ર (Ecology)નું સાહિત્ય આ જ વસ્તુ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. કઈ ભૌગોલિક અને પ્રાદેશિક ખાસિયત કયા પ્રકારના સમુદાય રચવામાં મદદરૂપ થાય છે તેનો તે પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરે છે. પ્રાદેશિક અભ્યાસ (Regional studies) કરતા વિદ્વાનો પણ ભૂમિપટ અને સમાજજીવન વચ્ચે કઈ દળનો સંબંધ છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરે છે.

આ બંને પ્રકારના અભ્યાસોએ સુંદર અને નોંધપાત્ર વિગતો બહાર આણી છે. તેમના અભ્યાસોએ ખૂબ જ વિસ્તારથી દર્શાવ્યું છે કે સ્થાનિક સમાજજીવનને આકાર આપવામાં સ્થાનિક ભૌગોલિક વાતાવરણ ખૂબ જ મોટો ભાગ ભજવે છે.

પરંતુ આનો અર્થ એમ નહિ કે જેમ આણીજીવન અગર વનરપતિ-જીવનને ભૂગોળ સીધી રીતે ઘડે છે તેમ અતિ સંકુલ માનવજીવનને પણ ભૂગોળ સીધી રીતે ઘડે છે. આ મૂલ સામે આપણે આગલા પ્રકરણમાં લાલખત્તી ધરી હતી. હજી પ્રકરણમાં આપણે જોયું તેમ વ્યક્તિનું વાતાવરણ બહુવિધ હોય છે. તેના સમગ્ર વાતાવરણમાં ભૌગોલિક વાતાવરણ અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણ એ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આમ ભૌગોલિક વાતાવરણ એ તો માત્ર સમગ્ર વાતાવરણનું એક અંગ જ છે. દરેક જૂથ પોતાનું નોખું વાતાવરણ સર્જે છે. તેમાં તે જ્યાં વસવાટ કરે છે તે ભૂમિતી ખૂબી ઉપરાંત તેના ઉત્પાદનસાધનો, તેના આર્થિક સંબંધો, તેના વિવિધ પ્રકારનાં જૂથ-સંબંધો, તેના વિચારો, ઊર્મિ અને કલ્પનાઓ, માન્યતાઓ, શ્રદ્ધાઓ, અને સામાજિક પરંપરાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સામાજિક વાતાવરણમાં થતું અનુકૂલન નોખા પ્રકારનું હોય છે. તે ભૌગોલિક વાતાવરણ સાથેના અનુકૂલન કરતાં ધણી રીતે જુદું હોય છે. માનવી ખાલ વાતાવરણ અને આંતરિક વાતાવરણ એમ બંને વાતાવરણમાં અનુકૂળ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. માનવજીવનની સંસ્કૃતિની કક્ષા એના એ જ ખાલ વાતાવરણ સાથે અનુકૂળ થવાની નરી નરી અને ભિન્ન ભિન્ન પદ્ધતિઓ વિકસાવશે.

પ્રાદેશિક તત્ત્વનું બદલાવું અને મર્યાદિત થતું મહત્ત્વ :

જુદા જુદા પ્રદેશોમાં રહેતા વિવિધ સમુદાયોની ભિન્નતાનું કારણ આમ

પ્રાદેશિક તત્ત્વ નથી. આ લિન્નતા, આ વૈવિધ્ય અનેક કારણે હોય છે. બદલાતી પરિસ્થિતિમાં વિવિધતાનું આજે એક કારણ હોય તો કાલે બીજું હોય છે. સામાજિક જીવનમાં માત્ર ભૌગોલિક અને પ્રાદેશિક તત્ત્વો જ સમુદાયને સ્વરૂપ આપે છે એવું માનવાની જૂઠ્ઠા આપણે કરવી જોઈએ નહિ. બધાં જ તત્ત્વોના અમુક પ્રકારના અને અમુક પ્રમાણમાં, અને અમુક સમયે થયેલા મુમેજમાંથી સમુદાય અમુક સ્થાનમાં પોતાનું સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ વિકસાવે છે. ડાર્ઝ એક તત્ત્વની અસરને નોખી પાડી તેને જ મુખ્ય કારણ ગણવાની જૂઠ્ઠા આપણે ન કરવી જોઈએ. કારણ દરેક તત્ત્વ એકબીજા સાથેની અમુક ઢળની પ્રક્રિયા (Process) રૂપે જ વ્યક્ત થાય છે. સમુદાય આ સર્વ તત્ત્વોની વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાના પરિણામમાંથી પોતાનું સ્વરૂપ ધરે છે. આપણે નાના તેમ જ મોટા સમુદાયો, સાદા તેમ જ વિકસિત સમુદાયોનાં દૃષ્ટાંતો દ્વારા આ વિધાન સ્પષ્ટ કરીએ.

આપણે સહુથી નાના સમુદાય-સ્વરૂપથી શરૂ કરીએ. સમુદાયજીવનનું પ્રથમ, સ્વભાનભર્યું અને નાનામાં નાનું સ્વરૂપ તે પડોશ (Neighbourhood). પડોશ એટલે કુટુંબજીવનથી સહેજ વિસ્તૃત, થોડાં કુટુંબોને સમાવતું, અમુક સ્થાનમાં વસતું માનવજૂથ. પ્રાદેશિક સાંનિધ્યનું ઘરથી સહેજ વિસ્તૃત પ્રથમ સમુદાય-સ્વરૂપ. પડોશમાં સ્થાનિકતાની ભાવના પણ છે અને સમુદાય-જીવનની સર્વ દિતો અંગેની લાગણી પણ છે.

ગામડાંમાં આવા પડોશો ફળિયાં, વાડ કે લતાના સ્વરૂપે વિકસે છે. ગ્રામજીવનમાં વિકસતા પડોશોને ક્યાં બજો ધરે છે તે સમજવા ધણા અભ્યાસીઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આ વિદ્વાનોના અભ્યાસોએ પુરવાર કર્યું છે કે આ પડોશોમાં એકતાની ભાવના અનેક બજોને આભારી છે. “ત્યાંના જૂમિપ્રદેશ, ત્યાંનાં વનસ્પતિ અને પાક, ત્યાં વસતા લોકોની ધાર્મિક આર્થિક વગેરે પરિસ્થિતિ, તે લોકોએ ક્યાંથી આવી ત્યાં વસવાટ કર્યો અને કેવી રીતે આવીને વસવાટ કર્યો તે, તે સર્વ એક જ પ્રવાહમાં તણાઈ અડીયાં એકત્રિત થયા છે કે જુદા જુદા પ્રવાહોનાં પ્રતીકો છે તે—આમ અનેક તત્ત્વો તે સમુદાયની વિશિષ્ટ સામુદાયિક ભાવનાને સર્જવામાં ફાળો આપે છે.” આમાંનું એક તત્ત્વ આજે મહત્ત્વ ધારણ કરે તો બીજું તત્ત્વ સમુદાય-જીવનને ઘડવામાં બીજો સમયે મહત્ત્વ ધારણ કરે. આમ પલટાતા સમયમાં સમુદાય-જીવનને ઘડવામાં જુદાં જુદાં તત્ત્વો જુદે જુદે સમયે પ્રાધાન્ય ધરાવે છે. તે જ પ્રમાણે જુદે જુદે સ્થળે પણ જુદાં જુદાં તત્ત્વો મહત્ત્વ ધારણ કરી સમુદાયના વિશિષ્ટ સ્વરૂપને ધરે છે. ડાર્ઝ સમુદાયને

ધડવામાં 'જેળવણીનું' તત્ત્વ મહત્ત્વ ધારણુ કરે, તે કાર્ધમાં ધર્મ, રાજકારણુ, અર્થ કે એવું બીજું તત્ત્વ પ્રાધાન્ય ધરાવે. આમ પટ્ટાશની સામુદાયિક ભાવના અને સમદૃષ્ટ્યન માટે વિવિધ સ્થળે અને વિવિધ સમયે જુદાં જુદાં તત્ત્વો મહત્ત્વ ધારણુ કરે છે.

કરનાળી, અનમૂલ્યા કે વ્યાસ ગુજરાતમાં ધાર્મિક તત્ત્વને કારણે મહત્ત્વ ધારણુ કરવા લાગ્યાં શીતોર અને ભરૂચ તેમના રાજદ્રીય કે આર્થિક તત્ત્વને કારણે પોતાનું વિગિષ્ટ સમુદાય-જીવન વિકસાવી શક્યા. વડોદરા જે પહેલાં રાજધાની તરીકે મહત્ત્વ ધરાવતું હતું તે હવે વિશ્વવિદ્યાલયને કારણે નવું મહત્ત્વ ધારણુ કરી રહ્યું છે. આમ વસ્તીના ફેરફાર, વાહનવ્યવહારમાં થતા પસટા, નેતાગીરીમાં થતી ફેરબદલી, આર્થિક તકનો મોકા કે અભાવ, બહારની સંસ્કૃતિઓ સાથેના સંપર્કનો પ્રકાર વગેરે અનેક સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બળો સમુદાય-જીવન વિકસાવવા કે તેને હિન્ન-હિન્ન કરવા સતત કામ કરતાં જ હોય છે.

નવી પરિસ્થિતિ નાના સમુદાયનાં ઘડતર, વલણો અને અમરત જીવન-દર્શન ઉપર કેવી સીધી અને આડકતરી રીતે અસર કરે છે તેનો તાલે જ ઘખલો આપણને ટેનેસી વેલી ચોજના નામની વિસ્તૃત અમેરિકન ચોજનામાં દેખાય છે. ટેનેસી એ અમેરિકાની તોફાની નદી છે. ખરબચડા પ્રદેશોમાંથી તેનાં પાણી ખળખળ પસાર થતાં પરંતુ તે ન તો ખેતીવાડી માટે કે ન તો વીજળી માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં. આ કારણે આ નદીની આજુબાજુનો મોટા ભાગનો પ્રદેશ બહુ વિકસિત નહોતો. બહુ જ નાના નાના સમુદાયો ત્યાં વસતા હતા. ટેનેસી વેલીની ચોજના પછી એ નદીને જુદી જુદી જગ્યાએ બંધો બાંધી નિયંત્રિત કરી. પાણીને આજુબાજુના પ્રદેશોમાં ચોખ્ખી રીતે પ્રસરાવ્યું. વિદ્યુતસજ્જનની એક વિશાળ ચોજના કરી. વાહનવ્યવહારની પણ એક ભવ્ય ચોજના ઘડાઈ. આ સર્વ નિયોજન-માંથી મોટા સહકારી ઉદ્યોગો, જેળવણીનાં ધામો, વિશાળ પાગા ઉપરના સામુદાયિક કાર્યક્રમો—ઉપાદનના, વેચાણના અને વિનિમયના—આ પ્રદેશમાં વિકસાવવામાં આવ્યા. આ સર્વના નિયંત્રણ માટે વિસ્તૃત વહીવટી ચોજનાઓ પણ ઉપજાવવામાં આવી અને આ ચોજનાઓએ યુ.એસ.એ.નાં અનેક રાજ્યોનાં નકશાઓ અને સમાજજીવનમાં નવા પ્રવાહો સર્જ્યા. આમ નવી પરિસ્થિતિએ એક વિશાળ પ્રદેશમાં ક્રાન્તિકારી પસટો આણ્યો. નાના નાના સમુદાયોને એક મહાન સામાજિકબળના આંચકાથી પસટી નાખવામાં આવ્યા.

કડવાનું બદર, કડવા ડીમાની ટ્રેન, નની નની નહેરો અને વીજળીની યોજનાઓ, ડોમ્યુનિટી પ્રોજેક્ટ જેવા અખતગઓ આજે ભારતમાં કેવા પવટાઓ લાવી રહ્યા છે તે આપણે અનુભવીએ છીએ ભાખરા-નગવ, હીરાકુડ, દામોદર વેલી વગેરે નહેર અને વીજળીની યોજનાઓ આજે ભારતના અનેક ગ્રામસમુદાયોને નવા ગ્વરપો આપી રહી છે થોડા સમય પહેલાંનું અણુગ્નણુ નગલ ગામડું આજે એક મહાન પ્રયોગના પ્રતીક સમુ જનપ્રધાન બની ગયું છે એ સર્વ જાણે છે

હવે આપણે મોટા સમુદાયોનો દાખલો લઈએ આપણા રાષ્ટ્ર, ભારત દેશની જ વાત કરીએ. ભારતીય સમુદાય અમુક રીતે તેના જીવનમાં ભૌગોલિક ભૂમિડાનું પ્રતિબિંબ જરૂર પાડે છે ગગનચુબી નગાધિરાજ હિમાલય, વિસ્તૃત વિખ્યાય, આદિકાળથી શેષ ભગવાનની રૂણા સમા પ્રભુતાર પામેલા સદ્ગતિ અને પૂર્વ ઘાટના પર્વતો, કટ્યાણુદાયી સિંધુ, ગંગા, યમુના, નર્મદા, તાપી, કૃષ્ણા, કાવેરી, તુલસી, મહા અને ગોદાવરી જેની સરિતાઓ તથા વિવિધરંગી ભૂમિપટો અને પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમને વીટી રહેલો સાગરસપ્ત ભારતની સંસ્કૃતિને અમુક ઢાળ આપનામાં જરૂર મદદરૂપ થાય છે પરંતુ વર્તમાન ભારત સમુદાયની આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક અગર ધાર્મિક સમસ્યાઓને આ ભૌગોલિક બળોને આધારેજ માત્ર સમજાવવાના પ્રયત્નો આજે કોઈ પણ સાચો સમાજશાસ્ત્રી નહિ કરે

વર્તમાન ભારત સમુદાયના ઘડતર માટે આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક બળો પણ બહુ અરો જવામદાર છે એ હવે સર્વ સ્વીકારે છે ભાનતના વિવિધ અર્થતંત્રો, પ્રાંતીય સંસ્કૃતિઓ, ધાર્મિક માન્યતાઓ, રાજકીય પરિમળો, જ્ઞાતિવ્યવસ્થા વગેરે અનેક તત્ત્વો વર્તમાન ભારતને ઘડવામાં જવામદાર છે એનો હવે ઝાંઝ પણ ઇનકાર નહિ કરે આ સર્વ તત્ત્વોનો સાચો અભ્યાસ કર્યા વગર આપણે ભારતીય સમુદાય અને તેનું અર્થતંત્ર, તેનું રાજકારણ, તેના સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રયત્નો શી રીતે સમજી શકીએ ?

આ સર્વ દૃષ્ટિથી ભૌગોલિક તત્ત્વોની સમાજજીવનમાં મર્યાદિત અસર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે સમાજશાસ્ત્રીઓ હવે એવા વિચાર ઉપર આવ્યા છે કે સમુદાયની પ્રાદેશિક લાક્ષણિકતાને સમજનાની જરૂર તો છે જ પરંતુ આ સમજનો અર્થ એમ નહિ કે એ એક તત્ત્વને આધારેજ સમુદાયના જીવનને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પ્રાદેશિક તત્ત્વ સમુદાય

જીવનનું એક તત્વ છે એ જાણવું જરૂરી છે. એ તત્વની અસર પણ સમાજની જરૂરી છે પરંતુ તેને સંપૂર્ણ કારણ તરીકે જણવાની જૂઠ્ઠા કરવી જોઈએ નહિ.

આ ચેતવણીનો મૂલ હવે વારંવાર કાઢવાની જરૂર નથી.

(૧) સમુદાયની બાહ્ય રચના (External Structure of the Community):

સમુદાય એ એક પ્રાદેશિક સમાજવ્યવસ્થા છે એ આપણે જોઈએ. રાષ્ટ્ર એ એક ભૌગોલિક સ્થાનમાં વસતો માનવ-સમુદાય છે એ ખરું પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે રાષ્ટ્ર એટલે શહેરો અને ગામડાંઓનો અમુક પ્રદેશમાં ગમે તેમ પિકાસ. ગામડાં અને શહેરોનો એક પ્રદેશમાં ગમે તેમ રાંભુમેળો અગર હમણે એટલે રાષ્ટ્ર નહિ. રાષ્ટ્ર એટલે પાટનગરો, ઔદ્યોગિક પ્રદેશો, વિવિધ પ્રકારના કૃષિપ્રદેશો, શહેરો, નાનાં નગરો, વિવિધ પ્રકારનાં ગામડાંઓનું, વાહનવ્યવહાર અને વિનિમયથી સંકળાયેલું, અટપડું સામાજિક સમૂહ ગ્રહેત છે.

આ જ પ્રમાણે આપણે નગરસમુદાય અને ગ્રામસમુદાય માટે પણ કહી શકીએ. શહેર એટલે ગમે તેમ પહેલાં મકાનોનો હમણો અને માનવી-ઓનો રાશિ નહિ પરંતુ વ્યવસ્થિત હોય સંકળાયેલા સમૂહોનું એકમ હોય છે. કુટુંબો, ધંધાઓ, કેળવણીધામો, ધાર્મિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક સ્થળો વગેરે અમુક સ્થાનમાં અમુક રીતે ગૂંથાય ત્યારે શહેર બને છે. આ જ સત્ય ગ્રામસમુદાયને પણ લાગુ પડે છે. નાનામાં નાના ગામડાંમાં પણ તેનાં ફળિયાં, વાડા, રસ્તા, લાતા, ચોતરા, મંદિર અગર પૂજાનાં સ્થળો અમુક વ્યવસ્થિત રીતે પરસ્પર સંકળાયેલાં હોય છે.

ગ્રામ સમુદાય — ખંડી તે નાનો ગ્રામસમુદાય હોય કે વિશાળ રાષ્ટ્ર-સમુદાય હોય — એટલે સમાજજીવનનું અમુક પ્રદેશમાં વ્યવસ્થિત ગૂંથાયેલું સમૂહસ્વરૂપ છે. ભૂમિપટ પણ અમુક હોય જ વ્યવસ્થિત થાય છે.

નિષ્ણાતીકરણ અને સમુદાયના સ્વરૂપમાં થતા ફેરફારો :

આપણે જોઈએ તેમ નાનામાં નાના ગ્રામસમુદાયને પણ વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ હોય છે. તેનાં મંદિર, ચોરા, ચોતરા કે એવા કોઈ મુખ્ય કેન્દ્રની આજુબાજુ તે વિકસે છે. સમુદાયોનાં પ્રાદેશિક સ્વરૂપોના પ્રકાર અગણિત હોય છે. જોકે વર્તમાન સમયમાં મોટર, ખસ, રેલવે વગેરે વાહનોએ સમય

ઉપર વિનય મેળવી, વ્યવહારને ઝડપી અને વિશાળ પ્રદેશોમાં પણ શક્ય બનાવી વિવિધ પ્રકારના સમુદાયો ઉપર અને તેમાં પણ આમસમુદાયો ઉપર દાનિતકારી અસર ઉપજાવી છે. રેલવે, બસ જેવાં વાહનોએ અનેક સમુદાયોને સંપર્કમાં લાવી દઈ આર્થિક જીવનની તેમની સ્વયંસંપૂર્ણતાને નષ્ટ કરી છે. વિવિધ સમુદાયોને વિશાળ આર્થિક તંત્રના વિભાગ તરીકે તેમણે સાંકળી દીધા છે. એટલું જ નહિ પરંતુ નાના નાના સમુદાયોના સંયોજને તે સમુદાયોની અનેક સ્થાનિક સંસ્થાઓને બિનજરૂરી અગર ભૂતકાલીન અવશેષ સમી બનાવી દીધી છે. આમ વાહનનાં સાધનોએ નવા વિસ્તૃત સમુદાયો જિલા કરવા માંડ્યા છે આ સમુદાયો ધીરે ધીરે નગરસમુદાયનાં ઘસણો ધરાવતાં જતાં હોઈ આમઅભિમુખ વૃત્તિઓ ઘટાડતાં જાય છે. આમ વર્તમાન સમયમાં આમસમુદાયો ધીરે ધીરે નબળા પડતા જાય છે.

આમડાંમાંથી નગરો અને મોટાં શહેરોનો વિકાસ થતાં ગામડાના એક કેન્દ્રને બદલે શહેર-સમુદાયમાં જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ મારે જુદાં જુદાં કેન્દ્રો વિકસી આવે છે. શહેર-સમુદાયમાં વિવિધ કેન્દ્રોમાં કેટલાંક વ્યાપારી કેન્દ્રો, કેટલાંક રાજકીય કેન્દ્રો, કેટલાંક કેળવણી-કેન્દ્રો, કેટલાંક હરવાહરવાનાં કેન્દ્રો તો કેટલાંક આનંદપ્રમોદનાં, રંજનનાં કેન્દ્રો તરીકે ખીસી નીકળે છે. આમાંનાં કેટલાંક કેન્દ્રો સ્થિર બની સમુદાયજીવનમાં જિંડાં મૂળ નાખે છે. કેટલાંક કેન્દ્રો પરિસ્થિતિના ફેરફાર અનુસાર સ્થળફેર પણ કરે છે. વડોદરા, અમદાવાદ કે મુંબઈનાં જ દૃષ્ટાંત લઈએ. અમદાવાદમાં પહેલાં કેળવણીનું કેન્દ્ર મોટે ભાગે ભદ્રમાં પ્રેમાભાઈ હોલ અને ગુજરાત કોલેજની આલુ-બાલુ હતું; અત્યારે તે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની આલુબાલુના લાતામાં વિકસિત થવા માંડ્યું છે. પહેલાં આનંદપ્રમોદનું સ્થાન એક્સિસબ્રિજ અને તેની ઉપર આવેલા બગીચાની આસપાસ હતું; હવે કાંકરિયા લોકોને આકર્ષે છે.

મુંબઈમાં પણ આપણે આજની બદલાતી ઘટના વધુ સ્પષ્ટપણે જોઈશું. ફોર્ટ વ્યાપાર, નાણાકીય અને રાજકીય પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બનતું જાય છે. જોકે તે સાથે સાથે કેળવણી, આનંદપ્રમોદ, રંજન અને સંસ્કારનું પણ હાર્દ મટ્યું નથી. ત્યાં એક બાલુ વ્યાપારી પેઢીઓનાં, ઔદ્યોગિક કંપનીઓની ઓફિસોનાં, ઇન્ડોરન્સ—વીમા કંપનીઓનાં અને બેંકો વગેરે વ્યાપાર, ઉદ્યોગ અને વિવિધ આર્થિક-નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રતીક સમાં આલીશાન મકાનો છે. રાજકીય પ્રવૃત્તિઓનાં હાર્દ સમાં લલકાર સચિવાલયો જેવાં વહીવટી સ્થાનો પણ છે. ન્યારે

ચોપાટી-મરીન ડ્રાઈવ જેવાં સ્થાનોમાં આનંદપ્રમોદનાં કેન્દ્રો ઊભાં થાય છે. વર્લી-લાલખાગ લાખી ચીમતીઓના ધુમાડા પેદા કરતાં ભૂંગળિયાં ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર તરીકે વિકસે છે. દાદર-માટુંગા જેવા મધ્યમવર્ગના જીવનના પ્રતીક સમાં કેન્દ્રો પણ વિકસે છે. ધીરે ધીરે મુળધર્નાં જુદાં જુદાં સંખર્ષો — પરાંઓ — જુદી જુદી ક્યે સમુદાયજીવનના કેન્દ્રો બનતાં જાય છે. આજે ચેંશુર એક નવું ઔદ્યોગિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર બનતું જાય છે. મેંટ્રલ રેલવે ઉપરના પરાંઓ ધીરે ધીરે ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો તરીકે વિકસતાં જાય છે જ્યારે પશ્ચિમ રેલવે ઉપરનાં વાદરાથી બોરીવલી સુધીનાં પરાંઓ વધુ પ્રમાણમાં નિવાસસ્થાનો અને કેળવણી સ્થાનો તરીકે ઉપભોગી જીવનનાં કેન્દ્રો તરીકે ખીણતાં જાય છે.

મોટાં શહેરોમાં નિષ્ણાતીકરણ વધતું જાય છે. અમુક લગ્નાઓ અમુક જ પ્રજ્ઞિઓનાં કેન્દ્ર બનતાં જાય છે. આમ શહેર-સમુદાય પણ એકથી વધુ કેન્દ્રો ઉપજાવે છે, પરંતુ એટલું જ્ઞાનમાં રાખવાનું કે આ બધાં જ કેન્દ્રો વચ્ચે અમુક પ્રકારની — સંબંધની — સાંકળ દોઝ છે જ. આ સર્વ કેન્દ્રો શહેર-સમુદાયના સકુલ જીવન માટે એકબીજાનાં પૂરક બને છે અને એ રીતે સમસ્ત શહેર-સમુદાયને સાંકળી લે છે. સમસ્ત શહેર-સમુદાયનું એકમ તરીકે અસ્તિત્વ ટકાવે છે.

શહેર-સમુદાયો પણ પોતાનાં સ્વરૂપોમાં ફેરફાર અનુભવતાં જ હોય છે. બદલાતા વાહનવ્યવહારો, બદલાતી વ્યાપારી અને ઔદ્યોગિક પરિસ્થિતિ, વસ્તીની વધઘટ, પરદેશ, બહારગામ અગર પાસેના આમસમુદાયોમાંથી વસવાટ કરવા આવતી પ્રજાઓની દિલચાલ, બદલાતી ફેશનો વગેરે આ શહેર-સમુદાયના પ્રાદેશિક સ્વરૂપમાં પણ ફીક ફીક ફેરફારો કરે છે. આજનું કેળવણીકેન્દ્ર તરીકે પ્રખ્યાત થયેલું સ્થળ કાલે ખીળાં કેન્દ્રોના વિકાસથી ગીણું બનશે. આજનું વ્યાપારી કેન્દ્ર કાલે પરિસ્થિતિ બદલાતાં ખીળે સ્થળે વિકસેલા વ્યાપારી કેન્દ્ર આગળ ગ્રાંધુ પડશે. આજે ચોપાટી જે આનંદ-પ્રમોદનું કેન્દ્ર ગણાય છે તે કાલે વર્લી આગળના વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેડિયમની આજુબાજુના વિસ્તારને પહેલું સ્થાન આપે. મુબઈ, અમદાવાદ, વડોદરા વગેરે શહેરોમાં અને નાનાં નાનાં નગરોમાં પણ આ બદલાતાં પ્રાદેશિક સ્વરૂપોનું અને તેમાં આવેલાં વિવિધ કેન્દ્રોના વારાફેરા આપણે નજરે નિહાળીએ છીએ.

(૨) સમુદાયનું સ્વરૂપ—એક આપોઆપ વિકસતી ઘટના (Community Structure as a 'Natural' Development) :

માનવીઓ જ્યાં મંડળ બનું કરે છે ત્યાં તેઓ મંડળની સ્થાપના કરતા પહેલાં પૂર્વતેયારી અને નિયોજન કરે છે. તે મંડળનું સભ્યપદ, તેની કાર્યમર્યાદા, તેનાં કાર્યવિધાન, તેનું બંધાવણ, તેના સભ્યોની ફરજો અને હક્કો, તથા તેની ઓફિસ વગેરેનો વિચાર કરી તેનું ઘટતર કરે છે. આમ મંડળનું સ્વરૂપ પૂર્વ-આયોજનને આધારી છે. પરંતુ સમુદાયનું સર્જન આ પ્રમાણે થતું નથી. સમુદાય અમુક સંધાગોના આકર્ષિતક સંગમમાંથી આપોઆપ જ વિકસી આવે છે. તેનો ઉદ્ભવ નિયોજન-વિદીન જ હોય છે. જ્યાં જ્યાં માનવીઓ પરસ્પર નિકટના સંપર્કમાં આવે છે અને સદૃશ્યન ગાળવાની ભાવના વિકસાવે છે ત્યાં સમુદાય બપસી આવે છે. આ નિકટતાબંધો સંપર્ક દરીકાઈને લીધે હોય, આકર્ષણને લીધે હોય, સત્તાની ચતુરાચલ્યને કારણે હોય, આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે સહકાર સાધવા હોય કે પછી ગમે તે કારણથી હોય પરંતુ તે જો સદૃશ્યન ગાળવાની ભાવના વિકસાવે તો તે સમુદાયનું સર્જન કરે છે. માનવી આ ભાવનાથી ગ્રેસાઈ ધીરે ધીરે પરસ્પર સંબંધની સાંકળો બાંધે છે, અને અવસ્થિત દબે અમુક સ્થાનમાં ગોઠવાતા જઈ સમુદાય વિકસાવે છે. આ સંપર્કનો પ્રકાર, અને માનવીઓની સંબંધની સાંકળ કઈ દબે વિકસે છે તેમાંથી નગરસમુદાયનું સ્થાનિક સ્વરૂપ મળાય છે. નગરસમુદાયમાં કોઈ અથો મદાન નાણાકીય કેન્દ્રો બિભા થાય, કોઈ અથો જાળવણ્યમાન રાજકારી કચેરીઓનાં કેન્દ્રો વિકસી આવે, કોઈ સથો આકર્ષક વસ્તુઓને શોભાવતી ઝાલગતી દુકાનોનું જૂથનું બનું થાય, તો વળી કોઈ સથો ધુમાડા ઉગાડી, જૂગગાથી કામનો સાદ દેતી મજૂરોને ભરખી ભેતી. ઉત્પાદનમ્થાનેની શ્રેણીઓ વિકસી આવે છે. ઘણી વખતે દિવસે ઉજાડ હાગતા પરંતુ રાત્રે રોશનીથી ઝગડા બિભા, નામરંગથી રણજાણી બિભા અનિચ્છનીય પલુ આકર્ષક રંજનધામો પલુ વિકસી આવે છે. કોઈક સથો પોતાના દેહને રાણુગારી, આકર્ષક બની, દેહનાં વેચાણ કરી જૂથમરો ટાળવા કાંકાં મારતી ઝીઓનાં દેહજાતર ખડાં થાય છે જ્યાં રાહેરી પેસા આપી જાતીય જૂથ સંતોષે છે. કોઈક સથો રઈસોનાં મદાવયો વિકસે છે, કોઈ સથો આદર્શ અને વાસ્તવ વચ્ચે એલા ખાતાં ત્રિશંકુ જેવાં મધ્યમવર્ગનાં નાનાં નાનાં મકાનો બપસી આવે છે, તો કોઈ સથો ગરીબ મજૂરોની બસતીઓ અને ચાલીઓની કતાર બિભા થાય છે. અમુક

લક્ષ્યો મુજબ આવાસ, અમુક શિબી અગર પાટની આવાસ તો અમુક નિર્વાસિતોનાં રહેઠાણો તરીકે ખડાં થાય છે. આમ શહેરસમુદાય વિવિધ પ્રકારની વસાહતો, બજારો, ઉદ્યોગશાળાઓ, રેલવે-ગસ-ટ્રામ સરખા વાહનવ્યવહારોનાં કેન્દ્રોની પરસ્પર પ્રક્રિયામાયી વિકસી આવેલો બહિ-સમુદાય છે. આમાં ધણાં કેન્દ્રો રાષ્ટ્રીય પણ હોય છે અને ધણાં અનિરાષ્ટ્રીય પણ હોય છે આ સમુદાયને કાર્ષિક સ્વલ્પાનુપયોગ સંસ્થા નથી. તેનું મંડળની માફક પદ્ધતિસર, પૂર્વ-વિચાર દ્વારા નિયોજન થયું હોતુ નથી. આ સમુદાય અનેક બજારોની સંયુક્ત અસર નીચે વિકસી આવે છે. આમ તે અનિયોજિત હોય છે. આપોઆપ વિકસી આવેલો સમુદાય હોય છે. પરંતુ એ યાદ ગાજવાનું છે કે આ સમુદાય ગમે તેવો આકર્ષક રીતે વિકસી આવ્યો હોય પરંતુ તે સ્વચ્છ પગરનો, આકારદીન નથી. એ સમુદાયને આવરી લેતો, તેનું ઝૂંકા પ્રત્યાપિત કરતો એક સર્વાંગી ઘાટ એ સમુદાયને જરૂર હોય છે.

કાર્ષિક પણ નગરસમુદાયનો દનિદાસ પછી તે મુંબઈનો હોય, અમદાવાદનો હોય, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર, ભરૂચ કે પછી કાર્ષિક નગરનો હોય—આપણે પુરવાર કરી આપશે કે નગરસમુદાય મંડળની માફક યોજનાબદ્ધ નહિ પરંતુ આકર્ષક રીતે, આપોઆપ જ વિકસી આવે છે. આ સમુદાયોનો આ દબનો, પૂર્વનિયોજનના અભાવની બમિકા ઉપરનો વિકાસ હોવાને લીધે જ આપણે તેમને “કુદરતી રીતે વિકસી આવેલા સમુદાય” (Natural Emergence) તરીકે ઓળખીએ છીએ. કુદરતીનો અર્થ કુદરતે સર્જવેલો એમ નહિ પરંતુ યોજના વિના લાપસી આવેલો સમુદાય એમ આપણે કહી શકીએ.

સમુદાયના ભૌતિક સ્વરૂપના નિયોજન અંગે વિચારો (Planning the Physical Structure of the Community):

આ આપોઆપ, કુદરતી રીતે વિકસી આવેલા સમુદાયો અને તેમાં ખાસ કરીને મહાન શહેરસમુદાયોએ, અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. આ પ્રકારના વિકાસે ધણા લક્ષ્યોને અહિતકર, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ અનિષ્ટ એવી અતિ ગીચ અને અતિ ગંદી બમ્તીઓ તરીકે બનાવ્યા છે. શહેરના કેટલાક વિભાગો તો એવા ગમગીન, એવા ગંદા, એવા ટવા-પાણી અગર યોગ્ય વાહનવ્યવહાર વિના અને નિરતોજ સ્વરૂપે વિકસે છે કે શહેરસમુદાય જાણે એ અલગ દુનિયાનો બનેલો હોય એમ લાગે છે. ધણા વિદ્વાનો તો

- વર્તમાન મહાનગરોને બે શહેર-ગરીબનુ શહેર અને રઈસનું શહેર એમ બે વિભાગોમાં વહેંચી દે છે. કેટલાક ભાગમાં જમીનનો હીક પ્રમાણમાં ભાગ માત્ર લલકા માટે જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જ્યારે કેટલીક જમીન ઉપર માનવીઓને દોરથી ઘણુ વધુ ખરાબ રીતે પૂરી રાખતાં પીંગરો જેવાં રહેઠાણો બાંધી કરવામાં આવે છે.

ટુંકમાં માનવીની જરૂરિયાતો, તેની ખાવાપીવાની, વાહનવ્યવહારની આરોગ્ય-કેળવણીની કે સાંસ્કૃતિક જરૂરિયાતોનું છુદ્ધિપૂર્વક સંયોજન કરી રહેવારીઓને ઇવનસુખ આપવાને બદલે સંયોજાને આધીન, અમુક એકતરફી સામાજિક ઘટના ઉપર ભાર મૂકી આ પ્રકારના સમુદાયનો વિકાસ થતો હોવાથી અમુદાયને તે વિકૃત દબે ખીલવે છે.

કહેવાતા કુદરતી પરંતુ આકસ્મિક અને એકાએક રીતે વિકસી આવતા સમુદાયોની વિકૃતિઓએ ઘણા અભ્યાસીઓનું, સમાજનેતાઓનું અત્રે કાર્યકર્તાઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, અને શહેર તથા પ્રદેશ-સમુદાયોને સ્વભાવપૂર્વક અને યોજનાબદ્ધ વિકસાવવાના પ્રયોગો રથળે રથળે થવા માંડ્યા છે. નગર-નિયોજનની રૂપરેખાઓ અનેક શહેરો માટે તૈયાર થવા માંડી છે. સ્વીડન, નોર્વે, ગ્રેટ બ્રિટન અને રશિયામાં આ નગર અને પ્રદેશ-નિયોજનની પ્રવૃત્તિઓ હીક અંશે આગળ વધી છે. અમેરિકામાં પણ એ અંગે હવે ધ્યાન ખેંચાવા માંડ્યું છે.

આમ ગ્રામ-નિયોજન, નગર-નિયોજન, પ્રદેશ-નિયોજન જેવા પ્રયોગો દ્વારા યોજનાપૂર્વક સમુદાયો રચવાના સામાજિક અખતરાઓ થઈ રહ્યા છે આ અખતરાના મુખ્ય પ્રવાહોનો નિર્દેશ કરી આ ઘટનાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) સમુદાય-નિયોજનના અખતરાના કેટલાક પ્રકારો :

સમુદાયને અમુક અંગે સ્વભાવપૂર્વક ઘડવાનો પ્રયોગ તો માનવી લગભગ આદિ કાળથી કરતો આવ્યો છે. આદિવાસી કોમોના પ્રયોગો, ગ્રામીન સંસ્કૃત પ્રગ્તઓના આ દિશામાં અખતરાઓ અગર મધ્યકાલીન સભ્યતાઓ દરમ્યાન થયેલા નગરસમુદાય અંગેના કેટલાક રચનાત્મક પ્રયત્નો વિશે ઇતિહાસમા પણ ઉલ્લેખો વાંચવા મળે છે.

અહીંયા આપણે આ સર્વ પ્રયોગોનાં વર્ણનો કરીશું નહિ. એ અભ્યાસ રસિક છે, પરંતુ આપણા અભ્યારના ઉદ્દેશ માટે જરૂરી નથી. ૨૪

અહીંયાં તે આપણે વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં ફેટલાક નાગરિકો અને જૂથોએ સમુદાયના પ્રાદેશિક સ્વરૂપને યોગનાપૂર્વક ધડવાના જે પ્રયત્નો કર્યા છે તેમનો જ ઉલ્લેખ કરી સંતોષ માનીયું.

આ પ્રયત્નો અને અખનરાઓની પ્રેરણા આમ અને ખાસ કરીને મોટા શહેર-સમુદાયોના જીવનના અને ખાસ કરીને કામદાર વર્ગના સભ્યોના હિતોઓના અને તે ગરીબ વર્ગની જીવનપરિસ્થિતિના પદ્ધતિસરના અભ્યાસમાંથી મળી છે. લંડન, ન્યૂયૉર્ક, ચિકાગો, અને બીજાં આવાં મહાન શહેરોના અભ્યાસે આ નગરસમુદાયને યોગનામદ રીતે વિદ્યાપ્રાપ્તિના ખ્યાલો જન્મ્યાં છે.

આ અભ્યાસો અને પુનઃચિંતનાના ખ્યાલોની કુનિયાદ ઓગણીસમી સદીમાં નંખાઈ અને આજે તે અભ્યાસો તેમજ પુનઃચિંતનાના પ્રયોગો ખૂબ જ વિસ્તૃત હોય અનેક દેશોમાં થઈ રહ્યા છે.

આઈર્લેન્ડ ખૂબે ૧૮૬૨માં બહાર પાડેલો “હાર્લિ ઓફ ઓફ ધ પીપલ ઓફ લંડન” નામનો અભ્યાસ આ ક્ષેત્રમાં એક માર્ગસ્તંભ જેવો છે. ત્યાર બાદ પોલ કેલોગ નામના વિદ્વાનનો પીટસ્મર્થ સર્વે (૧૮૦૯-૧૮૧૪); હમ્ફ્રીસ નામના વિદ્વાનના મૂંઝાણના આગેવાન જેન ઓક્સના મજદૂર ખસ્તીઓ દૂર કરવાની કુશળતાને દર્શ કરવા કરેલા ચિકાગોના અભ્યાસો; ‘ટોર્નિયો હોલ’ નામના ઈંગ્લેન્ડના એક વિદ્વાનો અને સુધારકોના મંડળના આગેવાનોના જેમાં જેકોબ રીસ નામના અભ્યાસીનો “હાઉ ધ અધર હાઉ લીવ્સ” નામનો અભ્યાસ; આ અને આવા અભ્યાસોએ શહેરસમુદાયનાં આકર્ષક અને બિનયોગનાથી વિક્રમેશ જીવનનાં ભયાનક દર્શનો કરાવ્યાં. આ અને આવા ત્યાર પછીના બીજા અભ્યાસો કરનારા વિદ્વાનો અને સુધારકોની પ્રેરણા નીચે સમુદાય-સુધાર, અને સમુદાયના પ્રાદેશિક સ્વરૂપને બદલવાની ચળવળ મુરોષ અને અમેરિકામાં વિકસી આવી, આજે તે વધુ અને વધુ ઝડપથી પ્રસરતી જાય છે.

આ સર્વ સમુદાય-સુધાર અને પ્રાદેશિક નિયોજનની પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત થોડીક વ્યક્તિઓએ જ કરી હતી. આ વ્યક્તિઓમાં પેટ્રિક ગેડીસ નામના વિદ્વાન, સમાજશાસ્ત્રી અને સમાજસુધારકનું નામ ખૂબ જ આગળપડતું છે. પેટ્રિક ગેડીસનું નામ ભારતવાસીઓ અને ખાસ કરીને ગુજરાતીઓને ખૂબ જ મીઠું સંભારણું મૂકી જાય છે. ભારતવર્ષમાં સમાજ-શાસ્ત્રના ઉચ્ચ અભ્યાસનાં મંડળ મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ કર્યાં. પેટ્રિક ગેડીસ તેના પ્રણેતા અને સ્થાપક હતા. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સોશિયોલોજીને નામે

આજે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત મુંબઈ યુનિવર્સિટી સમાજશાસ્ત્ર વિભાગની સ્થાપના તેમને હાથે થઈ હતી.

તેજ પ્રમાણે વડોદરા શહેરના સ્વરૂપને સૌંદર્યથી અકિત કરતા મુરસાગર તળાવને નગરનિયોજનના હાર્દ તરીકે રાખવાની સૂચના પણ પેટ્રિક ગેડીસની હતી. વિકસતા વડોદરા શહેરમાં મુરસાગરને પૂરી દઈ ત્યાં બગીચા બિંદુ કરવાની યોજના વિચારાતી હતી, પેટ્રિક ગેડીસ આ યોજનાની વિરુદ્ધ પડ્યા અને મુરસાગરને ન પૂરવાનો આગ્રહ મહારાજાને કર્યો. એટલું જ નહિ પરંતુ તેને નગરના સૌંદર્યકેન્દ્ર તરીકે રાખી આખા શહેરનું પુનર્નિર્માણ કરવાની વિનંતી કરી. તેમના અભિપ્રાયને માન્ય રાખવામાં આવ્યો. વડોદરાના નગર-સમુદાયને સૌંદર્યનાં પાન કરાવતું, વડોદરા શહેરની અજબ મોહિની વધારતું અને સમસ્ત શહેરનો એક અદ્ભુત જાદુ ફેલાવતું આ નગરના મંગલસૂત્ર સરખું મોહક મુરસાગર હજી પણ પેટ્રિક ગેડીસની સ્થાનિક સમુદાયની પુનરચનાની ધગશ અને પ્રતીક સમુ તેમની યાદ આપતું ગુજરાતીઓ અને ખાસ કરીને વડોદરા-વાસીઓ સમક્ષ બિંદુ છે.

પેટ્રિક ગેડીસ ઇંગ્લેન્ડમાં પણ નગર-પુનરચનાના એક પ્રખર હિમાયતી હતા.

સમુદાય-પુનરચનાની યોજનાઓ હવે તો વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં વિકસતી જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ આમાંની કેટલીક યોજનાઓ તો અમલમાં પણ મુકાતી જાય છે. ભારતમાં, અરે ગુજરાતમાં પણ, નગર-પુનરચનાના દાખલાઓ આપણને સ્થળે સ્થળે મળે છે.

આ યોજનાઓ અને તેનો અમલ કેવા પ્રકારનો છે તેનાં આપણે દૃષ્ટાંતો જોઈ આ ઘટના વધુ સ્પષ્ટપણે સમજીએ.

આ યોજનાઓ બે સ્વરૂપ ધારણ કરે છે :

(૧) હયાત સમુદાયોમાં સુધારાવધારા કરી તેમને વધુ સુદર વસાહતો બનાવવાની યોજનાઓ.

(૨) સમુદાયોને પાયામાથી નવા સ્વરૂપે વિકસાવવાની યોજનાઓ આ બંને પ્રકારની યોજનાઓને વિગતમાં સમજીએ.

(૧) હયાત સમુદાયોમાં સુધારાવધારા કરવાની યોજનાઓ :

ગ્રામ, નગર, અગર મોટા શહેરોમાં તેના અનિચ્છનીય વસવાટોને ફરી વસાવવાના પ્રયત્નો ઘણે સ્થળે થઈ રહ્યા છે. તેમાં અતિ ગીચ વસ્તીવાળા

વિભાગોનાં સ્થાનોને, મકાનોને, રસ્તાઓને સુધારવા કાર્યક્રમો હાથ ઉપર લેવાય છે. રસ્તાઓ પહોળા કરવાની, મકાનોમાં હવા વ્યવસ્થાના માટે મોટી બારીઓ અગર બીજી વ્યવસ્થા કરવાની, આગણાં વધુ વિનિયત કરવાની, કેટલેક સ્થળે મકાનોની રચનામાં, રસ્તાઓની રચનામાં કે તેમની વ્યવસ્થામાં ફેર કરી આખા લતાઓને નવું સ્વરૂપ આપવાની, નાના સરખા બગીચાઓ, ફીડાગણો અગર થોડા વૃક્ષારોપણ દ્વારા મહોલ્લાનો સિક્કો બદલી નાખવાની તેમ જ રસ્તાઓની વચ્ચે એક મુંદર હરિયાળી મે'દો અગર બીજા પ્રકારની લતાઓની કેડી કરી આખા વ્યવહારના માર્ગને સૌંદર્ય અર્પવાની, વગેરે યોજનાઓ આજકાલના નગર-સમુદાયમાં સૌંદર્ય આણવા માટે અમલમાં મુકાય છે.

આ સર્વ યોજનાઓ પાછળ કુટુંબને રહેવા માટે, અને શહેરના ધાંધળિયા અતિ ગતિમાન જીવન જીવતા શહેરીઓ માટે સહેજ સ્વચ્છ, સહેજ ઉત્તમસવાળું, સહેજ શાંત, સહેજ આંખને ગમે એવું સગવડભર્યું રહેણાંજી અને શદ્દત આપતું આજીઆજીનું વાતાવરણ ઊભું કરવાની ભાવના છે.

જો કે મોટા ભાગની હાઉસિંગ યોજનાઓ, લતા સુધાર અગર રસ્તાઓના વિસ્તારીકરણ અંગેના કાર્યક્રમો હજી કાગળ ઉપરની યોજનાઓ તરીકે જ છે. બહુ જ થોડી યોજનાઓ અમલમાં મુકાઈ છે, પરંતુ જે પણ થોડીઘણી યોજનાઓ યુરોપ અને અમેરિકામાં અમલમાં મુકાઈ છે તે હવે સ્પષ્ટતાથી પુરવાર કરે છે કે નગરરચના કરનાર શિલ્પી, (City Architect), સમાજશાસ્ત્રી અને અર્થશાસ્ત્રી એ ત્રણે સાથે મળી શહેર-સમુદાયનું પુનઃનિર્માણ કરે તો તેનાં કેટલાં સુંદર પરિણામો આવે. આ ત્રિમૂર્તિનું સહકાર્ય આખા સમુદાયના પ્રાદેશિક સ્વરૂપને સૌંદર્ય અને સંવાદભર્યું બનાવી શકે એ હવે ધીરે ધીરે ઘણા વિચારકો માનતા થયા છે.

ઉપર દર્શાવેલી દયાત સમુદાયોને સુધારવાની યોજનાઓ હજી નગરના મધ્યમ અને નીચલા વર્ગના રહેવાસો પૂરતી સીમિત છે. તે યોજનાઓને અમલમાં મૂકવામાં પણ હજી ઘણી મુશ્કેલીઓ નડે છે નિયોજન વિરુદ્ધના પ્રચલિત ખ્યાલો; ગીચ બસ્તીઓનાં રહેણાંજીમાંથી નફો ઉઠાવનારાઓનો વિરોધ જે આવા નિયોજન અંગેના કાયદાઓને ઘડવામાં અને અમલમાં મૂકવા દેવામાં અનેક અંતરાયો નાખે છે, માલસામાનની અછત; ગૃહરચના તેમ જ નગરરચના અંગે જરૂરિયાત અને સૌંદર્યને આવરી શકે એવી

શિ પવિદ્યાના અભ્યાસીઓની હજી ખોટ, આ અને આવા અને- અતરાયો આ સમુદાય નિયોજન અંગે કરેલા કાગળ ઉપરના નિર્ણયોને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે વિકસાવવામાં વચ્ચે આવે છે, ઘણી વાર આ સુધારાના પ્રયોગો એની ગીચ બસ્તીઓની વચ્ચે કરવામાં આયા છે એ છે કે તે બસ્તીઓના સમગ્ર વાતાવરણમાં દુકાઈ જાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે જ વાતાવરણના વિભાગ જેના બની રહે છે

આ સર્વ મર્યાદાઓ હતા પણ હયાત સમુદાયના પ્રાદેશિક સ્વરૂપને સુધારવાના આ અખતરાઓ નિયોજનની જરૂરિયાત અને શક્યતાના પ્રતીક તરીકે આપણને ઉત્સાહ આપે છે

આ જ કક્ષાના સમુદાય-સુધારના નિયોજનના બીજા પણ અખતરા થાય છે આમાં કેટલાક નવા લક્ષ્યાંકોની યોજના, મુદર બગીચાઓ, ફીડા ગણો, કેળવણીખાતો, રસ્તાઓ તેમ જ વાહન વ્યવહારની અમુક નવીન સગવડો તેમ જ તેમની સૌધ્યની દૃષ્ટિએ ટ્રેલીયે યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે રસ્તાઓ વિશાળ બનાવવા, જતા આવતા રસ્તાઓની વચ્ચે મેદી અગર ટ્રાઈ દરિયાળી લતા અગર છોડની કેડી દ્વાગ સુદર, સતત નીલુ આખને દડા અર્પણ બગીચા જેવા વાતાવરણ ઊભું કરવું, ચાર અગર સાત રસ્તાઓની વચ્ચે કુવારા અગર સરસ પ્રતિભાઓ મૂકી આખને ગમે તેવું સુશોભન કરવું, કેળાક વિલાગોમાં વિશ્રાંતિસ્થાનો, નાના નાના ઉદ્યાનો, ફીડાગણો, બગીચાઓ, સ્તંભો વગેરેની રચનાઓ દ્વારા સમુદાયનું સ્થાનિક સૌધ્ય વધારવાના અખતરાઓ કરવા એ સમુદાયના પદ્ધતિસરના વિગ્રસ અને નિયોજનમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ બજાવે છે ઝોગણીસમી સદીનો ગમે તેમ વિકસતો નગરસમુદાય હવે વ્યવસ્થિત રીતે ખીલી જોતા નગરસમુદાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરતો જાય છે આપણે મુનઈ, અમલવાદ, વડોદરા, સુરત અગર બીજા પણ નાના નગરોના વિકાસનો વિચાર કરીશું તો તેમના વર્તમાન ઘટતરમાં આવું નિયોજન ટ્રેલી સગવડ, કેટલી બધી વ્યવસ્થા અને કેટલું રૂપ આણે છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાશે

(૨) સમુદાયને પાયામાંથી નવા સ્વરૂપે વિકસાવવાની યોજનાઓ (Planning the Local Community from the Ground up) *

પ્રકરણ સાતમાં આપણે આદર્શ સમુદાય સ્થાપવાના કેટલાક અખતરાઓ વિષે વાત કરી ગયા આ આદર્શ સમુદાયો રચવા પાછળ અમુક

મૂલ્યો અનુસાર સમાજજીવન ઘડવાની તાલાવેલી હતી તે આપણે જોઈએ. એ અખતરાઓની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરી હોત તો આપણને એ પણ સ્પષ્ટ થાત કે આ સમુદાયજીવન ઘડ્યાં જૂથો પ્રાદેશિક નિયોજન પણ કરતાં હતાં. તેઓ પોતાના આદર્શો — ધર્મી તે જો હોય તે — સિદ્ધ કરવા તેને અનુરૂપ અમુક પ્રકારનાં ઘરો, અમુક પ્રકારનાં સમૂહજીવન માટેનાં સ્થાનો — મેદાનો, ચોતરાઓ, રજનગ્યાનો વગેરે સર્વનું પણ નિયોજન કરતાં હતાં.

આ અખતરાઓ જેવા જ હાલમાં યુરોપ અને યુ.એસ.એ.માં ચાલી રહેલા મોટા મોટા લગ્નાઓ, પરાંઓ અને શહેરો રચવાના અખતરા છે.

ઇંગ્લેંડમાં શરૂ થયેલી “ઉદ્યાનનગરો” (Garden Cities)ની ચળવળ આ નવા પ્રકારના અખતરાઓનું સદૃશી નમૂના તરફ દર્શાવે છે. “ઉદ્યાનનગર” સ્થાપવાની કલ્પના વીસમી સદીની શરૂઆતમાં ઇંગ્લેંડમાં ઉદ્ભવી અને આજે તે ઠીક ઠીક પ્રસાર પામી છે.

“ઉદ્યાનનગર”ની કલ્પના નીચેનાં તત્ત્વો ઉપર રચાઈ છે. તેમાં શહેરોની સગવડ અને ખીજાં રોચક તત્ત્વોનો સમાવેશ કરવો અને તેનાં અનિષ્ટ તત્ત્વોને દૂર કરવાં એ એક અને બીજી તરફ આ કલ્પનામાં નગર-રચના એ પ્રમાણે કરવી કે ગ્રામજીવનનું હરિયાળું, કુદરતનું નૈસર્ગિક તત્ત્વ પણ નગરજીવનમાં લાગી શકે. આમ “ઉદ્યાનનગર”-લાવનામાં શહેરજીવન અને ગ્રામજીવન એમ બંનેનાં સુદર અને રોચક તત્ત્વોનો સુમેળ સાધી સમુદાયનું નિયોજન કરવાનો પ્રયત્ન છે.

“ઉદ્યાનનગર”માં અમુક પ્રવૃત્તિઓ માટે અમુક જ લગ્નાઓ નિર્ણીત કરવામાં આવે છે. તેમ જ સમસ્ત “નગર”ને વિસ્તૃત પાયા ઉપર સુદર બગીચાઓ, મેદાનો, વિદ્યાળ વૃક્ષ-સુરોભિત રસ્તાઓ, ફુવારાઓ, વિરામ-સ્થાનો વગેરેથી રમણીય બનાવવાનો પ્રયત્ન છે. એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રત્યેક રહેવાસ સાથે પણ નાના નાના બાગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય છે. “ઉદ્યાનનગર”માં મકાનોની રચનામાં, રસ્તાઓના આકારમાં, રમતગમતનાં સ્થાનોની જગ્યાની પસંદગીમાં અને કીડાંગણો, કેળવણીધામો, ઔદ્યોગિક તેમ જ રાજકીય રચણાની પણ એવી દ્રષ્ટિ, એવા સ્વરૂપ અને એવા દષ્ટિબિન્દુથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય છે કે જેથી જીવનના સર્વાંગમાં સંવાદ રહે.

જમીનો ખાનગી માલિકીની ન હોવાને કારણે નગરસમુદાયનું સ્થાનિક સ્વરૂપ ખાતરી બળરતના દિગોળા ઉપર એલાં ખાતું નથી સમસ્ત સમુદાયની જરૂરિયાત અને સમુદાયના પ્રતિનિધિ સમાન નગર-સુધારાના નિશ્ચય મુજબ જ જમીનો, રહેવાસો વગેરેની વહેંચણી થાય છે.

“ઉદ્યાનનગર”-સમુદાયોનું કદ વિવિધ હોય છે. થોડા હજારની વસ્તીથી માંડી એક લાખથી પણ વધુ માણસોનો આ સમુદાય બનેલો હોય છે.

ઉદ્યાનનગરની લાવના હવે લોકપ્રિય થવા માંડી છે. અમેરિકામાં પણ હવે “ઉદ્યાનનગર” જેવી યોજનાઓ ઘડવા માંડી છે. “ઉદ્યાનનગર”ની લાવનાને ભૂમિકા તરીકે રાખી હવે ભારતમાં પણ નગરસમુદાયનાં નિયોજન થવા માંડ્યાં છે. હજી સમસ્ત નગરસમુદાય રચવાનાં અખતરાઓ ઓછા છે. ચંડીગઢ એ એનો જ્વલંત દાખલો છે. પરંતુ નગરના વિકસતા વિભાગો, પરાંઓ વગેરેમાં આવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. નિર્વાસિતોની વસાહતો, કામદાર લતાઓ, મધ્યમવર્ગની કેટલીક કોલોનીઓ અને સોસાયટીઓ અને વ્યવસ્થિત રીતે નિયોજનતાં પરાંઓ આ પ્રકારના અખતરાઓનાં દૃષ્ટાંતો પૂરાં પાડે છે. સાબરમતીને પેલે પાર ઝડપથી વિકસી રહેલા અમદાવાદનું દરય અને નિયોજન આનો સુંદર દાખલો આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે.

પ્રાદેશિક નિયોજનની સમૂહજીવન ઉપરની અસર હજી પૂર્ણપણે નોંધાઈ નથી; પરંતુ તેની સમસ્ત સમુદાયના જીવન ઉપર મહત્વની અસર થાય છે. જ્યારે સમુદાયનું પ્રાદેશિક નિયોજન—તેના રસ્તાઓ, મકાનો, બજારો, કીડાંગણો, કેળવણી, ઔદ્યોગિક, રાજકીય અને રંજન ધામો—મૂર્ત સ્વરૂપ લે છે અને પ્રજા તે સ્થાનિક શુંકનમાં જીવન શરૂ કરે છે ત્યારે આ સ્થાનિક નિયોજનની સમૂહજીવન ઉપર અમકારિક અસર થાય છે જીવનનો રંગ બદલાઈ જાય છે. વ્યવહારનું સ્વરૂપ ફેરવાઈ જાય છે અને આ સર્વ માનવજીવન ઉપર એની અસર કરે છે કે જેનો પ્રાદેશિક નિયોજકોને પોતાને પણ પૂરતો ખ્યાલ નથી. આ નવજીવન આણનાર નિયોજન સમુદાયના જીવનમાં કેવી રીતે નવો ધમકાર જગાવે છે તે જરા વિસ્તારથી જોઈએ. પરંતુ તે પહેલાં આપણે નિયોજનનો સિદ્ધાંત આજે કેવી રીતે ગ્રામ અને નગરથી વિસ્તરી પ્રાદેશિક સમુદાય સુધી આગળ વધ્યો છે તેનું નિદર્શન કરીએ

વિસ્તૃત પ્રાદેશિક નિયોજન (Broad Regional Planning) :

તેરમા પ્રકરણમાં આ વિષયની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવશે. અહીંયાં તે આપણે તેનો આજો ખ્યાલ કરી લઈએ.

પ્રાદેશિક નિયોજનની એ ખાસિયતો હોય છે.

(૧) તે નિયોજનની ભૂમિકા નાના નાના સ્થાનિક સમુદાયોના નિયોજનમાં સીમિત રહેતી નથી. તે નિયોજન અનેક નાના નાના

સમુદાયોના સ્થળોને પોતાનામાં સમાવી લે છે.

(૨) વિસ્તૃત પ્રાદેશિક સમુદાયના નિયોજકની દૃષ્ટિએ હવે સમુદાયની મર્યાદા અને તેનું એકમ વિસ્તૃત અને મોટું બને છે તેની દૃષ્ટિએ સમુદાય એટલે પારંપરિક સબધ ધરાવતા વિવિધ નાના સમુદાયોનો પરિવાર આ વિશાળ પ્રાદેશિક સમુદાયના મોટા ભૂમિપટનું નિયોજન આ પ્રદેશમાં રહેતા નાના નાના સમુદાયો અને માનવ જૂથોની ભૌગોલિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને ધ્યાનમાં રાખીને જ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતનો દાખલો લઈએ તો આ પ્રાદેશિક સમુદાય થોડાં ગામડાં અને શહેરોને સમાવતો મહીકાંઠા, સાબરકાંઠા, રેવાકાંઠા, ભાલ, નળકાંઠા કાનમ કે ચરૈતરનો પણ હોય. અગર સૌરાષ્ટ્રનો દાખલો લઈએ તો એમાં ઝાલાવાડ, ગોહિલવાડ, સોરઠ કે ચોરવાડ જેવા ભૂમિખંડો પણ હોય. ઘણી વાર આ નિયોજનના એકમો એથી પણ વધુ જિલ્લાઓ, વિભાગો અને પ્રાંતોના બનેલા પણ હોય. દા. ત. , તે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છને પણ સમાવતો હોય. અને ઘણી વખત એથી પણ મોટા વિસ્તારોને સમુદાય-નિયોજનની મર્યાદામાં આણી લેવાના પ્રયત્નો થાય છે. ભાખરા નગર, હિરાકુંડ, મહા-નદી યોજના, દોરડી યોજના વગેરે નહેરોની યોજનાઓ દ્વારા આજે મોટાં રાજ્યો અને એકથી વધુ રાજ્યોને પણ પોતાનામાં સમાવતા એવા વિશાળ ભૂમિખંડોના સામુદાયિક જીવનને એક તાણાવાણામાં વણી લઈ ખૂબ જ વિસ્તૃત પ્રાદેશિક સમુદાયો રચવાની પ્રેરણાઓ આપે છે. હવે રાષ્ટ્ર-સમુદાયોના નિયોજનની પણ કદપનાઓ થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ પૂર્વ યુરોપ, મધ્ય એશિયા, દૂર પૂર્વનું એશિયા એવા આંતરરાષ્ટ્રીય, લગભગ ખંડોને સમાવતા પ્રાદેશિક એકમોનું નિયોજન કરવાની કદપનાઓ અને યોજનાઓ ધમધમ કરે છે.

અહીંયા જગતના આવા પ્રાદેશિક વિભાગોના નિયોજનના અખતરાઓની ત્રણ કરવાનો આપણો ઉદ્દેશ નથી આપણે ધ્યેય તો હવે નિયોજન અંગેની કેવી કદપનાઓ વિકસવા માંડી છે તેનો નિર્દેશ કરી તે કદપનાને સ્પષ્ટ કરવાનું છે. આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે અમુક સંયોગોમાં સામાજિક જીવનમાં કેટલાંક ભૌગોલિક, આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય અને બીજાં તત્ત્વોનો એવો સુલભ સુમેળ વિકસી આવે છે કે તે પ્રદેશમાં રહેતા માનવસમૂહોના જીવનના સામ્યને સ્પષ્ટ કરે છે. આ સામ્યની સ્પષ્ટતા આખા પ્રદેશના નિયોજન દ્વારા વિશાળ સમુદાયોને વિકસાવવા પ્રાદેશિક નિયોજકોને પ્રેરણા આપે છે.

આ નિયોજન ટેન્નીવેલી નિયોજન જેવું અમેરિકાનાં અનેક રાજ્યોને આવરી લેતું પ્રાદેશિક નિયોજન પણ બને, અગર વોટગા-નિષિદ્ધોત્તર જેવું વિશાળ અનેક રાજ્યોને આવરી લેતું સોવિયેટ રશિયાની નહેરો અને ઇલેક્ટ્રીસિટીનું લઘ્ય નિયોજન પણ બને ઘણી વખત વિવિધ રાજ્યોની સંમતિ અનુસાર રાજ્યોની સીમાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યા વગર પણ તે રાજ્યોને આવરી લેતી યોજના બને. રસ્તાઓ, નહેરો, ધીજળી, વાહનવ્યવહાર, પાણીનાં સાધનો, આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના કેટલાક કાર્યક્રમોનું નિયોજન આ રીતે થાય છે. ભારતમાં પણ આ ભૂમિકા ઉપર અનેક યોજનાઓ અમલમાં મુકાવા માંડી છે ભારતની રેલવે, બસ વગેરે વાહનવ્યવહાર, વિદ્યુત, પાણીની આપણે, ભારતની નવી વિકસતી નહેરો, ઝીંકનાં કારખાનાંઓની યોજનાઓ આવા વિખ્યાત પ્રાદેશિક નિયોજનની ભાવનાઓ ઉપર જ રચાતી જાય છે.

પ્રાદેશિક નિયોજનની—પછી તે ગમે તે પ્રકાર અગર ટપનું હોય—એક જ ખૂબી હોય છે. તે સમસ્ત પ્રદેશને આવરી લેતું હોવાથી, તે પ્રદેશમાં વસતા નાનાં નાનાં નગર અને ગ્રામ-સમુદાયો ઉપર ખૂબ જ અસર કરી તેમની વચ્ચે નવા, વધુ નિકટના અને આત્મીયતાના સંબંધો વકસાવે છે.

(૨) પ્રાદેશિક નિયોજનની જટિલતા અને સમસ્યાઓ :

પ્રાદેશિક સમુદાયનું નિયોજન કેટલું જટિલ છે અને કેવી સમસ્યાઓ ઊભી કરે છે તે હવે સમજવા માંડ્યું છે. સમુદાય એટલે એક સ્થાનમાં પોતાનાં લગભગ બધાં જ હિતો માણતો માનવસમૂહ. આમ સમુદાયમાં પ્રાદેશિક તત્ત્વ હોય છે પરંતુ તેનું મહત્ત્વ તો સમુદાયના સભ્યોને જીવન જીવવાનું સ્થાન પૂરું પાડવામાં હોય છે. આપણે જોઈએ તેમ તે સમુદાયના જીવનને આકાર જરૂર પૂરો પાડે છે પરંતુ સમુદાયજીવન એ માત્ર આકાર નથી. સમુદાયજીવન એ ખૂબ જ ગહન ઘટના છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેમાં સભ્યોના જીવનસંબંધો ખૂબ જ વિસ્તૃત પાયા ઉપર રચાયા હોય છે. આ જ કારણે પ્રાદેશિક નિયોજન કરનારે તે નિયોજન સમુદાયના સમસ્ત જીવન ઉપર, સમુદાયના સભ્યોના, સમુદાયનાં વિવિધ જૂથોના પરસ્પર સંબંધો ઉપર કેવી અસર ઉપજાવશે તેનો પૂર્ણ વિચાર કરવાની જરૂર રહે છે. આ જાતનો વિચાર કર્યા વગરનું નિયોજન, તેના ઉદ્દેશને જ અસફળ બનાવે. નિયોજનનો અર્થ જ પૂર્વયોજના. પૂર્વયોજના એટલે

સમૂહજીવનની જરૂરિયાતોની પહેલેથી કલ્પના કરી સમુદાયના સભ્યોને તે પદ્ધતિસર પૂરી પાડવા માટે વિકસાવેલી સગવડો. દા.ત માનવીને રમત-ગમત માટે કીડાંગણુ જોઈએ. સમુદાયનાં કીડાંગણુનું નિયોજન એટલે તે અમુક સ્થળે હશે તો સમુદાયના વધુ સભ્યો લાજ લેશે, તેમાં અમુક સાધનો હશે તો સમુદાયને વધુ લાભદાયી બનશે એ અંગે પૂરો વિચાર કરી અમુક સ્થાનમાં રચાયેલી સંસ્થા. પરંતુ આ સંસ્થાની સ્થાપના માટેનું અથવા સમુદાયજીવનની કક્ષા, તે જીવનના સરદારમાર્ગી બનત તત્તી જરૂરિયાતો, અને એ સમુદાયને જવાબપવાની સગવડો વગેરેનો ખ્યાલ કયાં વગર નિયોજવામાં આવે તો તે પ્રાદેશિક નિયોજન અસફળ થવાનો ધણો જ સંભવ છે.

નિયોજક કીડાંગણુ કરે પરંતુ સમુદાયના સભ્યો ત્યાં જઈ મળે જ નહિ તો કીડાંગણુનો ઉદ્દેશ અફળ જશે. નિયોજકો ઉઘાન રમે પરંતુ ત્યાં જનતા નથી જ નહિ તો તે ઉઘાન ઉજળું બનશે. નિયોજકો અમુક સ્થળે અને અમુક ઢગના રસ્તાઓ અને વાહનવ્યવહારનાં સાધનો તૈયાર કરે પરંતુ ત્યાંથી કોઈ અવરજવર જ ન કરે તો તે રસ્તાઓ સૂતા પડશે અને ઉપયોગ વગરના વાહનવ્યવહારનાં સાધનો સમુદાયને ભારજીરૂપ થશે. તે જ પ્રમાણે નિયોજકો પાણીની, બળરત્ની, કેળવણીધામોની, અગર પીજળી કે રહેવાસોની એવી ઢાંચે રચના કરે કે જેનો કોઈ ઉપયોગ જ ન કરે તો તે સમગ્ર નિયોજન નિષ્ફળ નીવડે એટલું જ નહિ પરંતુ આવું જોડું નિયોજન કેટલાંક અનિચ્છનીય પરિણામો પણ લાવે. નિયોજકો જાંચનીચનો ભેદ દૂર કરવા કેટલાંક સાર્વજનિક આણવાણો, હોટેલો, હાત્તા-લયો વગેરેની સ્થાપના કરે પરંતુ તે રચના પાછળની કેટલીક ભૂલો પ્રચલિત જાંચનીચની ભાવનાને દૂર કરવાને બદલે વધુ તીવ્ર બનાવે. અને આવી ભાવના આ સર્વ સ્થાનોને ઉપયોગમાં ન આવવા દઈ તમારી કલ્પનામાં ન આવેલા એવા ભાવો જગવી આ પ્રાદેશિક રચનાઓને ખડે સમી પણ બનાવી દે.

આમ માત્ર ભૌગોલિક, પ્રાદેશિક નિયોજન સમૂહજીવનને સીધી અસર કરતું નથી. સમુદાયની ભાવનાઓની કલ્પના કયાં વગરનાં, સમુદાયનાં જૂથો અને સભ્યોની લાગણીઓ, માન્યતાઓ અને રૂઢિચિવાજોનો ખ્યાલ કયાં વગર કેરેલાં પ્રાદેશિક નિયોજનો અસફળ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ અનેક અટપટા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. ટૂંકમાં આવાં પ્રાદેશિક નિયોજનો નિયોજકની ધારણા કરતાં ઊંધાં જ અને વિપરીત પરિણામો લાવે છે.

ભારતમાં આઝાદી પછી આવા નિષ્ફળ નિયોજનોના દાખલાઓ મોજૂદ છે. આ ગંભીર વસ્તુ છે. અને પ્રાદેશિક નિયોજનોનાં લાયકાતો સ્વયં છે.

સમુદાય એ માત્ર સ્થાનિક સમૂહ જ નથી, સ્થાનિકતા સમુદાયનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ જરૂર છે પરંતુ સમુદાયનું હાર્દ, તેનું મૂળ તત્ત્વ તો સમુદાય-ભાવના છે. સમુદાય લાગણી છે. સમુદાય એ આ પ્રકારની લાગણીનો પુંજ છે. તેને સમજવા વગર માત્ર ભૌગોલિક નિયોજન જડ, પ્રાથુરદિત માળખાનું નિયોજન બની રહેશે.

તો સમુદાયનું આ ખીલુ લક્ષણ—સમુદાય-ભાવના—સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

૨

સમુદાય ભાવના—તેનું મનોવેજાનિક માળખું

(COMMUNITY SENTIMENT—ITS
PSYCHOLOGICAL CONFIGURATION)

સમુદાય-ભાવના એટલે શું? તે કવી રીતે ઉદ્ભવે છે? તે કેવા વ્યક્તિ વ્યક્ત થાય છે? તે કયા ફેરફારો પામે છે? આ સર્વ પ્રશ્નો આજે સમાજશાસ્ત્રીઓ ખૂબ જ ઉમતાથી ચર્ચી રહ્યા છે.

આ ભાવનાના સ્વરૂપને સમજવા થોડા તળપદાં દષ્ટાંતો લઈએ. માનવી ટોર્ષ સ્થાનમાં લાંબો વખત રહેતો હોય છે ત્યારે તેને તે સ્થાન તરફ પોતાપણની લાગણી જાગે છે એ થઈના આપણે સર્વત્ર જોઈએ છીએ. પટણી, જામનગરી, જૂનાગઢી, ભાવનગરી, અમદાવાદી, નડિયાદી, પેટલાદી, વડોદરિયા, ભરૂચી, સુરતી, મુખર્ધગરા વગેરે શબ્દો દ્વારા આ ભાવના વ્યક્ત થાય છે. તે જ પ્રમાણે માનવી ટોર્ષ પ્રદેશમાં લાંબો વસવાટ કરતો હોય તો તેને તે પ્રદેશનું પણ આત્મભાન અને તેને અંગેની આત્મીયતાની લાગણી જન્મે છે. કચ્છી, દાહરા, સોરઠી, ભાલિયા, ચોરોતરી, ઉત્તર ગુજરાતી, પાલિયા, દક્ષિણ ગુજરાતી વગેરે શબ્દો આ પ્રાદેશિક ભાવના વ્યક્ત કરે છે. તે જ પ્રમાણે માનવી જે પ્રાંતમાં વસતો હોય તે પ્રાંતની પણ ભાવના તે ખીલવે છે ગરવો ગુજરાતી, વીર મહારાષ્ટ્રી, આમાર સોનાર જાંજા, મિહારી, મારવાડી, મેવાડી, પંડનખી, સિધી, રાજસ્થાની, આન્ધ્રવામી, તામિલનાડી, મલયાળી વગેરે શબ્દો દ્વારા આ

સમુદાય-ભાવ વ્યક્ત થાય છે આ ભાવ એથી પણ વિસ્તૃત રાષ્ટ્રીયતાની લાગણી તરીકે પણ વિકસે છે. હિન્દી, બર્મિઝ, આઈનીઝ, જાપાનીઝ, ટર્કી, ઈરાની, આઈરિશ, ફ્રેન્ચ, ઈંગ્લિશ, જર્મન, ઇટાલિયન, રશિયન, અમેરિકન, કેનેડિયન, મેક્સિકન, ઓસ્ટ્રેલિયન, ઇન્ડિયન, મોરોક્કન, અંજોરિયન વગેરેની ભાવના આ પ્રકારની છે. હવે તો માનવી રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાથી પણ આગળ વધવા માંડ્યો છે. વિશાળ ખંડો — અનેક રાષ્ટ્રોને આવરી લેતા ભૂમિખંડો — અંગેની પણ આત્મીયતાની ભાવના વિકસાવવા માંડ્યો છે. એશિયનો, આફ્રિકાવાસીઓ, યુરેશિયનો, અમેરિકનો વગેરે રાષ્ટ્રો દ્વારા આ ભાવના આપણે વિકસતી જોઈએ છીએ.

આ ગ્રામ, નગર, પ્રદેશ, પ્રાંત, રાષ્ટ્ર અને ખંડો તરફની આત્મીયતાની ભાવના માનવીના જીવનને ખૂબ જ ઘેરા રંગથી રંગે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે માનવીના સામાજિક વ્યવહારને, પ્રવૃત્તિઓને, માન્યતાઓને અને ઊર્મિઓને સ્વરૂપ આપે છે, અને તેમાં ચેતન્ય પણ રહે છે.

આ સામુદાયિક ભાવના કેવી રીતે ઉદ્ભવ પામે છે, એમાં ક્યાં તરવો હાજર હોય છે અને તે કઈ કઈ લાગણીઓમાંથી વિકસી આવે છે તે સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

સમુદાય-ભાવના — તેનું સ્વરૂપ અને ભૂમિકા (The Nature and Basis of Community Sentiment):

ન્યારે એક જ સ્થળમાં માનવીઓ એવી રીતે એકત્રિત થયા હોય કે તેમને પરસ્પર સંબંધમાં જ જીવન ગાળવાનું છે એવી ભાવના થાય, અને સાથે સાથે એમ પણ લાગે કે તેમનું જીવન ખીળ સ્થળમાં રહેતા માનવીઓના જીવનથી સહેજ નોખું રહેશે ત્યારે આ સહજીવનની જરૂરિયાતમાંથી ઊપજતી એક વિશિષ્ટ આત્મીયતાની ભાવના જન્મતી આપણે જોઈએ છીએ. આ સહજીવનની જરૂરિયાત ફક્ત અમુક દિવસ પૂરતી જ મર્યાદિત હોતી નથી, તે જરૂરિયાત ઘણાંખરાં દિવસો માટે હોય એમ લાગે છે અને તેમાંથી માનવીમાં તે સ્થાનિક સમૂહ માટે એક પ્રકારની આત્મીયતાની ભાવના જન્માડે છે. માનવી તેનું જીવન, તેનું ભાવ્ય, તેનાં મુખ્યદુઃખ તે સ્થાનિક સમુદાય સાથે જ નિકટનાં સંકળાયેલાં છે. ઊર્મિઓ જાગે છે, આ ઊર્મિઓમાંથી તેને તે સમૂહ તરફ એક પ્રકારની આત્મીયતા અને પોતાપોતાની લાગણી જન્મે છે. આ આત્મીયતાની લાગણીમાંથી વિકસેલુ માનસ આપણને સમુદાયની ભાવનાની ભૂમિકા તરીકે જોવા મળે છે આ

માનસ થોડી દાણ માટે એક સ્થળે એકત્રિત થયેલા સમૂહમાં પણ પિક્કી આવતું જોવા મળે છે અને ચિરકાળ એક જ સ્થાનમાં વસતા સમૂહમાં પણ ખીલી આવતું જોવા મળે છે.

થોડાં દૃષ્ટાંતો આ વિધાન સ્પષ્ટ કરશે.

કેટલાંક દૃષ્ટાંતો :

સામુદાયિક લાવના જગાવતી અનેક નાની નાની પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે હંમેશા સાગ લઈ જ રહ્યા હોઈએ છીએ. પ્રત્યેક માનવી એક સ્થળે ખીજા માનવીઓ સાથે એકઠા થવાને કારણે, એ સ્થળમાં એકત્રિત થયેલા સમૂહ તરફ આત્મીયતાની સાગણીનો અનુભવ રોજ રોજ કરતો હોય છે.

સાદા દાખલાઓ લઈએ. આપણામાંના ઘણા પારંવાર ગાડાં, બસ, ટ્રામ, કે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતાં હોઈએ છીએ. ટ્રેનમાં મુસાફરીનો અનુભવ જરા વિગતમાં જોઈએ. રેલવેમાં મુસાફરી કરનારા તરીકે આપણે સર્વ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે એ મુસાફરી દરમ્યાન એક ડબ્બામાં રથાન લીધા પછી આપણે તે ડબ્બામાં બેઠેલા સર્વ મુસાફરો તરફનું માનસ બદલીએ છીએ. આપણને આપણું લવિધ્ય આપણા ડબ્બામાં બેઠેલા સહમુસાફરો સાથે સંકળાયેલું લાગશે. ધીરે ધીરે અનેક પ્રકારની પરસ્પર સંબંધ વધારતી પ્રક્રિયાઓ શરૂ થાય છે. પ્રથમ ડબ્બાવાળીઓ તરફ મૂંગી—પરિચય ન થયો હોય તોપણ—એક પ્રકારની આત્મીયતાની લાવના જાગે છે. તે વ્યક્ત થાય બે રીતે. ખીજા ડબ્બામાં બેઠેલા માનવીઓ કરતાં અગર બહાર બિબેલા માનવીઓ કરતાં આપણા ડબ્બામાં બેઠેલા માનવીઓ વધારે નિકટના લાગે. બહારનો માણસ અંદર ન ધૂમે એ માટેની તત્પરતામાં આ આત્મીયતાની ગરબાત થતી આપણે જોઈએ છીએ. ધીરે ધીરે કેટલાક સાથે સ્મિત, કેટલાક સાથે આંધી, હરતી વાતો દારા આ નિકટતા વધે. પરસ્પરને સમવડ આપવાની મનોવૃત્તિ પણ એમાંથી જાગે. કોઈ મુસાફરને આ જોઈતો હોય, નારતો જોઈતો હોય, પાણી મંગાવવું હોય, રેલવેને ચડું-ઝીનરનું હોય તો તેમને મદદરૂપ થવાની પણ વૃત્તિઓ જાગ્રત થાય છે. ધીરે ધીરે પતાં રમવાની; ગપ્પાં મારવાની અને કોઈક વાર સાથે ગાનામ્તો કરવાની પણ સહકારી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ મુસાફરો જ્યાં બેસા હોય ત્યાં એમની બેસી રહેવાની છૂટ અને સ્થિતિ રચા હોય તો મુત્તા દેવાની ઉદાગતા પણ

વ્યક્તિઓ કેળવે છે. આમ એક ડબ્બામાં થોડા દલાક સહજવન ગાળતી વ્યક્તિઓમાં પણ એ સ્થાનિક સમૂહ પ્રત્યે વિકસતી સામુદાયિક ભાવના આપણે રોજ રોજ અનુભવીએ છીએ.

આ પ્રકારનો એક જ સ્થળે એકત્રિત થવાને કારણે આત્મીયતા વિકસાવવાનો અનુભવ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ઘણી વખત કર્યો જ હોય છે. આ ભાવનામાં એક તત્ત્વ ચિરંજીવી હોય છે. પ્રાદેશિક—સ્થાનિક સાંનિધ્ય-માથી વિકસતી વ્યક્તિઓમાં પરસ્પર તરફ આકર્ષણની પ્રક્રિયા. આ સ્થાનિક સાંનિધ્ય ટૂંક સમયનું હોય કે ચિરંજીવી પરંતુ તે આ પ્રકારનું આકર્ષણ વ્યક્તિઓમાં જન્યત કરે છે.

બસમાં મુસાફરી કરતાં, ટ્રેનમાં એક ડબ્બામાં જતાં, વહાણ કે સ્ટીમરમાં સાથે નદી કે સમુદ્રગમન કરતાં, હિમણીએ જતાં, યાત્રાળુ તરીકે ધર્મશાળા કે મેળામાં એકઠા થતાં, ગ્રીષ્મશિબિરોમાં, રજાઉટના કેમ્પોમાં, અને આવા અનેક સ્થાનિક સહજવનના અનુભવોમાં સ્થાનિક સાંનિધ્યમાંથી વ્યક્તિઓમાં આ પ્રકારની આત્મીયતાની ભાવના કેવી રીતે વિકસે છે તે આપણે રોજ રોજ જોઈએ છીએ.

સાધુ સંન્યાસીઓના આશ્રમો, ખાખીઓના અખાડાઓ, મહિલાશ્રમો અને જ્ઞાપાનાંઓમાં પણ આપણે આવા સ્થળ-સાંનિધ્યને કારણે વિકસતાં પરસ્પર તરફનાં આકર્ષણો, અને સ્થાનિક સમુદાય તરફથી આત્મીયતા વિકસતી જોઈએ છીએ. આ સ્થાનિક સાંનિધ્યમાંથી વિકસતી આત્મીયતા આપણને કોન્સેન્ટ્રેશન કેમ્પ જેવા લશ્કરી કેદીઓના નિવાસોમાં પણ વિકસી આવતી દેખાય છે. અહીંયાં આવેલાં માનવીઓના સર્વ હક્ક છીનવી લેવામાં આવેલા હોય છે. યુદ્ધમાં કે રાજકારણમાં સત્તાધારીઓને ભયંકર લાગતા પરસ્પરથી અભય માનવીઓને અહીંયાં એક સ્થળે ભંડારવામાં આવ્યા હોય છે. અભયવા, ઘણી વાર દુશ્મનો જેવા, હક્ક વગરના આ માનવીઓમાં સ્થાન-સાંનિધ્યમાંથી સહવાસીઓ તરફ એક પ્રકારનું આત્મીયતાનું માનસ આ યાતનાગૃહોમાં પણ જન્મે છે અને તે માનસ પિરાદરી, સાથીવ કે સામુદાયિક ભાવનાનાં બીજ રોપે છે.

ઉપડાં થોડાં દષ્ટાંતો સ્પષ્ટતાથી બતાવે છે કે સહવસવાટ, સ્થાનિક સાંનિધ્ય—પછી તે ટૂંકજીવી હોય કે દીર્ઘકાલીન—માનવીઓ અને જૂથોમાં એક પ્રકારની સહજવનમાંથી વિકસતી આત્મીયતાની ભાવના વિકસાવે છે. પરંતુ એનો અર્થ એમ કરવાનો નથી કે આ સ્થાનિક સહજવન ગાળતા સમૂહો, સમાન છે. એ સમૂહોના સભ્યોમાં અસમાનતા પણ હોય,

વર્ગભેદ પણ હોય, મૂલ્યો અને કેટલાંક હિતોનાં ધર્ષણો અને વિરોધો પણ હોય; પરંતુ આ સર્વ તત્ત્વો હોવા છતાં પણ તે સર્વમાં, તે બધા ભેદોની ઉપરવટ થઈને, સર્વસામાન્ય હિતોનો, સહજીવનનો, સ્થાનિક સમુદાય તરફ એક ચિરાદરીનો ભાવ આ સ્થાન-સાંનિધ્યમાંથી વિકસી આવે છે. સામુદાયિક ભાવનાનાં મૂળ આમ સ્થાનિક સહજીવનની પ્રક્રિયામાંથી વિકસે છે.

સામુદાયિક ભાવનાનું ઘડતર (Formation of Community Sentiment) :

સામુદાયિક ભાવનાને વિકસાવતાં ચિત્તતંત્રોના સર્વ દાખલાઓ હજી સુધી આપણે ટૂંકજીવી સાંનિધ્ય અનુભવતા સમૂહોમાંથી લીધા હતા. વધુ ચિરંજીવી સ્થાપી સમુદાયોમાં પણ આ જ પ્રક્રિયાઓ કામ કરતી હોય છે; પરંતુ ફેર એટલો જ હોય છે કે, સ્થાપી સમુદાયોમાં આ પ્રક્રિયાઓ ઐતિહાસિક પરંપરાના પીઠબળથી વધુ દૃઢ અને જાંડી બનેલી હોય છે. સ્થાપી સમુદાયોની લાગણીઓ પાછળ પરંપરા, ઐતિહાસિક અનુભવો અને ભૂતકાળમાં એ સ્થાનિક સમુદાયે ભોગવેલા તડકાછાંપણ, સુખદુઃખ, ઉત્લાસ અને આપત્તિઓનાં સંસ્મરણોની ઘેરી છાયા હોય છે. આ ઐતિહાસિક પરંપરાનાં સંસ્મરણો તેમને વધુ ચિરસ્થાયી આત્મીયતા અને સમચિત્તત્વની ભાવનાથી રંગે છે. આ સંસ્મરણો તેમનાં મૂલ્યોમાં, ઉત્સવોમાં તથા તેમનાં રીતરિવાજોમાં એક પ્રકારનું સામ્ય અને એ સમૂહ પૂરતી વિશિષ્ટતા વિકસાવી એકથ—“અમ-ભાવ” (We-feeling)ને ખૂબ જ જાંડાં અને તીવ્ર બનાવે છે. આમ તે સમુદાય માટે જે સ્થાનમાં, જે ભૂમિ-દુક્ય ઉપર તે રહે છે તે પ્રદેશ મઠી માતૃભૂમિ જેવો જીવંત ઊર્મિપ્રદેશ બને છે. માતૃભૂમિ એટલે નાનાલાલે વર્ણવ્યું છે તેમ “કૃષ્ણચંદ્રથી કૌમુદી બિન્દો દ્રાધ પ્રભુએ વ સ્વદેશ. અમારો ગુણિયલ ગુર્જર દેશ” બની સ્થાનિક સમુદાયના હૃદયમાં ઊર્મિઓનાં, કટપનાના, પરંપરાના, પ્રતીક જેવું “ગુર્જરાત મોરી મોરી રે” બની રહે છે. આ માતૃભૂમિની ભાવના સ્થાનિક સમુદાયમાં કદી “સારે જહાંસે અચ્છા દિ-દોસ્તાં દમારા”નું અભિમાન પણ જગવે, “વંદે માતરમ્”ની પૂજ્ય ભાવના પણ વિકસાવે અગર “જનગણમન-અધિનાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા” જેવું ઊર્મિસંગીત પણ જગવે.

એક પ્રદેશમાં રહેતા સમૂહની સર્વસામાન્યતાની ભાવના તેમાં

સહજીવન જીવવાની ઉત્કંઠા જગવે છે. ઐતિહાસિક સંસ્કૃતિઓ, પરંપરાઓ, રિવાજો અને સંસ્થાઓ સમૂહના સભ્યોના સહજીવનના, સમુદાય જીવનના સ્વરૂપને ઘડે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે સમુદાયજીવનની મર્યાદા પણ આકે છે.

સમુદાય માનવી માટે, તેના જીવન માટે આ રીતે કાયમી ભૂમિકા બને છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેનામા પોતાના જીવનને સમૂહજીવન જોડે એકત્રીત કરતી ભાવના જગવે છે. આ ભાવ કુટુંબમાં અનુભવાતી લાગણી જેવો ઉત્કટ અગર જિંદગીભર્યો ન પણ હોય પરંતુ તે બીજી બંધી જ આત્મીયતા જગવતી લાગણીઓ કરતાં વધુ વિશાળ, વ્યક્તિજીવનને વધુ રીતે આવરી લેતો ભાવ છે. સામુદાયિક બિરાદરી અનેક તરવોનાં અનેકા સુમેળમાંથી વિકસી આવે છે.

સમુદાય-ભાવના સમાજકરણની પ્રક્રિયાથી જ વિકસે છે. સમાજકરણની પ્રક્રિયામાં કામ કરતાં વિવિધ તરવોનો આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. સ્થૂળ, શિક્ષાપદ્ધતિ, અધિકાર, નિર્બેધ, પસંદગી અને નાપસંદગી વગેરે સમાજકરણની પ્રક્રિયાનાં તરવો જ સમુદાય-ભાવના જગાડવા કામ કરતાં હોય છે. આ જ તરવો સમુદાય તરફ વફાદારી અને શ્રદ્ધા ઉપજાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. સહજીવનમાંથી એ સમુદાય મૂલ્યો વિકસે છે અને આદતીકરણ દ્વારા માનવી સમુદાય-માનસ દૃઢ કરે છે.

સંપૂર્ણ મૂઠ (Congenital Idiot) વ્યક્તિ સિવાય કોઈ પણ માનવી આ સામાજિક સિદ્ધાંતીકરણ અને આદતીકરણની અસર તળે આવ્યા વગર રહેતો નથી. આ બંને પ્રક્રિયાઓ સમુદાય-માનસ પણ વિકસાવે છે. આ સમુદાય-માનસ માનવીના વ્યક્તિત્વને રંગે છે. બાલ્યકાલની કેળવણી બાદ આ સમુદાય-માનસ, માનવીના વ્યક્તિત્વનો વિલાસ બની રહે છે, તેના ચિત્તનું એક અંગ બની રહે છે માનવીનો તે સ્વભાવ બની રહે છે. આમ, સમુદાય-ભાવના માનવી માટે એક બાહ્ય બળ નહિ પરંતુ તેના પોતાના જ વ્યક્તિત્વના આવિષ્કાર સમી બની રહે છે.

કોઈ વ્યક્તિ સમુદાયના એકાદ રિવાજ સામે જળવો પણ ઉઠાવે પરંતુ તેથી તે સમુદાય-ભાવનાથી મુક્ત છે એમ માનવાનું નથી. એ ભાવનાથી પ્રેરાઈને જ તે સમુદાયમાં ઘટતા ફેરફાર કરવા આ બળવા દ્વારા તે પ્રયત્ન કરતી હોય છે. માનવી સહજીવનમાંથી વિકસતાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બળોની અસરથી મુક્ત રહી શકતો જ નથી. આમ,

સમુદાય ભાવના માનનીના હૃદયમાં ઘર કરે છે અને તેના સમસ્ત જીવનને સામુદાયિક ખિરાદરીના ખ્યાલથી રંગે છે

સમુદાય-ભાવનાનું વિશ્લેષણ (Analysis of Community Sentiment):

સમુદાય ભાવના અંગે થોડી ચર્ચા કરી એ ચર્ચામાંથી આપણે એમ માનવાની ભૂલ કરવી જોઈએ નહિ કે સમુદાય ભાવના એ હંમેશ પરમજી (altruistic) અગર નિસ્વાર્થી વૃત્તિઓની જ બનેલી હોય છે નિસ્વાર્થી-સ્વાર્થી, પરમજી આત્મકેન્દ્રી વગેરે સંદેહ સમૂહવચ્ચે માટે વાપરવામાં આપણે મોગી બૂન કરીએ છીએ સ્વાર્થ અને નિસ્વાર્થ એ વ્યક્તિના હેતુ હોય છે જ્યારે સામુદાયિક ભાવો એ તો સમૂહવચ્ચે હોય છે વ્યક્તિગત હેતુઓ (Individual Motives) અને વલણોને ગૂચવી દેવાની ભૂલ સમાજશાસ્ત્રીઓએ કરી જોઈએ નહિ, પ્રકરણ બીજામાં આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા થઈ ગઈ છે

સમુદાય ભાવનાનું વિશ્લેષણ એટલે વેચકિતક મનોવિજ્ઞેયજી નહિ, પરંતુ મહત્વના સમૂહવચ્ચેનો વિગતવાર અભ્યાસ

સમુદાય-ભાવનાનાં મુખ્ય તત્ત્વો (The Elements of Community Sentiment):

સમુદાય ભાવના એ સકુલ ભાવ છે તે અનેક લાગણીના તત્ત્વો અને વિવિધ પ્રકારના ઊર્મિ વચ્ચેનો બનેલો છે સમુદાય ભાવનામાં નીચેના ત્રણ તત્ત્વો સ્પષ્ટપણે જુદા તરી આવે છે

- (૧) “અમ-ભાવ” કે સમચિત્તત્વની લાગણી (We feeling),
- (૨) રુદ્ધાન-ભાવ (Role-feeling),
- (૩) અવલંબન-ભાવ (Dependency feeling)

આ ત્રણે ભાવ પરસ્પર ખૂબ જ નિકટતાથી સંકળાયેલા છે તે વિગતવાર સમજ માગે છે

(૧) અમ-ભાવ કે સમચિત્તત્વની લાગણી (We-feeling):

સમુદાય જેવા અવિલાંબ્ય એકમમાં દરેક વ્યક્તિ સમસ્ત સમુદાયના સભ્યો તરફ એક પ્રકારનો “અમ ભાવ” — એક પ્રકારની આત્મીયતાની કહેા કે સમચિત્તત્વની લાગણી અનુભવે છે, તેને સમુદાય પોતાનો લાગે છે. સમુદાયનું કાર્ય તેને પોતાનું લાગે છે આ “અમ-ભાવ”

સમુદાય-જીવનને પોતાના જ જીવનના અંગ તરીકે ગણવા વ્યક્તિને પ્રેરે છે. આ પ્રેરણા તેનામાં આરાત્તાસના બેદલાવ નહિ પરંતુ “આપણું” જ એવો ભાવ પેદા કરે છે. મારી ભોમ, મારો દેશ એમ નહિ પરંતુ આપણી ભોમ, આપણો દેશ એવી ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યાં જ્યાં માનવીઓનાં સામાન્ય હિતો હોય છે ત્યાં ત્યાં આપ્તતાની ભાવના જન્મે છે; પરંતુ આ અમ-ભાવનું સહુથી સ્પષ્ટ અને ઘેરુ સ્વરૂપ આપણાં સ્થાનિક સમુદાયનાં હિત આવે છે ત્યારે દેખાય છે. દા. ત. આપણી પોળનું, આપણા ગામ કે નગરનું કે આપણા દેશનું કોઈ વગોણું કરે છે ત્યારે આપણે ઝંઝૂની બની તે વગોણું કરનારનો સામનો કરવા કટિબદ્ધ થઈએ છીએ એટલું જ નહિ પરંતુ પોળ, ગામ કે નગર, અને પ્રાંત કે રાષ્ટ્રનાં હિત સંરક્ષવા આપણે અંગત હિતોનું બલિદાન દેવા પણ તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; પરંતુ આ ઉપ બલિદાનની તૈયારીનો અર્થ એમ નહિ કરવાનો કે માનવી નિઃસ્વાર્થી અગર પરગણુ બને છે. ના, તેને તેના સમુદાયનું હિત પોતાનું અંગત હિત જ લાગે છે. તે હિત તેને પોતાના પ્રાણ સમુ, પોતાના અંગ સમુ લાગે છે. પોતાના વ્યક્તિગત હિતને તેમાં તે ઓતપ્રોત થયેલું જ જુએ છે. આ “અમ-ભાવ” (We-feeling) એ સમુદાય-ભાવનાનું એક મુખ્ય તત્ત્વ છે.

(૨) સ્થાન-ભાવ (Role-feeling) :

સમુદાયમાં તેનો દરેક સભ્ય એમ જ માને છે કે તેનું સમુદાયમાં અમુક જ સ્થાન છે. તેને એમ પણ લાગ્યા કરે છે કે સમુદાયમાં તેણે અમુક ભાગ ભજવવાનો છે અને તેની ખીજ સભ્યો તરફ અમુક ફરજ પણ છે. સમુદાયના સર્વાંગ સ્વરૂપના એક અંગ તરીકે પોતાને ગણવાની લાગણી વ્યક્તિમાં ટેવ, સિસ્ત અને જીવનની રોજિંદી કેળવણીમાંથી વિકસી આવે છે. વ્યક્તિના સમાજકરણ દરમ્યાન વ્યક્તિ પોતાને એક વિશાળ સમુદાયના વિભાગ તરીકે ગણવાની લાગણી કેળવે છે અને પોતાના વ્યક્તિત્વને એક મહાન સમૂહના અંગ તરીકે ફળીભૂત થયેલ માને છે.

આગળ ઉપર જોઈશું તેમ ધણી વાર જ્યારે વર્ગ કે કોમી (Ethnic) સમૂહ-લાગણીઓ આ સમુદાય-ભાવનામાં મળી જાય છે ત્યારે તેઓ સમુદાય-ભાવના સાથે ધર્મણમાં પણ આવે છે. વર્ગ તરફની વફાદારી અને ફરજ ધણી વાર સમુદાય તરફની વફાદારી તથા ફરજ સાથે વિરોધસ્વરૂપે

ધર્મીઓમાં પણ આવે છે. પરંતુ આ સમુદાયમાં પોતાનું સ્થાન છે, પોતાની અમુક ફરજ છે અને તે સમુદાયના એક અંગ છે એ દબ્બો વ્યક્તિમાં વિકસેલો સ્થાન-ભાવ એ સમુદાય-ભાવનાનું બીજું મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે.

(૩) અવલંબન-ભાવ (Dependency-feeling):

સ્થાન-ભાવ સાથે ખૂબ જ નિકટતાથી સંકળાયેલો બીજો ભાવ તે સમુદાય ઉપર અવલંબનનો ભાવ છે. આ ભાવ વ્યક્તિમાં પોતાના જીવન માટે, પોતાના વ્યક્તિવિકાસ માટે સમુદાય ઉપર આધાર રાખવાની વૃત્તિ ખીલે છે. તેને પોતાની ભૌતિક જરૂરિયાતો માટે પણ સમુદાય આપશક લાગે છે. ધર, સ્થળ અને આ જીવનની બીજી જરૂરિયાતો સમુદાય પૂરી પાડે છે. તે જ પ્રમાણે માનવીને સમુદાય સંસ્કાર-ઝરણુ સમો પણ લાગે છે. સમુદાય તેની ભિંમિઓ, તેનાં સ્વપ્નાંઓ, તેનાં સંસ્કાર-ઉદ્બુદોનું કેન્દ્ર બને છે. વર્તમાન જીવનનાં યાત્રિક એકલતા અને ભયોથી ગૂંચળાતો માનવી સમુદાયમાં એક પ્રકારનો આશ્રય મેળવે છે.

આમ સમુદાય તરફનો અવલંબન-ભાવ એ સમુદાય-ભાવનાનું ત્રીજું મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે.

વિવિધ સમુદાયોમાં આ ત્રણે ભાવો જુદા જુદા પ્રમાણમાં અને જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત થાય છે. ધલુખડું તો તે આપોઆપ જ વિકસી આવે છે. પરંતુ એવાં પણ દૃષ્ટિાં મોજૂદ છે જેમાં સમુદાય સ્વભાવપૂર્વક આ ભાવોને પોતાને યોગ્ય લાગે તે કાર્યો માટે જગાડવા અને ઉત્કટ બનાવવા પ્રયત્ન કરતા નજરે પડે છે. યુદ્ધ સમયમાં રાષ્ટ્રસમુદાય પોતાને ખાતર બંધિદાન આપવા, પોતાને ખાતર ફત્તા થવા વ્યક્તિઓને કટિબદ્ધ કરવા કેવી રીતે પ્રચાર દ્વારા આ સમુદાય-ભાવનાના ત્રણે ભાવોને સ્વભાવપૂર્વક ગમત કરવા પ્રયત્ન કરે છે એ હવે સર્વવિદિત ઘટના છે.

રાષ્ટ્રસમુદાય અને રાષ્ટ્રભાવના અંગે જ્યારે આગળ ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું ત્યારે સમુદાય ભાવોને કેવી રીતે સ્વભાવપૂર્વક ગમત કરી, સતેજ રાખવા પ્રયત્ન થાય છે તે અંગે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું.

સમુદાય-ભાવના—એક સંકુલ ભાવગુચ્છ:

અત્યાર સુધી આપણે સમુદાય-ભાવનાને સ્થાનિક સમુદાયમાં સર્વ-સામાન્ય હિતો (Common Interests) જગવટી ભિંમિ તરીકે સમજાવા

પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ સર્વસામાન્ય હિતોની લાગણી ઉપજાવતી સમુદાય-ભાવના એ કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેય કે વસ્તુ માટે હોતી નથી. સમુદાય-ભાવના વ્યક્તિમાં અને સમુદાયના અંગ જેવાં જીવન જૂથોમાં સમૂહના સમસ્ત દૈનિક જીવન અને સ્થાનિક સહજીવન ગાળતા સમુદાય તરફ એક પ્રકારની વિશાળ મમતાની શ્રમિકા જોવા કઠે છે. આ સર્વસામાન્ય હિતોની લાગણી એક તરફ વ્યક્તિમાં તે સમુદાયના સામાજિક વારસા જેવા સંસ્કાર-ખજાના તરફ પ્રીતિ જગાડે છે. આપણી જમિ, આપણી વસ્તુઓ, આપણા જાણીતા સારાનરસા અનુભવો તથા આપણા સંસ્કારો જેને આપણે આપણી સામાજિક મોંઘી થાપણુ માનીએ છીએ તેના તરફ પ્રેમ જગાડે છે અને સાથે સાથે આ મોંઘી સંસ્કારખજાનો જેને કારણે શક્ય બન્યો છે તે વિશાળ સમુદાય-જીવન તરફ, સામાજિક તંત્ર તરફ, જે સામુદાયિક જૂથ-રચનાના—તેની જવાબદારીઓ, ફરજો, અને નિયંત્રણોના—આપણે વિભાગ છીએ તેના તરફ પહોંચે એટલી મમતા જગાડે છે.

આમ સમુદાય-ભાવના વ્યક્તિ જેને પોતાના ગણે છે એવા સામુદાયિક સંસ્કારજાદારો માટે ઘેરી આત્મીયતાની જામિ જગાડે છે અને જે સમુદાયે આ સંસ્કારજાદારો વિકસાવ્યા છે તેના તરફ વ્યક્તિમાં ઉકેલ વફાદારીનું માનસ સજો છે.

આ બંને તરફો સમુદાય-ભાવનામાં ખૂબ જ અટપટી રીતે ગૂંથાઈ ગયાં છે. સર્વસામાન્ય હિતો (Common Interests) અને સ્વ-કેન્દ્રિત હિતો (Self-limited Interests) પણ અહીંયાં વિવિધ પ્રમાણમાં ભેજવાઈ ગયાં છે. સમુદાયનાં હિતો અને વ્યક્તિનાં હિતો અહીંયાં એવી રીતે મિશ્રિત થયાં છે કે વ્યક્તિ પોતાનાં હિતો, પોતાના હક્કો, પોતાની પ્રતિષ્ઠા અને પોતાનો ક્ષાયદો-ગેરક્ષાયદો તેમ જ પોતાના સ્થાન વિષે પણ સમુદાયનાં ચરમાંથી જ જોતી થઈ જાય છે.

સર્વસામાન્ય હિતો સમૂહજીવન અને સ્થળ માટેની લાગણીઓના અટપટા મિશ્રણમાંથી વિકસી આવે છે. તેમાં સમૂહ માટેનું પણ મમત્વ હોય છે અને સ્થાનિક પ્રદેશ માટે પણ આસક્તિ હોય છે.

આમ સમુદાય-ભાવના એ સાદો ભાવ નથી. એની વ્યક્તિ ઉપરની પકડ પણ સરળ નથી. વિવિધરૂપે તે વ્યક્તિને પોતાના બંધનમાં લાવે છે. સાદા ગણ્યાતા આદિવાસી-ક્ષમાબ્જનો જ દાખલો લઈએ. તે સમાજોમાં પણ એકબીની ભાવના માત્ર લોહીના સંબંધ ઉપર જ વિકસી છે એવી જે માન્યતા રાખવામાં આવતી હતી તે હંમે સાચી લાગતી નથી. એ

સમાજનેમાં પણ વ્યક્તિઓમાં લોહીના સબધે સકળાયેલા હોવાના ભાવ સાથે તેઓ એક જ પ્રદેશમાં સહજીવન ગાળે છે એ ભાવ પણ છે આમ ધ્યાનિકતાની ભાવના પ્રાયમિક સમાજનેમાં પણ હોઈ સમુદાય-ભાવનાને ખૂબ જ સંકુલ બનાવતી.

માનવશાસ્ત્રીઓએ આજે તેમના અનેક અભ્યાસો દ્વારા એટલું તો સિદ્ધ કર્યું છે કે પ્રાયમિક—આદિવાસી સમુદાયોમાં પણ તેમના સમાજ-ચરતર, સમાજ નિયંત્રણ, અર્થ-નહે સ્પર્ધા, કાર્યવિભાજન તથા ખીજા મમુદાયો સાથે સંબંધો બાધનામાં સ્થાનિકતાના તત્ત્વે બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે આમ પ્રાયમિક સમુદાયોમાં પણ લોહીનો સબધ અને પ્રાદેશિકતાનું તત્ત્વ એ બંનેએ સમુદાય ભાવના જગવવામાં ભાગ ભજવ્યો છે વર્તમાન સમુદાયમાં તો આ પ્રાદેશિકતા અને સમૂહજીવનના તત્ત્વોનું ચુકન ખૂબ જ અટપટું બને છે, અને સમુદાય-ભાવના સર્જવામાં બંને ટકારી રાખવામાં બહુ જ મદદરનો ભાગ ભજવે છે ટુંકમાં સમુદાય-ભાવના એ સકુલ ભાગોનો ચુચ્છ છે એ ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર છે

સમુદાય-ભાવને વ્યક્ત કરતી કેટલીક નિશાનીઓ (Indications of Community Sentiment):

સહજીવન અને સ્થાનિક સાનિધ્ય સમુદાયના સભ્યોમાં કેટલીક સરખી ખાસિયતો વિકસાવે છે આ સરખી ખાસિયતો સમુદાય ભાવનાને દઢ કરવામાં મદદરૂપ બને છે આ ખાસિયતોમાં બે મુખ્ય છે

(૧) સમુદાય-લોકાચારો (Community Folkways);

(૨) સ્થાનિક જીવનમાં રસ (Interest in Local Life)

આ બે ખાસિયતો સમુદાય ભાવનાને વ્યક્ત પણ કરે છે અને તેને દઢ પણ કરે છે તે કેવી રીતે તે આપણે જોઈએ

મામુદાયિક લોકાચારો (Community Folkways):

સમુદાય જીવનની એકતા અને તેના સહજીવનનો એક પુગવો તે સમુદાય, તે પ્રદેશમાં રહેતા લોકોના એક જ પ્રકારના લોકાચારોમાં દેખાય છે સમુદાયના સભ્યોનાં પહેરવેશ, ખાવાપીનાની ઢબ, આદરસતકારની રીતિ, બોલવાચાલવાની શૈલી, સામાન્ય રીતરિવાજો અને ઉત્સવો વગેરેમાં એક પ્રકારનું સગખાપજું હોય છે ગુજરાતી ઢબ, મહારાષ્ટ્રી ઢબ, મારવાડી ઢબ,

બંગાળી હળ, બિહારી હળ, મલબારી હળ વગેરે શબ્દો પ્રત્યેક સમુદાયની વિશિષ્ટતા અને પ્રત્યેક સમુદાયના ખીળ સમુદાયથી નોખા લોકાચારો દર્શાવે છે. ગુજરાતીઓનો પહેરવેશ, આચારવિચાર, ઉત્સવો ઊજવવાની પદ્ધતિ, બોલી અને જીવનશૈલી અમુક અંશે મલબારાખૂ, બંગાળી, રાજસ્થાન, બિહાર કે પંજાબ, મલબારથી ભુદી પડે છે એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલું જ નહિ પરંતુ ગુજરાત જેવા વિસ્તૃત પ્રદેશમાં પણ કચ્છી, સૌરાષ્ટ્રી, ઉત્તર ગુજરાતી, ચરોતરી, દક્ષિણ ગુજરાતી જીવનશૈલીમાં પણ ફેર પડે છે એ આપણે જાણીએ છીએ. નગરસમુદાયો પણ આ પ્રકારની પોતાની આગવી જીવનશૈલી વિકસાવે છે. પટણી, ભાવનગરી, અમદાવાદી, નડિયાદી, વડોદરી, ભરૂચી કે સુરતી છતાં પણ કેવી નોખી નોખી હોય છે તે આપણે જાણીએ છીએ. આમ દરેક પ્રાદેશિક સમુદાય—પછી તે નાનો હોય કે મોટો—પોતાની નોખી વિશિષ્ટતા ધરાવે છે જે તેને ખીળ પ્રાદેશિક સમુદાયથી ભુદો પાડે છે.

“બોલી” (Dialect) આ વિશિષ્ટતાનું ખાસ પ્રતીક બને છે. “બાર ગાઉએ બોલી બદલાય” એ કહેવત આ પ્રાદેશિક સમુદાયની વિશિષ્ટતા સૂચવે છે. બોલી દ્વારા સમૂહ પોતાના વ્યવહાર ચલાવે છે. તેની ખાસિયત, તેની એકતા એ સમુદાય-જીવનનું એકથ સૂચવતી નિશાની છે. દરેક સમુદાય ખીળ આવા સ્થાનિક સમુદાયથી પોતાની બોલીથી નોખો પડી આવે છે. ભાષા—બોલી, તેની જગ્યા, તેના શબ્દપ્રયોગ, તેની વાક્યરચના, તેના સંદર્ભ, તેના શ્દિપ્રયોગો, તેનો ખ્વનિ પ્રત્યેક સમુદાયમાં વિભિન્ન હોય છે. બોલી ઉપરથી આપણે તરત પારખી શકીએ કે અમુક માણસ કચ્છી છે, કે ગુજરાતી, અગર તે ભાવનગરી છે, જૂનાગઢી છે, પટણી છે, અમદાવાદી છે, નડિયાદી છે, વડોદરિયો છે, ભરૂચી છે કે સુરતી.

આમ ભાષા—બોલી—પ્રાદેશિક સમુદાયની ખીળ એવા જ સમુદાયથી વિભિન્નતા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. વર્તમાન વાહનવ્યવહારનાં સાધનોના વિકાસથી આ વિભિન્નતા ધીરે ધીરે ઝોછી થતી જાય છે એમ અભ્યાસીઓ નોંધી રહ્યા છે. પરંતુ હજી પણ આપણે અનુભવથી એમ કહી શકીએ કે પ્રત્યેક સમુદાયને—પછી તે ગ્રામસમુદાય હોય, નગરસમુદાય હોય, પ્રાદેશિક પ્રાંતસમુદાય હોય કે રાષ્ટ્રસમુદાય હોય—પોતાની આગવી બોલી, પોતાના સ્થાનિક રીતરિવાજ, સ્થાનિક સૌંદર્યધામો કે ઊર્મિ-સ્થાનો, સ્થાનિક લોકકથાઓ અને લોકગીતો-નૃત્યોનો આગવો વારસો હોય છે શ્રી ઋવેરચંદ મેઘાણી તેમ જ આપણા અન્ય સાહિત્યકારોએ પોતાના

લોકસાહિત્યના અભ્યાસ દ્વારા જીવંત કરેલો સમૃદ્ધ મારસો આપણને આનો સુંદર ખ્યાલ આપે છે.

આ સ્થાનિક સમુદાયોને વ્યક્ત કરતા લોકાચારો, લોકસાહિત્ય અને લોકનૃત્ય તરફ દૃષ્ટિ ગુજરાતના પણ અભ્યાસીઓનું ધ્યાન વધુ અને વધુ ખેંચાતા માંડ્યું છે, તેના અભ્યાસો અને સંગ્રહો પણ થવા માંડ્યા છે. ગુજરાત ફોકલોર સમિતિની સ્થાપના આને માટે જ થઈ છે. તે આજે આ સર્વ તરફના પદ્ધતિસરના અભ્યાસો જ આદરી રહી છે.

તેરમા પ્રકરણમાં એક સમુદાયને બીજા સમુદાયથી નોખો પાડતા ખાસ તરફોનો વિશેષ અભ્યાસ થશે. અહીંયાં તો એટલું જ ધ્યાન રાખીએ કે સ્થાનિક લોકાચાર વ્યક્તિને પોતાના સમુદાયમાં એતમ્રોત કરે છે અને સમુદાય-લાવનાને ટકાવે છે અને સાથે સાથે તેને વ્યક્ત પણ કરે છે.

(૨) સ્થાનિક જીવનમાં રસ (Interest in Local Life):

સમુદાયના સભ્યો ફક્ત ભૌતિક રીતે જ પરસ્પર નિકટતા અનુભવતા નથી. માનસિક રીતે પણ તેઓ સમુદાય બહારના માનવીઓ કરતાં અંદર અંદર વધારે નિકટતા સેવે છે. આનો એક પુરાવો “ગપ”બાજી (Gossip)માં વ્યક્ત થતા વિષયો પૂરો પાડે છે. “ગપ”બાજી કરવી એ એક મહત્વની સામાજિક પ્રવૃત્તિ છે. ગપ ભારતી વખતે ઘણામરુ માનવી પોતાના જણીના, પોતાની નિકટના, પોતાના સમુદાયને લગતા જ વિષયો ઉપર વધુ ધ્યાન આપે છે. ગપનો વિષય માનવીની આજુબાજુના પ્રસંગોનો હોય તો જ વધુ રસમય બને છે. આપણને આપણા પડોશના, આપણી પોળના, આપણા મહોલ્લાના, આપણા ગામના, શહેરના કે પ્રદેશના અગર આપણા દેશના લોકો અગર તેમની પ્રવૃત્તિઓ વિષે વાતો કરવાની વધારે મજા આવે છે. આપણા લોકોની વાતો અગર સાક્ષ્યલગત અગર આપણા લોકોની ઘટનાઓનું આપણને બહારના સમુદાયોની વાતો, સાક્ષ્યલગત અગર ઘટનાઓ કરતાં પ્રમાણમાં વધુ મહત્વ લાગે છે. “ગામગપાટા” શબ્દમાં આપણે આ લાવના સુંદર રીતે વ્યક્ત કરી છે. બેવહારનાં સાધનોનો વિકાસ થયા છતાં પણ સ્થાનિક માનવીઓમાં આ રસ ભુદે સ્વરૂપે વ્યક્ત થતો જાય છે. અક્ષરજ્ઞાન અને વાચન વધતા, પોળ પત્રિકાઓ, સ્થાનિક પત્રો, પ્રાંતીય છાપાંઓ અને છાપાંઓમાં સ્થાનિક સમાચારો અગર વિકાસો આ સ્થાનિક પ્રસંગો તરફ રસ

સંતોષવા વિકરણી આવે છે. “અલગેલુ મુખર્ષ”, “સાબરમતીને કિનારે”, “અમદાવાદને પગલે પગલે”, “સુરસાગરની મીઠી લહેરોમાં” વગેરે શીર્ષક હેઠળ સ્થાનિક સમાચારો આપી આજનાં છાપાઓ આ સ્થાનિક જીવનમાં માનનીયો રસ સંતોષવા પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. જ્યાં જ્યાં સમુદાયનો વિસ્તાર મૌખિક ગપગાજ થઈ શકે એનાથી વધે ત્યારે આવા ખાસ શીર્ષક નીચે ગપગાજ પાળી જ રસગતિ સંતોષવા એક નવી લેખનશૈલી વિકરણી આવે છે.

સ્થાનિક વસ્તુઓ અને પદ્ધતિઓ તરફનો પ્રેમ અને આગ્રહ એ પણ આ જ સમુદાય ભાવનાને વ્યક્ત કરતું પ્રતીક છે. અમુક ઢોળે ધોતિયુ, પહેરણ અને સામે કોટ પહેરવાની અમદાવાદીઓની છટા અને આગ્રહ, સોલાપુરી એવડા માટેનું વડોદરા-વાગીઓનું અભિમાન, ધારી, ખૂસા કે વિનોદી સહેલાણીપણાનું સુરતીનું મમત્વ આ સ્થાનિક ભાવના અને સમુદાય-મમત્વનું દર્શાવતું પૂરું પાડે છે.

સ્થાનિક વસ્તુઓ અગર ઘટનાઓમાં રસ એનો અર્થ એમ નથી કે સમુદાયના બધા જ સભ્યોમાં ફક્ત સહકાર અને સ્નેહની ભાવના જ હોય છે. “ગપ”માં ફક્ત વખાણ નહિ દીકા પણ હોય છે. ગામગપાટામાં ખળી વાર કોઈ કોઈ ઘટના, વ્યક્તિઓ અગર જૂથની એવી તો ઝાટકમૂઠી કાઢવામાં આવે છે કે તેમાં સહકારનું નામમાત્ર પણ નજરે ચડતું નથી. ખળી વખત ગપાટા ભરી ભરી દીકાને કારણે જ રસપ્રદ બને છે. આમ સ્થાનિક જીવનમાં રસ એટલે માત્ર સહકાર વૃત્તિ નહિ; સ્થાનિક જીવનમાં રસ એટલે સ્થાનિક જીવનમાં, સમુદાયની ઘટનાઓમાં વધારે ધ્યાન. આ રસ સમુદાય તરફ માનવીના ચિત્તને દોડાવે. માનવીને પોતાના સમુદાયના વધારે વિચારો કરાવે સમુદાયની ઘટનાઓ તરફ વધારે આકર્ષણ ઊભું કરે. સ્થાનિક જીવનમાં વધુ રસ એટલે સમૂહજીવનમાં અમુક પ્રકારનું વિશિષ્ટ આકર્ષણ અને ખેંચાણ સમુદાય-જીવનમાં વધુ આકર્ષણ અને ખેંચાણ સભ્યોમાં પરસ્પરના જીવન, વર્તન અને વિચારો તરફ વધુ કુતૂહલવૃત્તિ જન્મત કરે આ કુતૂહલ વૃત્તિ તે અગે વધારે જાણવાની જિજ્ઞાસા પણ જગાડે અને તે અગે સમગ્રતા પણ વધારે. આ સ્થાનિક રસમાં સહકાર અને સંઘર્ષ, આકર્ષણ અને વિરોધ બન્ને ધણી સીમતાપૂર્વક અનુભવાય.

આમ સમુદાય-ભાવના સામુદાયિક લોકાચારો, સ્થાનિક જીવનમાં વધુ રસ વગેરે લક્ષણોથી પારખી શકાય છે. એ લક્ષણો સમુદાય-ભાવનાને વ્યક્ત પણ કરે છે અને તે ભાવનાને દઢીભૂત પણ કરે છે.

વર્તમાન જગતમાં બદલાતી જતી સમુદાય-ભાવના (The Changing Character of Community Sentiment in the Modern World) :

વર્તમાન વિસ્તૃત સમાજ અનેક પ્રકારના અને અનેક કક્ષાના સમુદાયોનો બનેલો છે. માનની પણ ફક્ત એક જ સમુદાયનો સભ્ય હોતો નથી પરંતુ એક સાથે વધુ એવા પ્રમાણમાં તે અનેક સમુદાયોનો સાથે જ સભ્ય હોય છે. તે વસો, આણંદ, નડિયાદ, સુગત વડોદરા, ભાવનગર, કે અમદાવાદ સમુદાયનો પણ સભ્ય હોય, તે સાથે સાથે ચરોતરનો, કે ગોહિલ વાડનો પણ સભ્ય હોઈ શકે. સાથે સાથે તે ગુજરાતી સમુદાયનો પણ સભ્ય હોય ભારતીય સમુદાયનો પણ સભ્ય હોય અને એશિયન સમુદાયનો પણ સભ્ય હોય. આપણે આપણા સર્વનો વિચાર કરીશું તો તરત જ જણાશે કે આપણે એક સાથે અમુક ગ્રામસમુદાય, અગર અમુક નગરસમુદાય, અમુક પ્રદેગ અને પ્રાંતસમુદાય, અને અમુક રાષ્ટ્રસમુદાયના સાથે સાથે સભ્યો હોઈએ છીએ, એ સર્વ અંગે એક સાથે જ ઓછાવતા પ્રમાણમાં પણ સમુદાયભાવના સેવતા હોઈએ છીએ.

બહુ-મૂલ્ય સમાજની સમુદાયભાવના ઉપર અસર (The Impact of Multi-group Society) :

વર્તમાન સમાજ એ બહુમૂલ્ય અને બહુસંસ્કૃત સમાજ છે, દશમાં પ્રકરણમાં આપણે જોયું તે પ્રમાણે વ્યક્તિ આ વિસ્તૃત સમાજમાં અનેક મૂલ્યો અને સમૂહોનું સંબંધ બોગવે છે. આ કારણને લીધે વ્યક્તિનો સામાજિક રસ પણ આ મૂલ્યોના સંબંધ તરીકે આ મૂલ્યો મારફત ખૂબ જ ચોક્કસ અને અમુક માર્ગો બને છે. પહેલાના સમયમાં વ્યક્તિનો રસ જે પોતાના સમુદાયમાં મર્યાદિત રહેતો તે હવે આ ખાસ હિતો માટે જ ચિંતી આવેલા મૂલ્યોમાં કેન્દ્રિત થાય છે. વાદનવ્યવહાર અને વિનિમયના વિસ્તૃત સાધનો માનનીના કાર્ય અને વિચારને એક સમુદાય પૂરતા જ મર્યાદિત રહેવા દેતા નથી. માનનીના કાર્ય અને વિચારનું ક્ષેત્ર વિશાળ બને છે. તે અનેક સમુદાયોને આવરી લે છે. આમ નાના નાના સમુદાયોની એકતા અને સુમિશ્રિતા અમુક રીતે ઓછી થતી જાય છે. મોટા શહેરોમાં આ ઘટના બહુ જ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. નવો માણસ શહેરમાં વસવાટ કરવા આવે ત્યારે તે - શરૂઆતમાં પોતાના સગા, પોતાના સાતિના, પોતાનો જ ધર્મ કરતા, પોતાના પ્રાંતના કે ધર્મના માણસો સાથે સંપર્ક

સાથે છે, પરંતુ ધીરે ધીરે તેનો રસ પોતાનાં ખાસ હિતો સંતોષતાં મંડળો તરફ જાગૃત થાય છે. તે કોઈ કામદાર સંઘનો સભ્ય બને, કોઈ રાજકીય પક્ષનો સભ્ય બને, કોઈ પોતાને ગમતી ક્વચનનો સભ્ય બને. અગર કોઈ નિશ્ચિત સંસ્કાર, રંજન કે વ્યાયામ સંઘનો સભ્ય બને. આ સર્વ મંડળો અને સંઘો તે જે સ્થાનમાં રહેતો હોય ત્યાં જ હોય એવું હોતું નથી તે મંડળોનું સભ્યપદ તેને સ્થાનિક પડોશ-સમુદાયનું વાતાવરણ આપતું નથી. તેને પોતાના સ્થાનિક જીવનમાં, ચાલ, અગર પોણ કે લત્તાના જીવનમાં રસ ન પણ રહે આમ સ્થાનિક પડોશ તેને માટે સમુદાયનું વાતાવરણ પૂરું ન પણ પાડે. માનવીને પોતે જે સ્થળમાં રહેતો હોય એ સ્થળના જીવન જોડે દરો સંબંધ ન પણ હોય એવું બની શકે. આપણે ઘણી વાર મોટાં શહેરોમાં એવું જોઈએ છીએ કે વખોટી એક જ ચાલ, કે લત્તા અને પોણમાં રહેતા લોકો એકબીજાને ઓળખતા પણ હોતા નથી. મોટાં શહેરોમાં માનવીનો રસ પોતાના રહેઠાણના સ્થાનિક જીવન કરતાં બીજાં મંડળો અને સમૂહોના જીવનમાં વધુ વિકસતો જાય છે. માનવી કામદાર સંઘમાં રસ લેતો હોય, વ્યાયામ સંઘમાં રસ લેતો હોય, રાજકીય પક્ષમાં રસ લેતો હોય અગર કલાકેન્દ્રમાં પણ રસ લેતો હોય પરંતુ પોતાના લત્તાના અગર પડોશના જીવનથી તે સ્પર્શાયો પણ ન હોય. આમ બહુ-જૂથ વિસ્તૃત સમાજમાં નાના નાના સ્થાનિક સમુદાયોમાંથી સમુદાય ભાવના ઓસરવા માંડી છે. એ ભાવના ધીરે ધીરે કોઈ વિશાળ સમુદાયની ભાવના તરીકે નવો પગલો ખાવા મથી રહી હોય છે. આમ નાના નાના સમુદાયોમાં અને તેને ટકાવી રાખતી સમુદાય-ભાવનામાં પરિવર્તનો થઈ રહ્યાં છે.

નાના સમુદાયોમાં થઈ રહેલાં પરિવર્તનો :

સ્થાનિક સમુદાય ભાવનાની તીવ્રતા અને સુગ્રંથિતતામાં આવતો ઓટ આપણે બીજી રીતે પણ અનુભવીએ છીએ. તે અનુભવ આપણને ઝડપથી પલટાતા આમ-સમુદાયોનાં સ્વરૂપ અને આત્મામાં જણાય છે. મોટર, બસ, કે ટ્રેન જેવા ઝડપી વાહનવ્યવહારનાં સાધનો; વિકસતી જતી રેલ, રસ્તાઓની ગૂંથણી, વિસ્તૃત આર્થિક અને નાણાકીય વ્યવહારોનો આમ-સમુદાયોમાં ધસારો, રાજકીય તંત્રની આવરી લેતી યોજનાઓ, તેમ જ રેડિયો, પ્રેસ, સિનેમા વગેરે જેવાં વિચાર અને સંસ્કાર પ્રસારનાં સાધનોના વિકાસે આજે ગામડાંઓને શહેરોનાં જીવન અને વિચારોની અસર તથા આણી દીધાં છે. આમ-સમુદાય ધીરે ધીરે વસ્તુઓ, બીજો, માલ

અને સમવડનાં સાધનો માટે શહેર ઉપર વધુ અવલંબન રાખતો જાય છે. આમ ગ્રામ-સમુદાયનું ધ્યાન ધીરે ધીરે સ્થાનિક વસ્તુઓ અને ઘટનાઓમાંથી ઓછું થઈ શહેર પ્રચારિત વસ્તુઓ અને ઘટનાઓ તરફ વધુ ખેંચાય છે. ઉપર વર્ણવેલાં સાધનોનો પ્રચાર ગામડાંને જીવનનાં કેન્દ્ર બનવાને બદલે શહેર પર વધુ નિર્ભર બનાવે છે. આ અવલંબન વધતું જાય છે અને ધીરે ધીરે ગામડાંને શહેર સાથે વધુ અને વધુ કડીઓથી સાંકળતું જાય છે. આ વિકસતો સંબંધ ગામડાના સમુદાયના જીવનને, તેનાં હિતોને, તેના પ્રશ્નોને અને તેનાં મૂલ્યોને શહેરનાં જીવન, હિતો, પ્રશ્નો અને મૂલ્યો ઉપર આધાર રાખતાં કરી દે છે. આમ ગ્રામજીવનની સ્થાનિક મૌલિકતા ઓછી થતી જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ગ્રામજીવનનો વ્યવહાર હવે વિસ્તૃત પ્રાદેશિક ભૂમિકા ઉપર થતો હોઈ ગ્રામજીવનનું કેન્દ્રિતપણું પણ ઓછું થતું જાય છે. સમુદાય-ભાવના પણ આ કારણે આ ગ્રામ-સમુદાયોમાં ઓછી થતી જાય છે. સમુદાય-ભાવના હવે નાના ગ્રામ-સમુદાય પૂરતી સીમિત ન રહેતાં કોઈ વિસ્તૃત ભૂમિકામાં ભળી જવા મથન કરે છે.

સમુદાય-ભાવના માનવીના સામાજિક જીવનમાં ખૂબ જ રૂઢ થયેલી ઘટના છે. તે એક કેન્દ્ર ખોતાં ખીલ કેન્દ્રને શોધી કાઢે છે. વર્તમાન વિસ્તૃત સમાજમાં નાના નાના સમુદાયોની ભૂમિકા આમ ઓછી થતી જાય છે એ ખરું પરંતુ તેમાં સમુદાય-ભાવના વિશાળ સ્થળ-સમુદાય સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. આ મોટો સમુદાય તે રાષ્ટ્રસમુદાય. રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના એ સમુદાય-ભાવનાનું વર્તમાન સમાજમાં વ્યક્ત થતું સ્વરૂપ છે. રાષ્ટ્ર-ભાવના આજે માનવજીવનમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તેનું મહત્વ એટલું બધું છે કે આપણે તેની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરીએ.

૩

રાષ્ટ્ર—એક સમુદાય-પ્રકાર

રાષ્ટ્ર—તેની સામુદાયિક ભૂમિકા (The Community Basis of the Nation):

વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં રાષ્ટ્ર એ સદુચી વિશાળ અને અસરકારક સમુદાય છે. અમ-ભાવ, સ્થાન ભાવ અને અવલંબન-ભાવ ઉપર રચાયેલી

સમુદાય-ભાવનાવાળો સદુચી વિસ્તૃત સમુદાય તે રાષ્ટ્ર દેટલીક મમદ-ભાવનાઓ આજે રાષ્ટ્રની મર્યાદાથી પણ બહાર ફેલાવા પ્રયત્ન કરે છે અને રાષ્ટ્રથી પણ વધુ વિશાળ જૂથો રચવા પ્રયત્નો કરે છે દેટલાક સમૂહોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ પણ ધારણ કર્યું છે. યુનાઈટેડ નેશન્સ, આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર સંઘો વગેરે જેવાં અનેક મંડળો છે કે જે પોતાની ભૂમિકા આંતરરાષ્ટ્રીયતાના પાયા ઉપર રચે છે અને અનેક રાષ્ટ્રોને આવરી લે એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પણ ઊભી કરે છે. પરંતુ આ આંતરરાષ્ટ્રીય મંડળો અને વ્યવસ્થાઓનાં મૂળ જીવનમાં હજી જાડાં ગયાં નથી. તેઓએ સમુદાય બનવા જોટલી સ્થાનિક એકતા અગર સમુદાય-ભાવના વિકસાની નથી.

આમ રાષ્ટ્ર જ આજે તો સદુચી મહત્વનો સમુદાય છે. રાષ્ટ્ર સમુદાયનાં સર્વ લક્ષણો વ્યક્ત કરે છે અને સમુદાય-ભાવનાનાં સર્વ તત્વોને ખૂબ જ સ્પષ્ટતાથી ખીસાવે છે. ખીજા સર્વ સમુદાયોની માફક રાષ્ટ્રની ભૂમિકા પણ પ્રાદેશિક સહવસવાટ અને સમુદાય-ભાવના ઉપર રચાઈ છે.

રાષ્ટ્રસમુદાયની એક ખાસ વિશિષ્ટતા હજી સુધી જોવા મળે છે. તે સમુદાય-કાં તો સ્વતંત્ર રાજધાન્ય એકમ તરીકે હોય છે અગર આ પ્રકારના એકમ તરીકે વિકસવાનો આદર્શ સેવતો હોય છે. આમ રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્ર-રાજ જોઈએ છે.

દરેક રાષ્ટ્રને પોતાની ખમુક ભૌગોલિક મર્યાદા હોય છે. જોકે ઘણી વખત આ ભૌગોલિક સ્થળ નિશ્ચિત કરવું અને તેની મીમાઓ દોરવી એ ઘણું જટિલ કાર્ય બની જાય છે તેનાં અનેક કારણો હોય છે. ઘણી વખત ઐતિહાસિક-કારણોને લીધે એકથી વધુ રાષ્ટ્રો એક જ રાજતંત્રના વિભાગ બને છે. તેમને દરેકને સ્વતંત્ર રાજ્યતંત્ર વિકસાવતી વખતે ભૂમિ-મર્યાદાની મુશ્કેલી અનુભવવી પડે છે. ઘણી વખત સંસ્થાન તરીકે વિકસેલો દેશ, શાહીવાદથી મુકત થતાં પોતાના પ્રદેશની મર્યાદા આંકવામાં અનેક અડચણો અનુભવે છે. ઘણી વાર ઐતિહાસિક વિકાસમાં કેટલીક એવી સંસ્કૃતિઓ વિકસે છે કે જેમાં ભૂમિપ્રદેશ ખૂબ જ વિશાળ હોય. ત્યાં વિવિધ પ્રજાઓ એ સંસ્કૃતિની મૂળભૂત ભૂમિકામાં રહી પોતાની વિશિષ્ટતાઓ વિકસાવે છે. એક તરફ એ સંસ્કૃતિના સમસ્ત ભૂમિપટ્ટમાં અને સમાજમાં પણ ભૌગોલિક ભાવના વિકસે, એક તંત્રના ખ્યાલ વિકસે અને ખીજી તરફ તે જ સંસ્કૃતિમાં વિકસેલી વિવિધ પ્રજાઓ, જે ઘણી વખત

રાષ્ટ્ર જેવી બહોળી હોય છે, તેઓમાં પણ સ્થાનિક ભાવ અને સમુદાય-ભાવ વિકસે છે. આમાંથી પણ રાષ્ટ્ર કેને કહેવું ? બહુરાષ્ટ્રીય-રાષ્ટ્ર-સમુદાય હોઈ શકે કે નહિ ? અને મોટા રાષ્ટ્ર અને તેની અંદર સમાયેલા — આપણે જેને રાષ્ટ્રોના અભાવે પેટા-રાષ્ટ્રો કહીએ તેમને માટે સ્થાનિક સીમાગતના પ્રશ્નોના મૂલ્યવાન પડે. ઑસ્ટ્રિયા-હંગેરી બે રાષ્ટ્રો એક વખત ઑસ્ટ્રો-હંગેરિયન સામ્રાજ્યના વિભાગ હતા. તેમાંથી ઑસ્ટ્રિયા અને હંગેરી એમ બે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો — રાજ્યતંત્રો તરીકે વિકસી આવ્યાં. વિશ્વયુદ્ધ પછી સામ્રાજ્યની નીચે વિકસેલાં ધણાં સંસ્થાનોને મુક્તિ મળી હતી. એ સ્વતંત્ર થયેલાં રાષ્ટ્રોને બીજા રાષ્ટ્રથી પોતાની પ્રાદેશિક મર્યાદા ક્યાં રચવી, તેની ઘણી મૂંઝવણ અનુભવવી પડી. આઝરદી પહેલાં ભારત સમસ્તને આપણે રાષ્ટ્ર તરીકે કહ્યો હતો. “પંજાબ, સિંધ, ગુજરાત, મરાઠા, દ્રાવિડ, ઉત્કલ, બંગ” એ સર્વનો એમાં સમાવેશ હતો. આ અખંડ હિન્દુસ્તાનને જે આપણે રાષ્ટ્ર તરીકે ગણ્યો તો આજના સિંધ, અડધા પંજાબ, અડધા બંગાળ વગરના ભારત અને સરહદ પ્રતિ, પશ્ચિમ પંજાબ, સિંધ અને પૂર્વ બંગાળના બનેલા પાકિસ્તાનને રાષ્ટ્ર ગણીશું ? અને તે નવા રાજ્ય-એકમો જેમાં એ રાષ્ટ્રો વિકસ્યાં છે તેના સીમાગત હજી કેવા ઉત્કટ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે તે પણ આપણા ધ્યાનમાં છે. તે જ પ્રમાણે ભારતીય સંસ્કૃતિની સર્વસામાન્ય ભૂમિકામાં વિકસી આવેલી પંજાબી, ગુજરાતી, સિંધી, મહારાષ્ટ્રી, કન્નડ, તામિલ, આંધ્રિ, તેલુગુ, ઉત્કલ, વંગ-(બંગાળી) પ્રગળ્યો અને સમસ્ત ભારતની પ્રગળ એ બન્નેમાં સાથે જ સમુદાયભાવના વિકસી આવતી દેખાય છે. ભારતની સીમા અને સાથે સાથે ઉપર વર્ણવેલી વિવિધ ભાષાઓ બોલતી પ્રગળોના પ્રદેશોની સીમા જે તેમને એકબીજાથી ભિન્ન ધ્યાનિક મર્યાદાઓ બાંધી આપે એ કેવી રીતે દોરવી એ પણ એક અતિદુર્લભ પ્રશ્ન બન્યો છે આજે ભારતમાં તેણે એક ઉગ્ર આદોલન જગાવ્યું છે. આપણે સર્વે તે અનુભવી રહ્યા છીએ.

ગુજરાતી ભાષામાં પણ એક જ સંસ્કૃતિમાં વિકસેલી વિવિધ પ્રગળો માટે, તેમ જ સમસ્ત સંસ્કૃતિને આવરતા સ્થાનિક સમૂહ માટે રાષ્ટ્ર, દેશ, માતૃભૂમિ, પ્રગળ વગેરે શબ્દો વપરાય છે. હિન્દને રાષ્ટ્રભૂમિ, હિન્દી પ્રગળ, “માતરમ્” કે હિન્દ દેશ આપણે કહીએ છીએ તે જ પ્રમાણે ગુજરાતને પણ રાષ્ટ્ર, માતૃભૂમિ, દેશ કે પ્રગળ શબ્દો જોળખીએ છીએ. કવિ નર્મદાશંકરથી આ રાષ્ટ્રભાવના — અગર મુનશીજીના શબ્દોમાં વર્ણવીએ તો આ પ્રગળીય અસ્મિતાની ભાવના — અકત થવા માંડી છે

ગરબી ગુજરાત, ગુણિયલ ગુર્જર દેશ, ગુજરાતની અમિતા, ગુર્જર પ્રજા, ગુર્જર રાષ્ટ્ર વગેરે રાજ્યોમાં આ ભાવના વ્યક્ત કરીએ છીએ.

મૂળ વિષય ઉપર આવતાં આપણે ઉપદાં દેદાતોથી એક જ વસ્તુ સિદ્ધ કરીએ છીએ કે રાષ્ટ્રસમુદાયની પ્રાદેશિક મર્યાદા બાંધવાની પ્રવૃત્તિ મૂંઝવણભરી અને મુશ્કેલ છે. તે ઘણી વખત ઉચ્ચ આદેશનો જંગાવે છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય પાર્શ્વભૂમિ ઉપર પણ રાષ્ટ્રોની ચળ-મર્યાદાઓ દોરવાનો પ્રશ્ન ખૂબ જ અટપટો થઈ ગયો છે.

અમુક અશે આ પ્રશ્નની મૂંઝવણનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) સત્તાધારી મહારાજ્યોનાં હિતોનાં ધર્ષણ,

(૨) રાષ્ટ્રોમાં તેમના આંતરિક પ્રશ્નોની જટિલતા.

આમ રાષ્ટ્રીય ભાવનાને અનુરૂપ રાષ્ટ્રીય પ્રદેશની મર્યાદા ઘડવાનો પ્રશ્ન આજે ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કરી રહ્યો છે.

પરંતુ રાષ્ટ્રીય ભાવના એટલે શું ? તે ક્યાં તત્ત્વોની બનેલી છે ? તે કેવી રીતે વ્યક્ત થાય છે ? આ ઘટના સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

રાષ્ટ્રીય ભાવનાનાં આસ લક્ષણો :

રાષ્ટ્ર એ સમુદાય છે તેની ખાતરી કરવા આપણે રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું અન્વેષણ કરીશું. એ અન્વેષણથી સ્પષ્ટ થશે કે રાષ્ટ્ર સમુદાયનો બધાં જ લક્ષણો ધરાવે છે.

રાષ્ટ્રીય ભાવના—તેનું પ્રજાકીય તત્ત્વ (National Sentiment — Its Democratic Nature) :

સમુદાય ભાવનાની માફક રાષ્ટ્રીય ભાવના પ્રજાકીય છે. રાષ્ટ્રીય ભાવના આમ વર્ગભાન અને જાતિભાનથી બિન્ન પડે છે. રાષ્ટ્રીય ભાવના ન તો દરજ્જાથી મર્યાદિત છે કે ન તો જિંચનીચના લેદની જૂમિકા ઉપર રચાયેલી છે. તે ગરીબને પણ આવરે છે અને તવંગરને પણ અપનાવે છે. તે સ્ત્રીને પણ સુલભ છે અને પુરુષને પણ સુલભ છે. તે ભાવના શુદ્ધિવાદીને પણ સમાવે છે અને અણુધાને પણ સમાવે છે. વિદ્વાન અને મૂર્ખ પણ રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાથી રંગાય છે. રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પ્રત્યાધાતીને કે પ્રગતિવાદીને, સરક્ષકવાદીને કે ક્રાન્તિકારીને એમ સર્વને પોતાનામાં સમાવે છે. રાષ્ટ્રીય ભાવનામાં ભલે પછી કેઈ જૂથના હિત વધુ સચવાતા હોય, અગર રાષ્ટ્રમાં કેઈ જૂથ પ્રબુલ ધરાવતું હોય, પરંતુ

રાષ્ટ્રીયતાની એક ખાસિયત એ છે કે રાષ્ટ્રનું દરેક જૂથ દેશાભિમાનની ભાવના નીચે જ પોતાની યોજનાઓ અને પોતાના કાર્યક્રમો વિસ્તારે છે. રાષ્ટ્રીયતાનું આ સર્વવ્યાપી લાગણી તરીકેનું તત્ત્વ જ આપણને રાષ્ટ્રીય ભાવનાની વિશાળ ભૂમિકા અને તેના આકર્ષણને સમજાવે છે.

રાષ્ટ્રીય ભાવના આમ કોઈ ચોક્કસ હિતો અગર કોઈ ખાસ એકાદ તત્ત્વ ઉપર રચાતી નથી. રાષ્ટ્રીય ભાવના ન તો માત્ર ભાષા — બોલી — ઉપર આધાર રાખે છે. તે જ પ્રમાણે તે માત્ર કોઈ નિશ્ચિત આર્થિક હિત ઉપર, અગર એકલા ધર્મ ઉપર અવગ્રંથન રાખતી નથી. વર્ણભેદ, જાતિભેદ, લિંગભેદ, અમુક સંસ્કારિતાનાં તત્ત્વ કે અમુક જ ઐતિહાસિક પરંપરા ઉપર પણ તે આધાર રાખતી નથી. રાષ્ટ્રીય ભાવનામાં આ સર્વ તત્ત્વો સુમીલિત થતાં હોય; પરંતુ તે તેમના ઉપર જ આધાર રાખતી નથી. ન તો તે આમાંના એક જ તત્ત્વથી રચાય છે. ઇ. ત., સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ એક રાષ્ટ્ર છે પરંતુ તેની પ્રજા ત્રણ ભાષાઓ બોલતા માનવસમૂહોની બનેલી છે. સોવિયેટ રશિયાના નાગરિક અનેકભાષી અને વિવિધ સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ ધરાવે છે, છતાં પણ “રશિયન પિતૃદેશ” (“Russian Fatherland”) માટેની અનોખી સમુદાય-ભાવના અનુભવે છે.

ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ખાસ કરીને યુ.એસ.એ. જેવા રાષ્ટ્રમાં અનેક આર્થિક હિતો અને વિવિધ સંપ્રદાયોનો સમાવેશ થાય છે. વર્ણ અગર જાતિની (Race) એકતા અગર શારીરિક સરખાપણું એ કોઈ પણ રાષ્ટ્રની પ્રજાને ધડતું ખાસ તત્ત્વ નથી. યુ.એસ.એ. અગર રશિયા જેવાં રાષ્ટ્રો માટે તો એકલોહિયાપણાની લાગણી પણ રાષ્ટ્રીયતા માટે જરૂરી નથી. એટલું જ નહિ, પણ આ પ્રકારની લાગણીની હાજરી રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના માટે અહિતકર અને ખતરનાક નીવડે છે. એક લેખકે સાચું જ કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રીયતાને ધડવામાં અને સુમયિત કરવામાં લોહીનો પોકાર નહિ પરંતુ આદર્શનું આહ્વાન જ મદદરૂપ થાય છે.

તો રાષ્ટ્રીય ભાવનાનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો કયાં? પ્રાથમિક ટોળા, ગ્રામ, નગર કે પ્રાદેશિક સમુદાયથી રાષ્ટ્રસમુદાય કયાં જુદો પડે છે? રાષ્ટ્રીય ભાવનાને મેખા પાડતાં તત્ત્વોને આપણે કઈ રીતે ઓળખીશું?

રાષ્ટ્રીયતાની કસોટીઓ :

રાષ્ટ્રીયતાને સારી રીતે સમજવા માટે આપણે પહેલાં રાષ્ટ્ર અને

રાજ્ય વચ્ચેનો સબધ સમજાવો પડશે

વર્તમાન રાજ્યો રાષ્ટ્રોના વિકસતા ઇતિહાસ સાથે જોડાયાેલા છે આ કારણે એ એ વચ્ચેનો સબધ આપણને રાષ્ટ્ર એટલે નુ અને રાષ્ટ્રીયતા એટલે શુ તે સમજાવામા મદદરૂપ થશે રાષ્ટ્રોના જુદા જુદા વિજ્ઞાન અભ્યાસી દાન્સ દોહાન્સના મત-ચોથી આપણે શરૂ કરીએ. તે રાષ્ટ્ર અને રાજ્યના સબધો વિષે નીચે પ્રમાણે જણાવે છે

રાષ્ટ્રના માળખાનુ સુધી મહત્વનું બાહ્ય પ્રતીક તે રાજ્ય રાજકીય ગીમાઓ રાષ્ટ્રને નિર્ણયિત કરવામા મદદરૂપ થાય છે એક સ્થાનિક સરકારના વહીવટ નીચેની નાગરિકતાની ભાવના એ રાષ્ટ્રભાવનાની ભૂમિકા બને છે આ દૃષ્ટિએ એક રાષ્ટ્ર, એક સરકાર એ રાષ્ટ્રીય જીવનનુ મહત્વનુ તત્વ બની રહે છે રાષ્ટ્રની હિતચિત્તિ વખતે તેના રાજ્યનુ ત્યા અસ્તિત્વ ન પણ હોય પરંતુ ભૂતકાળના પોતાના રાજ્યનુ સસ્મરણ અગર ભવિષ્યમા પોતાના રાજ્યને રચવાનુ સ્વપ્ન અને તે સસ્મરણમા રાચવવાનુ અને સ્વમતે સિદ્ધ કરવાની તમન્ના ખીનવવાનુ રાષ્ટ્રવાદના યુગમા રાષ્ટ્રીય ભાવનાનુ ધ્યેય હોય છે

આ દૃષ્ટિએ એવા ધણા સમુદાયો છે કે જે સ્વશાસન કરતા નથી પરંતુ આપણે તેમને રાષ્ટ્ર કહીએ છીએ આનુ કારણ એ છે કે આ સમુદાયો સ્વશાસન-ઝંખે છે સ્વશાસનની ઝંખના, રાજકીય આત્મ નિયંત્રણની ઇચ્છા એ રાષ્ટ્રીયતાનુ મુખ્ય લક્ષણ છે આ જ લક્ષણ રાષ્ટ્ર સમુદાયને બીજા સમુદાયોથી જુદો પાડે છે

ઉપરની અર્થા ઉપરથી આપણે રાષ્ટ્રીયતાની, રાષ્ટ્ર ભાવનાની વ્યાખ્યા બાધી શકીએ રાષ્ટ્રીય ભાવના એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સમુદાય-ભાવના છે, માનવસમૂહોમાં જ્યારે અમુક ઐતિહાસિક સંયોગો અને સમૂહ બેનાવયજોનો વિકાસ એરી કક્ષાએ અને એટની તીવ્રતાએ પહોંચે કે એ સમૂહો પોતાનુ જ આગતુ સ્વશાસન માગે, રાજ્ય માગે ત્યારે તે સામુદાયિક ભાવનાને આપણે રાષ્ટ્રીય ભાવના કહી શકીએ અહીયા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે રાષ્ટ્રની વ્યાખ્યા, સમૂહની લાગણી જેવા તત્વ ઉપર નાંધી છે આ લાગણીના તત્વમા પણ રાષ્ટ્ર બીજા સમુદાયો જેવા જ ગુણ ધરાવે છે

સર્વસામાન્ય ભૂમિપ્રદેશ, અને સમૂહજીવન એ એ તરવે દરેક સમુદાયમા વજાયાેલા હોય છે, પરંતુ સમુદાયજીવનનુ પ્રમાણ કેટલુ હોવુ જોઈએ અને

રયાનિક પ્રદેશની મર્યાદા કેવી હોવી એકઠું એ માટે આપણે કોઈ ચોક્કસ ધોરણે સમુદાય માટે નક્કી કર્યા નથી આ જ અમારો રાષ્ટ્રીય ભાવના માટે પણ કેટલું મમ્મદ જીવન, કેટલો ભૂમિદુકાં અને કેવા પ્રકારના અવગમનની ઉત્પત્તિ એના આણિતિક આકારે આપણે કહતા નથી

જમિ વિસ્તારનો અદાજ, સમૃદ્ધજીવનની તીવ્રતા અગર કદા, કે સ્વ ગાસનની અખનાના અમાણ બાધવાં એ મુરદેન કાર્ય છે આપણે એને અગે એક જ વસ્તુ કહી શકીએ રાષ્ટ્રોનો જન્મ એક ચોક્કસ પગે થતો નથી ઐતિહાસિક પરિમળોના આધારે વર્તમાન રાષ્ટ્રો ધીરે ધીરે વિકસે છે રાષ્ટ્રને વિકસાવતા બળો અને સામાજિક સબધો ખૂબ જ અપડાં, અનેક તરવોના અનેકા અને ઘણા ગહન હોય છે તેમા અનેક પ્રકારના સામૃદ્ધિક આંતર સબધો સમાયેલા હોય છે જુદા જુદા રાષ્ટ્રોના વિમાસની ભૂમિકા અને વાતાવરણ પણ જુદા જુદા હોય છે ધર્મી વખત એક રાષ્ટ્રની જનમૃતિ બીજી પ્રજાઓમા રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના જગવવા સમર્થ બને છે, ઘણી વખત પરદેલીઓ સામેની લડત પણ કોઈ દેશોમા રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાને વિસ્સાવે છે, તો ઘણી વખત રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ, તે પ્રજાના આંતરિક બળોની પરસ્પર પ્રક્રિયામાથી પણ થાય છે મધ્ય એશિયા, દૂરપૂર્વ એશિયા (Far East Asia), સિનોન, જર્મી, ભારત, આફ્રિકન દેશો તેમ જ મધ્ય અને દક્ષિણ પૂર્વ યુરોપનો રાષ્ટ્રવાદ તથા દક્ષિણ અમેરિકાના વિવિધ દેશોમા વિકસી આવેલો રાષ્ટ્રવાદ આપણા ઉપના વિધાનના દૃષ્ટાંત પૂરા પાડે છે

આ જ કારણથી રાષ્ટ્રીયતાના વિકાસ માટે કોઈ એકમાત્ર કારણ જન્મ કરી શકીએ નહિ, આપણે એટલું જ વિધાન કરી શકીએ કે જ્યારે અમુક પ્રદેશમાં રહેતા માનવસમૂહો સ્વચાસનની અખના કરે અને પોતાની આગની રાજસતા સ્થાપવા હચ્છા કરે ત્યારે તે સ્થાનિક માનવ સમૃદ્ધ ગણ સમુદાય બને છે તે સમુદાય રાષ્ટ્રીય અસ્થિતિ જાગી છે એમ પણ આપણે વર્ણવી શકીએ એક અભ્યાસીએ કહ્યું છે તેમ કોઈ પણ સ્થાનિક સમુદાય જ્યારે પોતાને રાષ્ટ્ર તરીકે ગણે ત્યારે તે સમુદાય રાષ્ટ્ર બને છે -

માનવસમૂહો બાહ્ય પ્રતિકારથી સમુદાય બનેતા નથી મનોવનજો, ભાવનાઓથી તેઓ સમુદાય બને છે સમુદાયની સાચી મર્યાદા સમુદાય ભાવનાની મર્યાદામા છે માનવજાતને રાષ્ટ્રસમુદાયમાથી જગનસમુદાય ૨૮

અનવામાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાના માનસિક સીમાદાઓ વિદ્ય નામે છે. આજ વાહનવ્યવહાર, ઉત્પાદન, જ્ઞાન અને વિનિમય આતરરાષ્ટ્રીય છે. આ સર્વ જગતની સમગ્ર માનવજાતને સાકળી રહ્યા છે પરંતુ રાષ્ટ્રીય માનસ આ ભૌતિક વાસ્તવને જગતસમુદાયની ભાવના તરીકે વિકસવા દેતું નથી. આ મંકુચિત્ત રાષ્ટ્રીયતાના પડદા તૂટશે ત્યારે જ વસુધૈવ કુટુંબકમ્બી ભાવના જન્મશે અને આ ભાવના જન્મશે ત્યારે જ માનવી રાષ્ટ્રીય સમુદાયના બધેનો કૃષાવી માનવસમુદાય, જગતસમુદાય તરીકે વિકસી આવશે.

રાષ્ટ્રીય ભાવના પાછળની ભૂમિકા:

દેશ જેવા વિશાળ ભૂમિપટ ઉપર રહેતા નાગરિકો—જેમાં ઊંચ-નીચ, ગરીબ તથા ગર, પુરુષ સ્ત્રી, લિન્ન લિન્ન શાંતિ જાતિ અને રંગભેદ અને સંસ્કૃતિભેદ, તેમ જ વિવિધ પ્રકાર, વિવિધ કક્ષા અને ધણી વખત વિરોધી વ્યવહારવાળા પશુ હોય છે—તેમની આવી રાષ્ટ્રીય ભાવના સી રીતે વિકસે છે એ જટિલ અને રસભરી ઘટના છે એ સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. રાષ્ટ્રીય ભાવના જેવી સમુદાય-ભાવના આવા વિવિધ અને વિરોધી તત્ત્વોમાંથી પશુ સામુદાયિક સર્વસામાન્ય લાગણીઓ અને વ્યવહાર કેવી રીતે ઊભા કરે છે તે ગ્રીચવટભરી તપાસ માગે છે. રાષ્ટ્રભાવના જેવાં સમગ્ર રાષ્ટ્રસમૂહમાં પ્રસરેલાં વિશાળ પાયા ઉપરનાં સમાન વલણો સૌધવાં એ કલ્પિત કામ છે. રાષ્ટ્રીય સદ્ભાવનની સામદિક ભાવના જગવતા એ તત્ત્વોનું અન્વેષણ કરવા પ્રયત્ન કરીએ.

રાષ્ટ્રીય સરખાપણું અને રાષ્ટ્રીય લક્ષણચિત્રો (National Likeness and National Stereotypes):

રાષ્ટ્રીય ભાવના એટલે એક પ્રકારની “અમ-અન્ય”ની ભાવના. આ પોતાપણની ભાવના રાષ્ટ્રની કેટલીક ખાસિયતો, પરંપરાઓ અને સિદ્ધિમાંથી વિકસી આવે છે, પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે રાષ્ટ્રના સર્વોપરના સરખાપણું અગર સામ્ય હોય છે. આ પ્રકારની વિચારસરણી સમુદાય-ભાવનાનાં તત્ત્વો સમજવામાં રહેલી મુશ્કેલીને વિસ્તૃત ભૂમિકા ઉપર મૂકી દે છે. સમુદાયભાવનાના બીજા સરખાપણા (Likeness)માં નહિ પરંતુ સર્વસામાન્યતા (Commonness)માં, આત્મીયતા, અને એકતાની લાગણીમાં રેખાયાં છે. સમુદાય-ભાવનામાં બધાનાં વલણો અને દિતો

સરખાં (Like) નહિ પરંતુ સર્વસામાન્ય (Common) હોવાં જોઈએ. એ ભાવનામાં સર્વને બધુ સામુદાયિક લાગવું જોઈએ.

દરેક રાષ્ટ્રની પોતાની એક અનોખી જીવનશૈલી હોય છે. તે જીવન-શૈલી રાષ્ટ્રના સાહિત્યમાં, કલામાં, લોકકથામાં અને તેના ઐતિહાસિક પ્રસંગોમાં વ્યક્ત થાય છે. પરંતુ આ શૈલી ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને બદલાતી હોય છે. તે સ્પષ્ટ રીતે ઓળખી શકાતી નથી, ન તો તેને ઝડપથી પકડી શકાય છે.

ધણા અભ્યાસીઓ અગર રાષ્ટ્રવાદીઓ પોતાના રાષ્ટ્રના કેટલાક સંસ્કારોને તેમની વિશિષ્ટતા તરીકે ખપાવી, તેને બીજાં રાષ્ટ્રોથી નોખુ પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. એકલું જ નહિ પરંતુ બીજાં રાષ્ટ્રોને ઉતારી પાડવા પણ પ્રયત્ન કરે છે. આમાંથી રાષ્ટ્રની સાચી વિશિષ્ટતા નહિ પરંતુ પોતાને ગમતી લાક્ષણિકતાને રાષ્ટ્રીય શૈલી તરીકે ગણાવવા યત્ન થાય છે. આમાંથી રાષ્ટ્રીયતા અંગેનો ખોટો “અહ” વિકસી આવે છે. યુરોપનાં રાષ્ટ્રો જડવાદી છે, પૂર્વનાં રાષ્ટ્રો આધ્યાત્મિક છે એવાં સૂચનો આ જ પ્રકારની બૂધભરેલી માન્યતા વ્યક્ત કરે છે.

આ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય ખાસિયતો વર્ણવતું વિપુલ સાહિત્ય ઊભું થયું છે નવલકથાઓ, વાર્તાઓ, નાટકો, ગીતો અને કાવ્યો, પત્રકારિત્ય, તેમ જ અભ્યાસો અને સંશોધનો દ્વારા તેમ જ શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને બીજાં સાંસ્કૃતિક તરવો દ્વારા આ ખાસિયતો વ્યક્ત કરવા અને ચીતરવાના પ્રયત્નો આજે સારા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યા છે અમેરિકન રાષ્ટ્રીય શૈલી, આર્બીનઝ શૈલી, રશિયાની વિશિષ્ટતા, ભારતીય ખૂબીઓ વગેરે વિવિધ રાષ્ટ્રોની શૈલીઓ સમજાવવા પ્રયત્ન કરતું બહોળું સાહિત્ય તૈયાર થાય છે.

ટોકવેલ, સિઝ્ફિડ, ડોગાન્ જોવા અભ્યાસીઓ અમેરિકન રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિના સ્વરૂપને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. અરવિંદ ઘોષ, ટાગોર, એની બીસંટ, રાધાકૃમુદ મુકરજી, હોલ્વેલ, કુમારસ્વામી વગેરે ભારતીય સંસ્કૃતિની ખૂબી-ખામીઓ સાથેના પરંતુ ભારતના રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપને અને તેની વિશિષ્ટતાને વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે તે જ પ્રમાણે વિવિધ રાષ્ટ્રોના અભ્યાસો થઈ રહ્યા છે. આ સર્વ પ્રયત્નો સમસ્ત સમુદાયને એક સૂત્રથી બાંધતી રાષ્ટ્રીય ભાવનાને સમજવા માટેના છે. એમાંના ધણા પ્રયત્નો, ખોટા રાષ્ટ્ર-અહ અગર સ્વકેન્દ્રી માનસથી પણ રંગાયેલા હોય છે એ બૂલવું જોઈએ નહિ.

રાષ્ટ્રીયતાની ખાસિયતો ધણી વખત ટ્રાઈ લક્ષણચિત્ર (Stereo-

type) દ્વારા પણ વ્યક્ત થાય છે. અમેરિકા એટલે “અંકલ સેમ”, બ્રિટન એટલે “ગ્રેનલેન્ડ”, રશિયા એટલે “ગ્રેટ રીડ” એવાં પ્રતીકો દ્વારા વિવિધ રાષ્ટ્રોનું વ્યક્તિત્વ સમજવા પ્રયત્ન થાય છે. ધણી વખત કેટલાંક રાષ્ટ્રો સાથે કેટલાક ગુણ-અવગુણો પણ જોડવામાં આવે છે. ઇટાલિયન એટલે ચમળ, અસ્થિર, અગ્રેજ એટલે એકલપેટો, જડ, સ્થિર, લાગણી વગરનો, પરંતુ રમનગમતનો સોપાન, સંરક્ષક માનસ-વાળો; જર્મન એટલે ભારેખમ, શિસ્તગ્રસ્ત અને પદ્ધતિસર, પૌરસ્ત્ય એટલે અગમ્યવાદી, સ્પર્ધાશીલ, અમેરિકન એટલે તદ્દન યત્રવત્, એક ખીનામાં દોળેનો, ડોલરની શોધમાં જીવન વિતાવતો માનવી-વગેરે વર્ણનો દ્વારા રાષ્ટ્રની ખાસિયતો દેખાડવાના પ્રયત્ન થાય છે. “આરંભ ગ્રેસ ગુજરાતી” એ વર્ણન આપણે ત્યાં ઠીક પ્રચલિત છે.

જોકે વધુ વિચાર કરતાં આ પ્રકારની લોકકલ્પનાઓ કેટલી બૂલ-ભરેલી છે તે તરત જ જણાઈ આવે છે આ વર્ણનો દ્વારા જે ખાસિયતો રાષ્ટ્રની ગણવામાં આવે છે તે કેટલે અશે ખોટી હોય છે અને એપવાદોથી ભરપૂર હોય છે તેની ચર્ચા આપણે અહીંયાં કરીશું નહિ અહીંયાં આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે રાષ્ટ્રીયભાવનાને વ્યક્ત કરવા, તેના સ્વરૂપને સમજવાના પ્રયત્નો થાય છે તેમાંથી રાષ્ટ્ર-વિશિષ્ટતાઓનાં ચિત્રો પણ ઊભાં થાય છે. અને એ લક્ષ્યચિત્રો દ્વારા એ રાષ્ટ્રના સમસ્ત સમૂહમાં એક પ્રકારની સર્વસામાન્યતાની ભાવના જાગે છે અને તે સમૂહને ખીજાથી નોખા પાડવાની શક્તિ પણ જન્મે છે.

રાષ્ટ્રભાવના વ્યક્ત કરતાં પ્રતીકોનો ઉપયોગ અને ટાળાં-માનસ (Manipulating Nationality Symbols and Crowd Mentality).

રાષ્ટ્રીય ભાવનાને વ્યક્ત કરતાં પ્રતીકો રાષ્ટ્રની સમસ્ત — આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક — પ્રવૃત્તિઓને આવરી લેવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આ જ કારણથી આ પ્રતીકો કોઈ ખાસ પ્રવૃત્તિને કે રાષ્ટ્રવ્યવસ્થાને વ્યક્ત કરેલું નથી આથી ધણીવાર આ પ્રતીકો પરંપરા અને દિવ્ય — અગમ્યની લાગણીથી રંગાયે છે. રાષ્ટ્રગીત, રાષ્ટ્રધ્વજ અને આ પ્રકારનાં ખીજાં પ્રતીકો રાષ્ટ્ર તરફ અર્ધઅશ્વ અને લક્ષિતલયુ માનસ સર્જે છે રાષ્ટ્ર-કલ્પના સામાન્ય માનવી માટે મુશ્કેલ કલ્પના છે. એટલે જ માનુષ્યો, પિતૃભૂમિ, જનની, સ્વદેશ જેવા શબ્દો દ્વારા પ્રાર્થનિક — નિકટવર્તી

સમૂહમાં સમજાય એવા, કૌટુંબિક નિકટતા, એકનોદીની નિકટતા યથા કરતા શબ્દો દ્વારા લાગણીઓ જિમ્મી કરવામાં આવે છે બાલ્યકાલથી જ સમાજકરણના પ્રયોગોમાંથી જ આ પ્રકારની મમતા રાષ્ટ્રના સમ્યોમાં રાષ્ટ્રસમુદાય વિકસાવે છે નાનપણથી જ રાષ્ટ્રગીત, રાષ્ટ્રનિશાન, રાષ્ટ્રધ્વજ તરફ પ્રીતિ જગાડવાના પ્રયત્નો થાય છે આ ગળથૂથીમાંથી ખીચેલી ભાવના જ રાષ્ટ્રની કોમળીના સમયમાં રાષ્ટ્ર માટે દુરમાની કરવા માનનીતે તત્પર મનાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ રાષ્ટ્ર માટે જોગ આપવાના પ્રયત્નની અસર તળે આવવા તેને તૈયાર કરે છે

આ જ મારણથી ટોકની અને યુદ્ધના સમયમાં હુદ્દિમાન અને તટસ્થ માણસો, ભણેના, ગણેના અને અનુભવી માણસો પણ રાષ્ટ્રવાદની ભૂમિમાં તણાઈ પોતાની તટસ્થતા ગુમાવી દે છે એટલું જ નહિ પરંતુ સાચું જોવાની વિવેકદષ્ટિ પણ ગુમાવે છે બીજા દેશો માટે વિકૃત કલ્પનાઓ સેવે છે અને સાચો અગર ખોટો પણ મારો જ દેશ એ પ્રકારનું મિથ્યાભિમાની માનસ ઝળવે છે સમગ્ર જીવનને આવરી લેવા થન કરતા સરળ રાષ્ટ્રપ્રતીકોમાં એક લય રહેતો હોય છે પ્રચારકો આ રાષ્ટ્ર પ્રતીકોમાંથી ગમે તે અથ ઘટાવવાના પ્રયત્નો કરે છે જે પ્રતીક આજે મિત્રતા સુચવતું હોય તે કાને દુશ્મન ગ્રહિત બને આમ આજનો મિત્ર કાલનો દુશ્મન બને છે ઉદાર અથ્વ સેમ, લોબી, શોષણખોર અને પાછા અ ક્ય સેમ બને છે હતાને ઘમ્પવતુ રસિયન રીધ્નુ પ્રતીક હવે અધુ નાગે છે ભારતમાં રાજ્ય પુન રચના વખતે ધિક્કાર વ્યથા કરતા વિક્રમી આવેલા પ્રતીકો હજી આપણા મગજમાં તાજ છે બીજા વિશ્વયુદ્ધના સાથીદારો અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, રશિયા અને ચીન તે વખતે પરસ્પર માટે કેવા સહદ પ્રતીકો ખડા કરતા હતા અને યુદ્ધ માઠ એકબીજા માટે એ જ પ્રતીકોના કેવા ભાષા અર્થ કરી તેમાંથી ધિક્કારની ભાવના વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે તે કાનાથી અજાણ્ય છે ?

રાષ્ટ્ર ભાવનાને તેના પ્રતીકો દ્વારા ગમેતેમ રમ્પાડી શકાય એવી પરિસ્થિતિ, તેને “ટોગામાનસ” (Crowd Mentality)ની કેટલીક લાક્ષણિકતાથી રંગી દે છે ટોકનીમાં આ ભાવના ભૂમિ પ્રધાન અને આવેશમય બને છે રાષ્ટ્ર અંગેના “આત્મ અદ” ને તે ખૂબ જ કુલાવે છે રાષ્ટ્ર માટે વ્યક્તિમાં વિવેક વગરના ઝડપી પ્રેમ અને ધિક્કાર જગાવે છે વ્યક્તિત્વની ભૂસી નાખતી એક પ્રકારની અનિચ્છનીય સમૂહરૂપિ જગાડે છે, સાથે સાથે આમાન્ય ધ્યેય માટેનો અસ્પષ્ટ ઝડપી ધનકાર જગાવે છે

આ પ્રકારનું માનસ એ યોજનાવૃત્તિ માનસ છે આ માનસનો અભ્યાસ આપણે સોજના પ્રકરણમાં કરીશું

રાષ્ટ્રીય ભાવનામાં સમાયેલા આ સર્વ યોજનાવૃત્તિના લક્ષણો તે ભાવનાના કેટલાક તીવ્ર સ્વરૂપોમાં સ્પષ્ટ ગીતે વિકસી આવે છે આ તીવ્ર સ્વરૂપો તે દેશાભિમાન (Patriotism) અને રાષ્ટ્રવાદ (Nationalism) આપણે આ બે સ્વરૂપોને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ

રાષ્ટ્રીય ભાવનાનાં સ્વરૂપો અને તે સ્વરૂપોનાં વિવિધ પરિણામો :

રાષ્ટ્રીય ભાવના જ્યાં જ્યાં વિકસતી જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં તેની ભૂમિકા અમુક પ્રકારના સહજવનના અનુભવો અને સર્વસામાન્ય મૂલ્યોમાં હોય છે, એ આપણે જોયું તદુપરાત આપણે એ પણ જોયું કે રાષ્ટ્રીય ભાવના કેટલાક સાદા પ્રતીકો અને લક્ષણો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે

આ રાષ્ટ્રીય ભાવના વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે હવે આપણે એ વિવિધ સ્વરૂપો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ આ સ્વરૂપોમાં બે સ્વરૂપ મૂળભૂત છે, જેને વિચારકો સ્વદેશાભિમાન (Patriotism) અને રાષ્ટ્રવાદ (Nationalism)ને નામે ઓળખાવવા પ્રયત્ન કરે છે *

(૧) સ્વદેશાભિમાન (Patriotism) :

રાષ્ટ્ર-ભાવનાનું એક સ્વરૂપ માતૃભૂમિ, પિતૃભૂમિ અગર સ્વદેશની કલ્પનાની આજીનાજી વિકાસ પામે છે જ્યારે આ કલ્પના નિ સ્વાર્થ, પરમજીવણની, વશાધારીની અને રાષ્ટ્ર તરફ ભક્તિની ભાવના ઉપજાવે છે ત્યારે તેને સ્વદેશાભિમાન (Patriotism) કહેવામાં આવે છે.

સ્વદેશાભિમાનના બહાનના નીચે ગર્ગદિતો, વ્યક્તિના સ્વાર્થ અગર પર રાષ્ટ્ર તરફના ધિક્કારની ભાવના કામ કરી જાય પણ ખરી, પરંતુ દેશાભિમાન ભાવના તરીકે એક સમુદાય ભાવના છે, તે માનનીને મહાન, સ્વાર્થત્યાગના અને કુરબાનીના કાર્યો કરવા પ્રેરી શકે છે આ ભાવના

* ગુજરાતી ભાષામાં Nationality Sentiment, Patriotism અને Nationalism માટે સ્પષ્ટ સર્વરેલીકૃત અને આ સર્વ કે ખાઓને નોખી પાડી શકે એવા શબ્દો નથી Nationality Sentiment રાષ્ટ્રભાવના, Patriotism-સ્વદેશાભિમાન Nationalism-રાષ્ટ્રવાદ એમ શબ્દો અહીંયા આ ત્રણ ઘટના માટે વાપર્યા છે

ફક્ત સુદ્ધના સમયમાં જ કામ આવતી નથી, આ ભાવના શાંતિના સમયમાં પણ ભવ્ય, સર્જનાત્મક, સામુદાયિક કાર્યો પ્રેરે છે. તદુપરાંત સ્વદેશભક્તિ એક જ રીતે વ્યક્ત થતી નથી, તે ઊર્મિ જુદા જુદા પ્રકારનાં કાર્યો કરવા પણ પ્રેરે છે. આજ કારણે અમુક વ્યક્તિ અમુક વિચાર ધરાવે અને અંગુકુળ કાર્ય કરે તો જ તે વધારે સારી અને સાચી દેશભક્ત છે એમ આપણે કહી શકીએ નહિ. દા. ત. કોંગ્રેસમાં કામ કરતો માણસ જ વધારે સાચો દેશભક્ત છે અને બીજા રાજકીય પક્ષમાં કામ કરતો માણસ ઓછો દેશભક્ત છે એમ કહી શકાય નહિ. દેશભક્તિ ઉમ, અગતી ઊઠે, અને પ્રજામાં જાહેરાત થાય એવાં કાર્યો દ્વારા પણ વ્યક્ત થાય અગર તે શાંત, બિલકુલ જ બહાર ન જણાય, પરંતુ દહતાથી ચામી રહેલી કાર્યકરણીમાં પણ વ્યક્ત થાય. ગાંધીજી મોટા દેશભક્ત કે ગોખલે ? જવાહર અને સુભાષ મોટા દેશભક્ત કે ભગતસિંહ અને જયપ્રકાશ ? ગોપાલન મોટા દેશભક્ત કે કરપાની અગર સાવરકર ? મોરારજીભાઈ મોટા દેશભક્ત કે સંતબાલજી, રવિશંકર મહારાજ, ઠક્કરબાપા ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવો અશક્ય નહિ તો પણ ખૂબ જ કઠિન છે, દેશદાઝની ભાવના કયે સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે એ આપણે દેશભક્તિમાં જોવાનું નથી. અહીંયાં મુખ્ય સવાલ તો એક જ છે કે દેશભક્તિની ભાવના છે કે નહિ ?

આ જ કારણથી રાષ્ટ્રમાં કયું જૂથ વધુ દેશભક્તિની ભાવના ધરાવે છે એવો પ્રશ્ન કરવો એ જ જોડું છે. દેશદાઝ છે કે નહિ એ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. દેશદાઝ કેવી રીતે વ્યક્ત થાય છે તેના પ્રકારો ઉપરથી આપણે તેની તુલના કરી શકીએ નહિ. આપણે તો ભક્તિની તીવ્રતા એ ભાવનામાં જોવાની, એ ભક્તિમાંથી નિષ્પન્ન થતી પ્રવૃત્તિઓમાં નહિ.

(૨) રાષ્ટ્રવાદ (Nationalism):

રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું બીજું સ્વરૂપ તે રાષ્ટ્રવાદ. આ રાષ્ટ્રવાદનું સામુદાયિક વક્રણ આજે માનવીના જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. રાષ્ટ્રવાદ એક એવા પ્રકારની મનોવૃત્તિ સર્જવા પ્રયત્ન કરે છે કે માનવી પોતાના રાષ્ટ્ર તરફ એકતાની ભાવના સેવે એટલું જ નહિ પરંતુ રાષ્ટ્રને જ સાદુથી મહત્વનું મૂલ્ય (Value) સમજી તેને માટે તન મન અને ધનથી કુરમાની કરવાની તૈયારી કેળવે.

આ દુરબાની માગતો ઉત્કટ રાષ્ટ્રવાદ અદ્યત્ત સદીથી પશ્ચિમમાં વિકસતો આવ્યો છે. અને હવે તે પૂર્વમાં પણ પ્રસરતો જાય છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આ રાષ્ટ્રવાદે હજી સુધી રાષ્ટ્રમાં એકતા અને સદ્વરતા લાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેણે રાજકીય સ્વશાસનની લાવના જગાડી છે અને રાષ્ટ્રમાં પરદેશી શાસનમાંથી મુક્તિ અપાવવાના લબ્ય પ્રવાહો વહેતા કર્યા છે. એટલું જ નહિ પરંતુ મધ્યયુગની સામંતશાહીને ઉખાડી પ્રાદેશિક રાષ્ટ્ર-રાજ્યોને વિકસાવવાનું મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું છે. રાષ્ટ્રવાદે હજી સુધી લોકશાસનને પણ ઠીક ઠીક પ્રેરણા આપી છે. રાષ્ટ્રના આત્મનિર્ણય (Self-determination of Nation)ની ધોષણમાંથી રાષ્ટ્રમાં પણ નાગરિકોના સ્વશાસનની પ્રમુખીય માગ ઊઠી અને તેમાંથી પ્રજાસત્તાકે રાજ્યોની પણ સ્થાપના થઈ. દરજ્જાની અસમાનતા ઉપર રચાયેલા સામંતશાહી સમાજ અને રાજ્યને ધરમૂળથી હિંગવી દઈ, નવા પ્રમુખીય, સમાનતાની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા પ્રમુખીય રાજ્યશાસનની પણ પ્રજ્વાલિકા રાષ્ટ્રવાદે ઊભી કરી.

આમ રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાએ રાજ્યની, શાસનની સમુદાય-ભૂમિકાને વિસ્તારી દીધી. પરંતુ દરેક પ્રકારની સમુદાય-ભાવનાની માફક રાષ્ટ્રવાદ પણ આ પ્રગતિશીલ કાર્ય પ્રારંભ કર્યું થતાં હવે સ્વકેન્દ્રિત સંકુચિતતા સર્જવા માંડે છે. તે એક રાષ્ટ્રના રહેવાસીમાં બીજાં રાષ્ટ્રોના સભ્યોથી અલગ રહેવાની ભાવના સર્જે છે. આ પક્ષણમાંથી જ રાષ્ટ્રવાદનો મોટો ભય ઉત્પન્ન થયો છે. રાષ્ટ્ર હવે પોતાનું અજાણપણું અને પોતાની રાજ્યસત્તાને શત્રુના બળથી ટકાવી રાખવા માગે છે. આ સ્વકેન્દ્રિત રાષ્ટ્રવાદનાં ભયંકર પરિણામો આપણે અનેક સુદો અને ખાસ કરીને બે વિશ્વયુદ્ધોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શક્યા છીએ. રાષ્ટ્રવાદ જ્યાં સુધી, રાષ્ટ્રની અંદરનાં વિવિધ હિતોમાં સંવાદિતાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યાં સુધી તે પ્રગતિશીલ બળ તરીકે રહે છે; પરંતુ જ્યારે રાષ્ટ્રવાદ એક રાષ્ટ્ર અને બીજાં રાષ્ટ્રનાં હિતોમાં મુખેબંધ લાંબવામાં વિઘ્નરૂપ બને છે ત્યારે તે રાષ્ટ્રહિતનો પણ વિરોધી બને છે.

આ પ્રકારનો રાષ્ટ્રવાદ પ્રત્યાઘાતી, અસહિષ્ણુ, રાષ્ટ્ર-ધર્મડમાં પરિણમે છે. તે ધિક્કારની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલો તુમાખીભર્યો, કરડતો રાષ્ટ્ર-ધર્મડ (Chauvinism) બની રહે છે અગર શાહીવાદના સ્વરૂપે બીજાં રાષ્ટ્રોનું આર્થિક અને રાજકીય સોપણું કરવા પ્રયત્ન થાય છે.

રાષ્ટ્રીય ભાવના જ્યાં સુધી સર્વસામાન્ય હિતો સાધવા પ્રયત્ન કરે છે

ત્યાં સુધી પ્રગતિશીલ રહે છે; પરંતુ જ્યારે તે એક રાષ્ટ્ર અને બીજા રાષ્ટ્ર વચ્ચે વિખવાદ ઊભો કરે છે ત્યારે તે પ્રત્યાઘાતી બને છે અને રાષ્ટ્રની પોતાની અને બીજા રાષ્ટ્રોની સાચા વિકાસની ભાવનાઓને રૂધે છે.

રાષ્ટ્રીય ભાવનાની સારી અને નરસી બાબતો:

રાષ્ટ્રીય ભાવના એક તરફ માનવીની એકતાનો, સ્વશાસનનો અને પ્રજાકીયતાનો સુંદર આદર્શ પણ રજૂ કરે છે અને બીજી તરફ તે માનવી-માનવીને, સમૂહ-સમૂહને વિચ્છિન્ન કરતા બળ તરીકે પણ દેખા દે છે. આ જ કારણથી કેટલાક વિચારકોએ રાષ્ટ્રીય ભાવનાની મુક્ત પ્રશંસા કરી છે જ્યારે કેટલાક ચિન્તકોએ તેની સખત ઝાટકણી પણ કાઢી છે.

મેક્ઝિની જેવા રાષ્ટ્રવાદી વિચારકોએ રાષ્ટ્રીયતાને એક બલ્ય સિદ્ધાંત તરીકે બિરદાવી છે ત્યારે ટોલ્સ્ટોય જેવા કેટલાક વિચારકોએ દેશભિ-માનને માનવી-માનવીને વિખૂટા પાડતા સંકુચિત સામાજિક શાપ તરીકે પણ ગણ્યું છે. રાષ્ટ્રભાવનાનાં સર્જનાત્મક અને વિધાતાત્મક કાર્યોમાંથી દરેક મતવાળો પોતાને જરૂરી ઉદાહરણો ટાંકી શકે છે.

જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રસમુદાયનું ઘડતર મામ છે એટલે કે જ્યાં સુધી એક સમુદાય રાષ્ટ્રની કક્ષાએ પહોંચે છે, ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રવાદ પ્રગતિશીલ હોય છે. રાષ્ટ્રના જન્મ વખતે પણ આ રાષ્ટ્રવાદ વિસ્તૃત માનવસંકલનનું પ્રતીક રહે છે; પરંતુ રાષ્ટ્રનું સર્જન થયા પછી આ ભાવનામાં બીજા રાષ્ટ્રો માટેનો ભય અને તિરસ્કાર દાખલ થાય છે. બીજા રાષ્ટ્રો પ્રત્યેના તિરસ્કાર અને પિછારની ભાવના ઉપર તેનો અદ્ધ પોષાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ એ રાષ્ટ્રના સંચાલકો માટે પરરાષ્ટ્રોને શુભામ બનાવવા અને આર્થિક શોધણું અને રાજકીય આક્રમણ માટે આ ભાવના હથિયાર રૂપ બને છે. આ આક્રમક, શોષક અને પરરાષ્ટ્રોને શુભામ બનાવવાની મનો-વૃત્તિવાળો રાષ્ટ્રવાદ, વર્તમાન પ્રચારનાં સાધનોના ઉપયોગ દ્વારા રોજાના પોટા અદ્ધ અને મિથ્યાભિમાનને સંતોષતો સ્વાર્થી, વિકૃત રાષ્ટ્રવાદ બને છે.

વર્તમાન સમયમાં સમુદાયની મર્યાદા તરીકે રાષ્ટ્રવાદ ખૂબ જ ખતરનાક છે. રાષ્ટ્રવાદનાં સર્જક તરવો વિકરમાં યુરોપમાં; પરંતુ એ જ રાષ્ટ્રવાદનાં વિધાતક અને વિકૃત સ્વરૂપો પણ આજ યુરોપના દેશો જ પૂરાં પાડે છે. યુરોપીય રાષ્ટ્રવાદે વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય—સમસ્ત જનતાથી સામુદાયિક રીતે ભોગવી શકાય એવાં આર્થિક હિતોને છિન્નસિન્ન કરી નાખ્યાં છે. એટલું જ નહિ પરંતુ રાષ્ટ્રોમાં અંદર અંદર એવો અવિશ્વાસ પેદા કર્યો

છે કે જે વિધાતક યુદ્ધોમાં પરિણમે છે. આ જ પ્રકારનો વિકૃત અને આક્રમક રાષ્ટ્રવાદ જાપાન, જર્મની અને ઈટલીમાં પણ વિકસી આવ્યો હતો, જેને પરિણામે એક પ્રકારનું આક્રમક નાઝી, ફેસિસ્ટ કે સમુરાઈ આપણું રાજ્યતંત્ર મજબૂત બન્યું અને સમસ્ત માનવજાતને યાદવાસ્થળીના, સંપૂર્ણ સંહારની પરિસ્થિતિના મુખમાં ખીળ વિશ્વયુદ્ધ દ્વારા ખેંચી ગયું.

આ જ પ્રકારનો રાષ્ટ્રવાદ કારિયા, પાકિસ્તાન, ઈઝરાઈલ કે ફિલિપાઈન્સ સરખાં નવાં રાષ્ટ્રોમાં પણ વિકસતો જાય છે આ પ્રકારની ભાવના એક રાષ્ટ્ર અને ખીળ રાષ્ટ્ર વચ્ચેની સમજૂતી બહુ જ અધરી બનાવે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ આજે જે સહુથી જરૂરી છે એવા આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારને પણ અશક્ય બનાવે છે.

આજનો રાષ્ટ્રવાદ દેશ-દેશ-વચ્ચે ઝેરની ભાવના, અને પ્રજા પ્રજા વચ્ચે શંકા, ધિક્કાર અને ધર્ષણ જિભાં કરી રહ્યો છે. તેણે આખી માનવજાતને કટોકટીભરી અસ્થિરતામાં ઢાલી કુદના, સંહારના ઓળા નીચે જીવન ધસડવામાં રત રાખી છે. રાષ્ટ્રવાદનાં આ પરિણામોએ એક નવો પ્રશ્ન વિચારકો સમક્ષ અને માનવજાત સમક્ષ ખડો કર્યો છે. રાષ્ટ્રસમુદાયની મર્યાદા ઓળંગી માનવજાત શું આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય વિકસાવશે નહિ? આવો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય શક્ય છે ખરો?

શું આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય શક્ય છે?

આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય શક્ય છે કે નહિ? આ પ્રશ્ન ખૂબ જ ગંભીર છે; ફૂટ અને અટપટો પણ છે. સમુદાય અંગે લગભગ ટુંકી નોંધ જેવા આ વિવેચનમાં એ પ્રશ્ન પૂછવો એ એક રીતે ઠીક પણ ન કહેવાય. અને છતાં માનવજીવન આજે એવા તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે કે તેના ભવિષ્ય માટે આ વિચાર કરવો એ અનિવાર્ય બન્યું છે.

આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? માનવજાત આજનાં સંકુચિત, દરીફ અને ઝઘડાખોર અહંભર્યાં રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપોમાંથી મુક્ત થશે કે યુદ્ધ અને સંહારોની ચાતનાઓ જ સહન કર્યા કરશે? માનવજાત કદી શાંતિ અનુભવશે કે નહિ? આ સર્વ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય રચી શકાય કે નહિ, તેને માટે ભૂમિકા છે કે નહિ તેના ઉત્તર ઉપર આધાર રાખે છે.

આપણે આગળ જોયું તેમ દરેક સમુદાય—ખાલી તે પડોશ હોય, ગ્રામ

હોય, સકુલ શહેર હોય, પ્રદેશ અગર પ્રાંત હોય કે પછી રાષ્ટ્ર હોય— પ્રાદેશિક સાનિધ્ય અને સમુદાય-ભાવનાના પાયા ઉપર જ રચાયેલો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયની શક્યતા આ બે કસોટીની દૃષ્ટિએ તપાસીએ તો આપણને સાચો ઉત્તર મળવા સંભવ રહેશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય તેની પ્રાદેશિક ભૂમિકા :

વાહનવ્યવહારનાં અને વિનિમયનાં વર્તમાન સંશોધનોએ વિશાળ સમૂહો વચ્ચેના ભૌતિક સીમાઓ ધણે અંશે ઝોછા કરી નાખ્યા છે. આ ઘટના દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે. તેનું વધુ પીજણ જરૂરી નથી.

ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ માનવી છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં દસકે દસકે ક્ષણ ભરી રહ્યો છે. ગયા દસકા સાથે આપણું આજનું જીવન સરખાવીએ રેડિયો, દુવાર્ધ મુસાફરી, ટેલિગ્રિન્ટરી તેમ જ વિચારવહનનાં અનેક સાધનોએ વિવિધ સ્થાનોમાં વહેતા માનવજીવનને ખૂબ જ નિકટ આણી દીધું છે. જગતના 'કોઈ' પણ ખૂણામાં બનતો પ્રસંગ આખી માનવજાતને વિદ્યુતની માફક ઝમકાવી જાય છે. અણુશક્તિના વિકાસે આ ભૌતિક નિકટતા અને સાનિધ્યની પરાકાષ્ઠા આણી દીધી છે.

આ યાત્રિક અને વૈજ્ઞાનિક શોધોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય માટે સમસ્ત પૃથ્વીને સ્થાનિક ભૂમિકા બનાવી દીધી છે આ યાત્રિક, વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસની શક્તિથી આજે આપણે જેમ વિશાળ રાષ્ટ્રોની અંદર સમાયેલા ભૂમિપ્રદેશોને એક કરી શકીએ છીએ તેની જ રીતે આપણે જગતના વિવિધ ભૂમિવિભાગોને પણ સાંકળી લઈ એકથ આણી શકીએ એમ છીએ. કલાકના સેકન્ડો માઈલની ઝડપે આસતાં વિમાનો, દળરો માઈલોમાં પ્રસરેલા પ્રદેશોને પોતાના તાણાવાણામાં વણી લેતી વિદ્યુત શક્તિ; રેલવે, મોટર, તાર, ટેલિફોન અને ફાણામાં આખા જગતમાં વિચાર વહેતા મૂકી દેતી ટેલિગ્રિન્ટરીની વ્યવસ્થા, તથા ખીખાં અનેક સાધનોએ આજે જગતસમુદાય માટે ભૌગોલિક એકથ શક્ય બનાવ્યું છે એટલું જ નહિ પરંતુ માનવજાતે જીવવું હોય તો તેને માટે તે એકથ આવશ્યક પણ બનાવ્યું છે.

- આમ સ્થાનિક સાનિધ્યની કસોટીએ આપણે એમ કહી શકીએ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય માટે ભૂમિકા તૈયાર થઈ ગઈ છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે સમુદાય એટલે માત્ર ભૂમિટુકડો જ માત્ર નથી. સમુદાય એટલે ભાવના પણ છે. સમુદાયજીવન ગાળતી માનવજાતનાં સ્વપ્નો,

સામાન્ય ખેતી અને આદરોની પણ ભાવનામુદ્દિ હોવી જોઈ એ

આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયભાવના :

આંતરરાષ્ટ્રીય વહીવટી તેમ જ વિનિમયની સંસ્થાઓ ઉપજાવવાની ઉદ્દેશ હવે ધી ધી જનવા માડી છે એ તો આપણે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય મંડળો અને સંસ્થાઓના ઉદ્ભવથી જોઈ શકીએ છીએ લીગ ઓફ નેશન્સ અને યુનાઈટેડ નેશન્સ જેવી સંસ્થાઓ માનવજીવનને એક તત્ત્વ ભાવનાની ધરણી પણ વ્યક્ત કરે છે આ સંસ્થાઓ અને મંડળો મહત્વના છે, આંતરરાષ્ટ્રીય અભ્યાસોમા મદદરૂપ પણ થાય છે, રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના ક્ષેત્રોમા દૂર કરવા આછીપાતળી દંડે પ્રયત્ન પણ કરે છે, પરંતુ હજી આ સંસ્થાઓમા માનવીની આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સ્થાપવાની રપટ અને તીવ્ર ઇચ્છા વ્યક્ત થતી નથી

આજે પૃથ્વી ઉપર ઘણા નિદાનો અને શાણા પુરુષો સમસ્ત જગત ઉપર એક રાજ્ય અગર સમસ્ત જગત ઉપર વિવિધ રાજ્યોને સમાવતું એક સમનાય તત્ત્વ (Federation) સાસન ધાંધી રહ્યા છે તે અંગે તેઓ પુસ્તકો પણ લખે છે અને પ્રચાર પણ કરે છે પરંતુ હજી આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયભાવનાએ જનતાના હૃદયમા પ્રવેશ કર્યો નથી જગતમા વસતા બધા કરોડ માનવીઓનો મોટો ભાગ હજી વધુમા વધુ રાષ્ટ્રીય માનસ સુધી સમુદાયની કલ્પના વિશ્વાસી શક્યો છે વખતે આંતરરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના જેવો આભાસ મનમા હશે તો તે પણ અગ્રપટ, ખૂબ જ ઝાખો, લગભગ નહિવત જ વિકસ્યો છે અને અભ્યયથી જેવું એ છે કે તે ભાવના પણ ઘણુંખડું નમગા અને નાના રાષ્ટ્રોના સભ્યોમા જ વધારે — જોકે સહેજ જ વધારે — પ્રભાવમા જોવામા આવે છે

વિશાળ, સ્થિર, સાધનસંપન્ન અને સત્તાધારી રાષ્ટ્રો હજી પણ ઓગણીસમી સદીની જેમજેમી કરી રહ્યા છે અને પોતાના હિતોની અને હરીફાઈની દૃષ્ટિથી જ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કર્યે જતા છે આ રાષ્ટ્રો હજી પણ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ સમસ્ત માનવ સમુદાયના દૃષ્ટિમિત્રુથી આદરતા નથી

આમ આજે એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે સ્થાનિક સાનિધ્યની દૃષ્ટિએ જગત સમુદાય માટે ભૂમિકા બધાઈ ગઈ છે પરંતુ માનસિક સીમાડા હજી દૂર થયા નથી આ માનસિક સીમાડા તૂટતા પ્રાદેશિક તત્ત્વ અને ભાવનાના તત્ત્વ વચ્ચે જે અતર પડ્યું છે તે તૂટી જશે આ અતર

તુડવાની જરૂર છે, ખૂબ જ ઝડપી રીતે તુડવાની જરૂર છે; કારણ આ અંતર નહિ તુટે તો વર્તમાન વિનાશક સાધનો જગત પર માનવીને રહેવા દેશે કે નહિ તે પ્રશ્ન જોખો થાય છે માનવજીવનના વિકાસ માટે જ નહિ પરંતુ માનવીના માનવી તરીકેના અંગિત્વ માટે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય હવે જરૂરી બન્યો છે.

રાષ્ટ્રીયતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા (Nationality and International Order):

અતિ ઉમ્મ રાષ્ટ્રવાદ આંતરરાષ્ટ્રીયતા માટે ખરેખર જ વિપ્લવ છે; પરંતુ સાથે સાથે એ પણ હકીકત છે કે આંતરરાષ્ટ્રીયતા તેના સાચા સ્વરૂપે તો રાષ્ટ્રીય ખાસિયતોના સમેળમાંથી જ વિકસે.

રાષ્ટ્રીયતાના વિકાસે એક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી છે કે રાષ્ટ્ર એ જ સાચો સમુદાય છે. રાષ્ટ્રવાદ એમ પણ માને છે કે પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર એ જ પોતાની વિશિષ્ટ રૂબે પોખ સમુદાય છે. આ શ્રદ્ધાના જોરે હજી પણ નવા નવા રાષ્ટ્રસમુદાયો વિકસતા જાય છે. નવાં નવાં સ્વ-શાસન કરતાં રાષ્ટ્રો સર્જાતાં જાય છે. આ રાષ્ટ્રીયતાની લાવનાનો વિકાસ હિંદ અને ચીન જેવા દેશોમાં મોટા રમખાણ અને અસ્થિરતાનાં આદોષનો જન્મભાવે છે. આવા દેશોની જૂની સમતુલા નાશ પામી છે. નરી સમતુલા આવતાં ધણા મથનો અને ધર્મજો અનુભવવાં પડશે આમ આ અસ્થિરતા પ્રગતિ માટે મુશ્કેલીઓ જોખી કરે છે; પરંતુ આજે માનવજાત માટે આ પ્રક્રિયામાંથી ઉદ્ભવતી મુશ્કેલીઓ કરતા જગતશાંતિની જરૂરિયાત ધણી વધારે છે.

યાત્રિક શોધો અને ભૌતિક વિજ્ઞાને જગતને એક બનાવ્યું છે. જે માનવીની લાવનાઓ આ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ રાષ્ટ્રીય મર્યાદા તોડી આંતરરાષ્ટ્રીય માનસ ઝડપથી નહિ ખીલવે તો માનવજાતે કદી નહિ દીકેલુ એવું સંહારનું તાંત્ર તે અનુભવશે.

આ આંતરરાષ્ટ્રીય લાવનાના વિકાસને અવરોધવા ધણાં બળો કામ કરે છે. તીવ્ર લાગણીના પૂર્વગ્રહો જે સર્વસ્ત માનવ વાતાવરણને કલુષિત કરે છે તેને આપણે પહેલો નંબર આપીએ. આ ઉત્કટ ભ્રમિનો પૂર્વગ્રહ ઉમ્મ રાષ્ટ્રવાદ અને આર્થિક અને રાજકીય જૂથોના સંકુચિત હિતસાધુ સ્વાર્થી માનસમાંથી જન્મે છે.

અણુબોમ્બના અનુભવ પછી પણ હજી મોટાં રાષ્ટ્રોના મુકાનીઓમાં

માનવજાત તરફની પોતાની જવાબદારીનું જ્ઞાન જન્યત થયું નથી; ન તો તેમની કલ્પના વર્તમાન યંત્રોએ વિકસાવેલી પરિસ્થિતિનાં અનિવાર્ય પરિણામો સેવી શકે છે.

સંસ્કૃતિનો — યંત્રોનો, ભૌતિક વિજ્ઞાનનો આમ અવિરત રીતે વિસ્તાર થતો જ જાય છે. પણ તે સમાજવ્યાપ્ત નારા નીચે હોય કે મૂઢીવાદના; પરંતુ માનવીની જરૂરિયાતો જોઈ શકે, માનવજીવનની ખૂમી-ખામીઓ પારખી શકે અને સાચું માર્ગદર્શન બતાવી શકે એવી સમાજ-વૈજ્ઞાનિક નેતાગીરીની આજે ભયાનક ખોટ છે. એટલું જ નહિ પરંતુ રાજધુરાઓ હાથમાં રાખનાર નેતાઓએ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી બનવાની આવશ્યકતા રહેશે. સમાજશાસ્ત્ર માણસના ધ્યેય અને તેને સિદ્ધ કરવાનાં સાધનોની ચાવી આપે છે. પરંતુ રાજકર્તાઓમાં જ સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપા મહાન કાર્ય માટે બસ થશે નહિ. અહીંયાં સમાજશાસ્ત્રની ભૌતિકશાસ્ત્રથી એક અનોખી વિશિષ્ટતા છે. ભૌતિકશાસ્ત્રથી ઉલટું સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન માનવીના નીચલા થરોમાં પ્રસરશે, જનતાના ખૂબ જ વિશાળ સમુદાયોમાં પ્રસરશે ત્યારે જ તેનાં ક્ષણ માનવી ભોગવી શકશે.

૪

સમુદાય અને સમુદાયની અંદરના તફાવતો (COMMUNITY AND INTRA-COMMUNAL DIFFERENCES)

સમુદાયના સભ્યોમાં રહેલી વિભિન્નતાના પ્રકારો—તેની સમુદાય-જીવન ઉપર અસર (Types of Intra-Communal Differences and their Roles):

આપણે જોયું તેમ દરેક સમુદાયમાં તેના સભ્યો એક પ્રકારની એકતા, સહકાર અને બિરાદરીની ભાવના અનુભવે છે; પરંતુ આ એકથનો અર્થ એમ નથી કે સમુદાયના સભ્યોમાં, કે સમુદાયના વિવિધ વિભાગોમાં તફાવત નથી તફાવતો, ભિન્નતા તો નાનામાં નાના સમુદાયના સભ્યોમાં પણ હોય અને મોટા સમુદાયમાં પણ હોય; પરંતુ આ તફાવતો બે પ્રકારના હોય છે. એક પ્રકારનો તફાવત, એક સમુદાયની એકતાને વધુ દૃઢ બનાવે

છે અને સમુદાય-ભાવનાને મદદરૂપ પણ બને છે. જ્યારે બીજા પ્રકારના તફાવતો અને ભેદ સમુદાયને નબળો બનાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ ઘણી વાર સમુદાયની એકતાને સતત હાથમાં રાખી તેનો વિનાશપણ કરે છે.

આપણે આ બંને પ્રકારના તફાવતોને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

પ્રથમ તો આપણે આ તફાવતો કેવાં સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તે જોઈએ.

(૧) સમુદાય-એકતાને સહાયરૂપ થતા સમુદાયની અંદરના તફાવતો :

- (અ) કાર્યવિભાજનના તફાવતો (Functional Differences);
- (બ) સ્થિરવર્ગ અને જ્ઞાતિના ભેદ (Stable Class and Caste);
- (ક) મુક્ત રાજકીય મતભેદો (Free Political Differences).

(૨) સમુદાય-એકતાને હિન્નલિન્ન કરતા સમુદાયની અંદરના તફાવતો :

- (અ) ખૂબ જ તીવ્ર બનેલા આર્થિક ભેદ અને વર્ગયુદ્ધ (Accentuated Economic Differences and Class-War);
- (બ) ભતિઅભિમાન અને જ્યાલ (Race Consciousness);
- (ક) ધાર્મિક ભેદો (Religious Differences).

આ હથે પ્રકારને વિગતમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) સમુદાયની એકતાને સહાયરૂપ થતા સમુદાયના અંદરના તફાવતો :

ઉપરના વર્ગીકરણે એટલું સ્પષ્ટ કર્યું કે સમુદાયની અંદરના અનેક ભેદોમાં ત્રણ પ્રકારના ભેદો સમુદાયની એકતાને તોડતા નથી એટલું જ નહિ પરંતુ તે એકતાને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે કેવી રીતે તે આપણે જોઈએ.

માનવજાત તરફની પૌતાની જવાબદારીનું ભાન જાગ્રત થયું નથી; ન તો તેમની કદમતા વર્તમાન યંત્રોએ વિકસાવેલી પરિસ્થિતિનાં અનિવાર્ય પરિણામો સેવી શકે છે.

સંસ્કૃતિનો — યંત્રોનો, ભૌતિક વિજ્ઞાનનો આમ અવિરત રીતે વિસ્તાર થતો જ જાય છે. પછી તે સમાજવાદના નારા નીચે હોય કે મૂડીવાદના; પરંતુ માનવીની જરૂરિયાતો જોઈ શકે, માનવજીવનની ખૂંટી-ખામીઓ ધારખી શકે અને સાચું માર્ગદર્શન બતાવી શકે એવી સમાજ-વૈજ્ઞાનિક નેતાગીરીની આજે ભયાનક ખોટ છે એટલું જ નહિ પરંતુ રાજધુરાઓ હાથમાં રાખનાર નેતાઓએ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસી બનવાની આવશ્યકતા રહેશે. સમાજશાસ્ત્ર માણસના ધ્યેય અને તેને સિદ્ધ કરવાનાં સાધનોની આવી આપે છે. પરંતુ રાજકર્તાઓમાં જ સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આવા મહાન કાર્ય માટે બસ થશે નહિ અહીંયાં સમાજશાસ્ત્રની ભૌતિકશાસ્ત્રથી એક અનોખી વિશિષ્ટતા છે ભૌતિકશાસ્ત્રોથી ઊંચકું સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન માનવીના નીચલા ધરોમાં પ્રસરશે, જનતાના ખૂન જ વિશાળ સમુદાયોમાં પ્રસરશે ત્યારે જ તેનાં કૃષ્ણ માનવી ભોગવી શકશે.

૪

સમુદાય અને સમુદાયની અંદરના તફાવતો (COMMUNITY AND INTRA-COMMUNAL DIFFERENCES)

સમુદાયના સભ્યોમાં રહેલી વિભિન્નતાના પ્રકારો—તેની સમુદાય-જીવન ઉપર અસર (Types of Intra-Communal Differences and their Roles):

આપણે જોયું તેમ દરેક સમુદાયમાં તેના સભ્યો એક પ્રકારની એકતા, સહકાર અને જિવાદરીની ભાવના અનુભવે છે; પરંતુ આ એકથનો અર્થ એમ નથી કે સમુદાયના સભ્યોમાં, કે સમુદાયના વિવિધ વિભાગોમાં તફાવત નથી તફાવતો, ભિન્નતા તો નાનામાં નાના સમુદાયના સભ્યોમાં પણ હોય અને મોટા સમુદાયમાં પણ હોય, પરંતુ આ તફાવતો બે પ્રકારના હોય છે. એક પ્રકારનો તફાવત, એક સમુદાયની એકતાને વધુ દૃઢ બનાવે

છે અને સમુદાય-ભાવનાને મદદરૂપ પણ બને છે. જ્યારે બીજા પ્રકારના તફાવતો અને ભેદ સમુદાયને નમજો બનાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ ઘણી વાર સમુદાયની એકતાને સતત લયમાં રાખી તેનો વિનાશપણુ કરે છે.

આપણે આ બંને પ્રકારના તફાવતોને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ પ્રથમ તો આપણે આ તફાવતો કેવાં સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે તે જોઈએ.

(૧) સમુદાય-એકતાને સહાયરૂપ થતા સમુદાયની અંદરના તફાવતો :

- (અ) કાર્યવિભાજનના તફાવતો (Functional Differences);
- (બ) સ્થિરવર્ગ અને જ્ઞાતિના ભેદ (Stable Class and Caste);
- (ક) મુક્ત રાજકીય ભત્તેરો (Free Political Differences)

(૨) સમુદાય-એકતાને છિન્નસિન્ન કરતા સમુદાયની અંદરના તફાવતો :

- (અ) ખૂબ જ તીવ્ર બનેલા આર્થિક ભેદ અને વર્ગયુદ્ધ (Accentuated Economic Differences and Class-War);
- (બ) જાતિઅભિમાન અને અ્યાસ (Race Consciousness);
- (ક) ધાર્મિક ભેદો (Religious Differences).

આ છયે પ્રકારને વિગતમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) સમુદાયની એકતાને સહાયરૂપ થતા સમુદાયના અંદરના તફાવતો :

ઉપરના વર્ગીકરણે એટલું સ્પષ્ટ કર્યું કે સમુદાયની અંદરના અનેક ભેદોમાં ત્રણ પ્રકારના ભેદો સમુદાયની એકતાને તોડતા નથી એટલું જ નહિ પરંતુ તે એકતાને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તે કેવી રીતે તે આપણે જોઈએ.

કાર્યવિભાજનના તફાવતો :

દરેક સમુદાયમાં—પછી તે તદ્દન નાનો અને સાદો સમુદાય હોય તોપણુ—એક પ્રકારનું શ્રમવિભાજન આવશ્યક બને છે આ શ્રમવિભાજન અને કાર્ય-તફાવતો દરેક સમુદાયમાં જોવામાં આવે છે પ્રાથમિક અને સાદા સમુદાયોમાં આ કાર્યના તફાવતો અને શ્રમવિભાજન લોહીના સબધો, ઉંમર અને જાતિ (Sex)ના પાયા ઉપર થયા હોય :- જ્યારે વર્તમાન સકુલ સમુદાયમાં તે દળરો નિશ્ચિત ધધાઓમાં વ્યક્ત થાય, આ શ્રમવિભાજન અને કાર્યભેદોમાંથી વિકસતા સમુદાયના - બચાના

તકાવતો સમુદાયની એકતાને વિધ્નરૂપ થતા નથી. જલકે આ બૃમિકા ઉપર વિકસેલા સભ્યોના તકાવતો દરેક સભ્યને સમુદાયના તંત્રમાં નિશ્ચિત સ્થાન અને કાર્ય સોંપી સમુદાયમાં તેને એકત્વ જનાવી સમુદાયની એકતાને રૂંધુ દૃઢ કરે છે. એટલું જ નહિ આ શ્રમવિભાજન સમુદાયના વ્યવહારને વધુ કુશળ અને ઓછા ખર્ચાળ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. માનવીને પોતાનું સ્થાન સમુદાયમાં નિશ્ચિત કરવામાં પણ આ કાર્યવિભાજન મદદરૂપ થાય છે અને એ રીતે સમુદાય-ભાવનામાં રહેલી સ્થાનની લાગણી (Role-feeling) જેવી મહત્ત્વની લાગણીને દૃઢ બનાવે છે.

સ્થિર વર્ગ અને જ્ઞાતિ:

અમુક પ્રકારના વર્ગ-ભેદ અને જ્ઞાતિ-ભેદ જે સત્તાની એક ઢમની માન્યતા ઉપર રચાયેલા હોય છે અને જે સર્વને—બધા જ વર્ગો અને જ્ઞાતિઓને—મંજૂર હોય છે તે પણ કોમી એકતાને સુગ્રથિત કરે છે.

સામંતશાહી યુગમાં આપણે આ પ્રકારની સ્થિર વર્ગ-રચના અને ભેદનો અનુભવ કરીએ છીએ. હિંદમાં જ્ઞાતિવ્યવસ્થાએ પણ કંઈક સદીઓ સુધી આ જ ભાગ ભજવ્યો હતો. જ્ઞાતિવ્યવસ્થા પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને જૂથને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લેતાં અટકાવે છે. પરંતુ જે એ બંધન સર્વને માન્ય હોય, સર્વને યોગ્ય લાગતું હોય, અને વાજબી અને અનિવાર્ય પણ દીસતું હોય એટલું જ નહિ પરંતુ એ વ્યવસ્થા અને ભેદ વાજબી છે એવી ભાવના જીવંતનીચ બધી જ જ્ઞાતિઓમાં પ્રચલિત હોય તો તે વ્યવસ્થા સમુદાય-એકતાને ટકાવી રાખવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. ભારતીય સમાજમાં બ્રાહ્મણને પૂજ્ય ગણવે, તેને ઉચ્ચ ગણવે એ માન્યતા નીચલા વર્ણોમાં પણ એટલી જ રૂઢ હતી. આ જ માન્યતાએ ભારતીય સમાજમાં એક પ્રકારની સ્થિરતા આણવામાં મદદ કરી હતી. આ રથજે આપણે અત્યારની ચંગળ ઝડપી ગતિવાળી વર્ગરચના અને ગોરાકાળના રંગભેદ ઉપર રચાયેલી વર્ણવ્યવસ્થાને આ સલાયક તકાવતમાં ગણતા નથી. એ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા ચોંદમા પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે.

મુક્ત રાજકીય મતભેદો (Free Political Differences):

વર્તમાન ગતિશીલ સમાજમાં વિવિધ રાજકીય પક્ષો વચ્ચેના મતભેદ સમુદાય-એકતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે; પરંતુ આ રાજકીય મતભેદો મોટેના પ્રશ્નો મુક્તપણે ચર્ચાવા જોઈએ અને એ મતભેદો વ્યક્ત કરવા

માટે, તેના ઉપર નિર્ણય કરવા માટે મતદાનની પ્રથા લેવી જોઈએ આ મતદાન અને તેમાંથી નીપજતા નિર્ણયો સ્વીકારવાની તૈયારી પાછળ એક ખૂબ જ મોટો સિદ્ધાંત કામ કરે છે. સમુદાયનો દરેક સભ્ય બહુમતને માન્ય રાખી તેના આદેશોનું પાલન કરશે આ વધુ મતને માન આપવાનો સિદ્ધાંત સમુદાયએકતાને ખૂબ જ ઘેરી બનાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે સભ્યોમા એક બીડી વફાદારીની લાવના સજ્જે છે આ પ્રથા સ્વતંત્ર રીતે, મુક્તપણે વ્યક્ત થયેલા મતભેદોને અવકાશ આપે છે, પરંતુ આ પ્રથાની પશુ મર્યાદા હોય છે. આ મતભેદો સમુદાયની મૂળભૂત એકતાની ભૂમિકાને સ્વીકારે, એ સમુદાયનાં ધ્યેયોને મજબૂર રાખે અને આ સર્વસામાન્ય ધ્યેયોને સમજવા અને સાધ્ય કરવા જ આ તફાવતોને મતભેદો ને સાધનો નક્કી કરવાનાં શક્તિ તરીકે અપનાવી બહુમતને માન આપી વર્તનમાં તેનું પાલન કરે તો જ આ મુક્ત રાજકીય મતભેદો સમુદાય સંગઠનને મદદરૂપ બને વર્ણુ અગર જ્ઞાતિ વ્યવસ્થામાં તથા વર્તમાન એક રાજકીય પક્ષની સરમુખત્યારીમા આ તત્વનો સંપૂર્ણ અભાવ હોય છે.

જ્યાં બહુમતીના અભિપ્રાયને માન આપવાનો સિદ્ધાંત, વિવિધ રાજકીય પક્ષો દ્વારા આ મતભેદો વ્યક્ત કરવાની પદ્ધતિ અને મતદાન દ્વારા જ નિર્ણય કરવાની કાર્યપદ્ધતિ હોય, ત્યાં જ મુક્ત રાજકીય મતભેદો શક્ય બને છે. એમ મુખ્ય માન્યતાઓનો સ્વીકાર એ ખાસ ભૂમિકા છે. ગૌણ મતભેદોને સંપૂર્ણ તક મળે છે એટલું જ નહિ પરંતુ આ મતભેદો દ્વારા રાજકીય વાતાવરણ જાગ્રત, સ્વચ્છ અને મુક્ત રહેવાથી સમુદાયમાં એક પ્રકારની એકતાની લાવના વધુ તીવ્રતાથી વિકસી આવે છે આપમેળે સ્વીકારેલો બહુમતીનો નિર્ણય બંધનકર્તા લાગતો નથી પરંતુ વ્યક્તિત્વને યોગ્ય રીતે પોતાની વિશિષ્ટતા વિકસાવવાના સાધન જેવો લાગે છે આત્મસંતોષ સાથે ખીલતું સમુદાય-માનસ વધુ ઘેરું બને છે.

સમુદાય-એકતાને મદદરૂપ થતા ત્રણ તફાવતોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હવે સમુદાય એકતાને વિચિત્ર કરતા જે તફાવતો ઉપર નોંખ્યા છે તેમને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૨) સમુદાયની એકતાને વિચિત્ર કરતા તફાવતો (Disruptive Differences):

સમુદાયની એકતાને વિચિત્ર કરતા ત્રણ પ્રકારના તફાવતો ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચાયું હતું

તીવ્ર આર્થિક અસમાનતા અને વર્ગ-યુદ્ધ (Accentuated Economic Differences and Class war):

નૂના ગ્રીસ નગરરાજ્યો માટે કહેવાતું કે દરેક નગરરાજ્ય બે લગભગ નગરોનું બનેતું હતું. ગરીબોનું નગર અને રક્ષિતોનું નગર આ ઘટના આપણે લગભગ બધા જ સમુદાયને લાગુ પાડી શકીએ.

સમુદાયમાં જ્યારે આર્થિક અસમાનતા ખૂબ જ તીવ્ર બને, એ અસમાનતા જ્યારે ખરીબવર્ગને અસહ્ય લાગે અને તે અસમાનતા અમુક વર્ગ સાથે જ સંકળાય ત્યારે તે સમુદાયની એકતા માટે ખૂબ જ વિનાશ ઘટના બને છે. આ અસમાનતાના વિકાસથી વર્ગભેદ વધે છે, વર્ગભાન વધુ સતેજ બને છે અને વર્ગવિરોધ તીવ્ર બને છે. આ પ્રકારનું તગ્મ માનસ નીચેની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે જ ઊભુ થાય છે. નીચળ વર્ગોને એમ લાગે કે સમુદાયમાં તેમની સ્થિતિ સુધરી શકે એમ છે, પરંતુ તે સ્થિતિ ન સુધરવાનું કારણ આ આર્થિક અસમાનતા જ છે અને તે અસમાનતા માટે ઉપનો વર્ગ જવાબદાર છે. સમાજમાં જ્યારે ઝડપી દેશરો થતા દોષ છે અને એને લીધે સંયોગ એક પ્રકારનું અસ્થિર માનસ સર્જે છે ત્યારે જ આ પ્રકારની ભાવના તીવ્રતાથી વિકસી આવે છે.

યુદ્ધ અને તેમાંથી નીપજતી પરિસ્થિતિ ઘણી વખત આવા વર્ગ યુદ્ધો ઊભા કરે છે. યુદ્ધ સમુદાય ઉપર બે પ્રકારની અસર ઉપજાવે છે. તરફઆતમાં તે વિરોધી રાષ્ટ્ર સામે ધિક્કાર ભરત કરી સમુદાયના સભ્યોમાં એકબીની ભાવના અને સંગઠન પેદા કરે છે. આખું રાષ્ટ્ર અગર સમુદાય દુશ્મન સામે એકત્રિત થાય છે. પોતાના આંતરિક પ્રશ્નો અને તકાવતોને ભૂની ભય છે. પરંતુ યુદ્ધ પૂરું થતા, યુદ્ધની હવા, યુદ્ધ દ્વારા વિકસેલી નવી રૂઝ્ઠિ અને યુદ્ધ દરમિયાન સર્જાયેલું ઉગ્ર માનસ હવે બાહ્ય પ્રતીકોને બદલે આંતરિક પ્રશ્નો ઉપર મંદિત થાય છે. આ માનસ આંતરિક તકાવતો, સમુદાયમાં રહેલી અસમાનતા અને વર્ગભેદો તરફ જુદી દૃષ્ટિથી જુએ છે. પરિણામે તેમાંથી બહાનક વર્ગવિરોધો ઊભા થાય છે. આખું સમુદાય જીવન યુદ્ધભૂમિ જેવું બની જાય છે. મૂળ તકાવતો વધુ તીવ્ર બને છે. નવા તકાવતો વિકસી આવે છે.

પ્રાચીન કાળથી આપણે જોતા આવીએ છીએ કે યુદ્ધને અ તે ઘણી વખત પ્રગ્ન વર્ગવિરોધો ઊપડી આવે છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધે (૧૯૧૪-૧૯૧૮)

પણ આ વિધાનના નવલંત પુરાવાઓ આપણી સમક્ષ ધર્માં. યુદ્ધ પૂરું થતાં જ રશિયા, જર્મની, હંગેરી, સ્પેન, ઈટલી જેવા અનેક દેશોએ બીજાણુ વર્ગવિગ્રહો અનુભવ્યા. આ વર્ગવિગ્રહોના પરિણામે આ દેશોમાં એક અગર બીજા વર્ગનો નાશ કરવા પ્રયત્ન થયો.

આ જ ઘટના આપણે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી પણ જોઈએ છીએ. અનેક દેશોમાં મોટા પાયા ઉપરના વર્ગ સંઘર્ષો ખેવાઈ ગયા. લગભગ પ્રત્યેક દેશમાં અસ્થિરતા વ્યાપી રહી છે અને વર્ગયુદ્ધની નોખતો ઝાણ રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઈંડા યુદ્ધ (Cold War) પાછળ પણ આ જ વર્ગસંઘર્ષોની ભૂમિકા કામ કરી રહી છે. વિશ્વયુદ્ધ સમયના મિત્રો આજે દુશ્મનો તરીકે મહાયુદ્ધ માટેની તૈયારી કરી આખા માનવજીવનને અસ્થિર બનાવી રહ્યા છે તેની પાછળ પણ આ જ ભૂમિકા કામ કરે છે.

જાતિ-ભાન (Race-consciousness):

સમુદાયના વિવિધ સમૂહોનું જાતિ-ભાનથી રંગાયેલું માનસ સમુદાયની એકતા માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે. તે પ્રતિક્ષણે સમુદાયને ધર્મણુમાં હડસેલી દેવાની ભૂમિકા તૈયાર રાખે છે. કોઈ પણ સમુદાયમાં એવા જૂથો હોય કે જેનું માનસ જ જાતિ-ભેદથી રંગાયું હોય અને એ ભેદ-ભાવનાથી તેઓ સમુદાયના જ જુદા જુદા વિભાગોમાં “અમ-જૂથ”ના તકાવતો સ્વભાનપૂર્વકે જામત રાખે તો તે જૂથો કોઈ પણ પળે ઉશ્કેરાઈ જઈ, ધમંડી બની, આંતરકલહ જગાવી આખા સમુદાયની એકતાને લાયમાં મૂકી દે છે.

પેમેસ્ટાઈનમાં આરબ અને યહૂદીનાં ધર્મણુ, અન્ય દેશોમાં યહૂદી અને ખ્રિસ્તીઓનાં ધર્મણુ, આ પ્રકારના તકાવતોમાંથી વિકસતાં ધર્મણુનાં દૃષ્ટાંત પૂરાં પાડે છે. ગુજરાતમાં પણ કાળીપરજ અને ઉગળિયાત લોકો વચ્ચેનાં વધતાં જતાં ધર્મણુ આ જ ઘટના વ્યક્ત કરે છે. ધણી વાર આ જાતિ ભાન અમુક બાહ્ય શારીરિક ખાસિયતોને લીધે પણ બહુ જ તીવ્રરૂપે સતત જામત રહે છે. રંગભેદ—વર્ણભેદ—એ આ પ્રકારના જાતિભેદનું બહુ જ સ્પષ્ટ બાહ્ય-લક્ષણ હોય છે. મુએસ એ. અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરા-કાળાના ભેદ આખા સમુદાયના બધા જ જીવનવ્યવહારોમાં ધર્મણુ સર્જાવે છે, અને રંગભેદની લાવના ઉપર લાવાનક ઝઘડાઓ ઊભા કરે છે. આજે આ રંગભેદના ભાન ઉપર રચાયેલું જાતિ ભાન સમુદાયમાં સંઘર્ષો

સર્જ સમુદાય-એકતાને નળણી અગર વિચ્છિન્ન કેમ કરે છે તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો રાજ્ય જોઈએ છીએ.

પરંતુ આ સ્થળે આપણે એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. સામાજિક ભેદો અને જાતિભેદો (Race-difference) વચ્ચે ઠાઈ પણ કાર્યકારણનો સંબંધ નથી. રંગભેદ, અગર શારીરિક તફાવતો (Racial Traits)ને કારણે વિકસેલા જાતિભેદ (Race-differences) સામાજિક તફાવતો માટે જવાબદાર છે એ માન્યતા ખોટી છે. એ વાસ્તવ નથી. જાતિ અને સામાજિક તફાવતોને ઠાઈ પણ સીધો સંબંધ નથી. આ બે વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ છે એવી જૂલભરેલી, પૂર્વગ્રહોથી રંગાયેલી માન્યતામાંથી ધર્મણુ વિકસે છે. આમ આ ધર્મણુ જાતિ-ભાવના પૂર્વગ્રહમાંથી વિકસે છે. ધર્મણુ અટકાવવા આ વલણ બદલવાની જરૂર છે. સામાજિક તફાવતો, ધર્મણુ અને જાતિને કાંઈ જ સંબંધ નથી સામાજિક તફાવતોમાંથી ઉપજતા ધર્મણુને ટાળવા રંગભેદ, રંગ-ફેર, કે જાતિ-ફેર કરવાની જરૂર નથી; રંગભેદ, જાતિભેદ ઉપર રચાયેલાં પૂર્વગ્રહો અને વલણોને દૂર કરવાની જરૂર છે.

ધાર્મિક ભેદો (Religious Differences) :

સમુદાયના સંગઠન માટે ત્રીજું મહાન બયસ્થાન અસહિષ્ણુ અને આગ્રહી—દૃઢી (Dogmatic) ધાર્મિક સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓના અસ્તિત્વ અને પરસ્પર બ્યવહારમાં પણ છે. જે સમુદાયમાં તેમના સભ્યો વિવિધ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ હોય, અને એ સંપ્રદાયો એવા પ્રકારના હોય કે જે પોતાના અનુયાયીઓ પાસે પોતાની માન્યતા અને કર્મકાંડને દૃઢપૂર્વક વળગી રહેવાનો આગ્રહ સેવે એટલું જ નહિ પરંતુ એ સંપ્રદાયોની ભૂમિકા અસહિષ્ણુતા, અને જીજ્ઞાસે પણ પોતાના પંથનું પાલન કરાવવાની આક્રમક વૃત્તિ ઉપર રચાઈ હોય, તે સમુદાયમાં ધાર્મિક તફાવતો સતત ધર્મણુ જગાવતા હોય છે. અને સમુદાયના સભ્યોમાં રિચરતા, સુઅચિતતા અને મિત્રાદરીની ભાવના વિકસવા દેતા નથી.

યહૂદી, ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ આ પ્રકારની અસહિષ્ણુતા અને હિંસાની ઘટનાઓથી ખૂબ જ ભરપૂર છે. પશ્ચિમનો ઇતિહાસ આનાં ઘણાં ઉદાહરણો આપે છે. વર્તમાન ભારત સમુદાયે પણ આ ધાર્મિક મતભેદોમાંથી

દેવાં ભયંકર પરિણામો આવે છે તેનો અનુભવ હિન્દુ-મુસ્લિમ હત્યાકાંડોમાં અનુભવ્યો છે. તેમાં પણ જ્યાં ધાર્મિક ભેદભાવની સાથે આર્થિક તત્ત્વો અને જાતિભાવ અમુક રીતે ભળે છે ત્યાં આવા ધર્મભ્રષ્ટા ખૂબજ તીવ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. પૅપેસ્ટાઈન આનો જ્વલંત દાખલો છે એન્ટી-સેમિટિકમ (યહૂદી-વિરોધીભાવના) જ્યાં જ્યાં પ્રચલિત છે તે દેશોમાં પણ સમુદાયની એકતાને અવરોધતાં આ બળો આપણે જોઈએ છીએ.

આર્થિક અસમાનતા, જાતિભેદની ભાવના, અને ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાનાં તત્ત્વોએ આગવી રીતે અગર એકબીજામાં અમુક અંશે ભળી જઈને ઇતિહાસમાં મોટા મોટા આંતર વિગ્રહો અને ક્રાંતિઓ ઉપજાવી છે. આવા ઉંકાપાતો જૂજ હોય છે પરંતુ આ તફાવતો સમુદાયની એકતાને અવરોધે છે અગર તેને સંપૂર્ણ રીતે વિકસવા દેતા નથી.

આ ત્રણ તત્ત્વોમાં આર્થિક અસમાનતા સહુથી વ્યાપક ધર્મજી ઉપજાવનાર તત્ત્વ છે. ગરીબ અને ધનિક, સાધનહીન અને સાધનસંપન્ન વચ્ચે ભારેમાં અગર વ્યક્ત ધર્મભ્રષ્ટા આચારો જ કરે છે. સોવિયેટ રશિયામાં આ પ્રકારનાં ધર્મભ્રષ્ટાનાં ઓછાં ચિહ્નો દેખાય છે. પરંતુ ત્યાં પણ આર્થિક અસમાનતા વધતી જાય છે અને સંઘર્ષની શક્યતાઓ વધતી જાય છે; પરંતુ બીજા દેશોમાં તો આ આર્થિક સંઘર્ષ સહુથી મોખરે દેખાય છે. અને આ સંઘર્ષ અદૃશ્ય થશે એવાં કોઈ ચિહ્ન પણ દેખાતાં નથી. આર્થિક સંઘર્ષોનાં બીજાં દૂર શોષણ અને ભયાનક ગરીબીમાં છે. વર્ગ-વિગ્રહનાં હોનારતબળોં પરિણામો અટકાવવાં હશે તો તે વિગ્રહનાં મૂળમાં રહેલાં આર્થિક કારણો નાબૂદ કરવાની પહેલી જરૂર પડશે.

સમુદાય-એકતા અને સાંસ્કારિક તફાવતો (Communal Solidarity and Cultural Differences) :

રાષ્ટ્ર-સમુદાયનો અભ્યાસ કરતાં આપણે જોયું કે સાંસ્કારિક મનભેદ હોવા છતાં પણ રાષ્ટ્ર-સમુદાયનાં વિવિધ જૂથો અને વ્યક્તિઓ સમુદાય-એકતાની ભાવના રાખી શકે છે. સાંસ્કારિક વિભિન્નતા સમુદાયની એકતાને ભયમાં મૂકતી નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ ઘણી વખત એ એકતામાં એકતાનતાને બદલે પૈવિધ્ય આણે છે. પરંતુ એવા પ્રકારનાં સાંસ્કારિક ભેદોનાં દૃષ્ટાંતો જોવા મળે છે, જેમાં ઉપરું વિધાન સાબિત પણ થાય અને છતાં સાંસ્કારિક ભેદભાવોમાંથી શક્ય ધર્મભ્રષ્ટા તરફ પણ આગળી ચીંધી શકાય.

બહારથી વસવાટ કરવા આવનાર જૂથો અને સમુદાય-એકતા (Immigrant Groups and Communal Solidarity):

છટ્ટા પ્રકરણમાં આપણે નવા વસાહતીઓને નવા પ્રદેશમાં અનુકૂળ થવા માટે કેવી મુશ્કેલીઓ અને મુશ્કેલી અનુભવની પડે છે તે જોયું છે. બહારથી આવી નવા પ્રદેશમાં અનુકૂળ થઈ, બીજા સારકારિક જૂથો સાથે સપર્શમાં આવી, આવનાર જૂથો સમુદાય-સાવના કેમ વિકસાવવી તે વિશે અમેરિકા મહાન પ્રયોગશાળા સમા અનુભવ કરાવે છે.

આપણે તે પ્રકરણમાં જોયું તેમ આવનાર વસાહતીઓ નવા સામાજિક વાતાવરણમાં પહેલાં તે પોતાના મંડળો, હાથાઓ, શાળાઓ, સંસ્થાઓ અને બીજા વિનિમયના સાધનો વિકસાવી એ પરદેશી વાતાવરણમાં પોતાની સ્થિતિ સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે અને સાથે સાથે પોતાના આગવક મૂલ્યો અને પરંપરાઓ સલામત રાખવા ચત્ન કરે છે આ યોજના દ્વારા તેઓ તદ્દન જ અજાણ્યા વાતાવરણના અણધાર્યા ધક્કાથી સંતેજ બચવા સાધન ઊભું કરે છે ત્યાં બાદ ધીરે ધીરે તેઓ નવા વાતાવરણથી પરિચિત થઈ, અનુકૂળ થઈ પોતાની દો તેમાં ભળી જાય છે આમાં વિશ્વ ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે આવા આવનાર વસાહતી અને સમુદાયના મૂળ સમૂહો વચ્ચે આર્થિક, ધાર્મિક કે સારકારિક પૂર્વગ્રહો અને ધર્મો હોય.

અમેરિકાનો આ અનુભવ સ્પષ્ટપણે પુરવાર કરે છે કે સારકારિક બેદલાવો જાતે સમુદાયની એકતાને નબળી પાડતા નથી નવા વાતાવરણમાં ભળી જવાની ક્રિયા એકમાર્ગી નથી, અને સારકારિક તકાવતોને શૂંસી નાખવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી ઘણી વખત આ બહુવિધ સરકારિતા જ રાષ્ટ્ર-સમુદાયની કે મહાન શહેર-સમુદાયની સમૃદ્ધ અને ઓજાથી એકતાનું પ્રતીક બની રહે છે.

કાંઈ પણ સમૂહ ઉપર સરકાર જોરજુલમથી લાદી શકાય નહિ સમુદાય ઐક્ય પણ એ દોરે ઉપજાવી શકાય નહિ સારકારિક બેદલાવોને જોરજુલમથી શૂંસી નાખવાના પ્રયત્નો ક્યાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે તેના હજારો દૃષ્ટાંતો ઇતિહાસ રજૂ કરે છે વફદીઓનો ઇતિહાસ આનો જવલત પુરાવો છે સારકારિક તકાવત ધરાવતા જૂથો વિશિષ્ટ નતાને મિટાવવા કરતાં, તકાવતોને સમજૂતી સમજી શકે અને વિશિષ્ટ સરકારોને જીતવા માટે અનુકૂળ હવામાન પેદા કરી એકબીજા સાથે હળીમળી રહી શકે તો તેમાં સમુદાય સાચી એકતા વિકસાવી શકે.

એક્ય એટલે એકરંગી-પણું કે એકધારિતા નહિ પરંતુ વિવિધતાનો સુમેળ, સુરાગ

સંસ્કરોના ધર્મલુભાંથી પરિણમતો કેટલાક સમુદાયોનો વિનાશ
(Disintegration of Community through the Clash of Cultures):

વર્તમાન સમયમાં આપણે એક નવો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. એ તદ્દન જ લુહી કક્ષાના સમુદાયો એક સ્થળે અથડાય છે ત્યારે તેમાંથી વિચિત્ર પ્રકારનું ધર્મલુ જીભું થાય છે. નખળો સમુદાય આ ધર્મલુમાં લુપ્ત થઈ જાય છે. આ સંસ્કાર-ધર્મલુમાંથી જીવજતી કરુણ પરિસ્થિતિ, વર્તમાનકાળમાં આપણે આદિવાસી જાતિઓની સમુદાય-ભાવનાના ધર્મ રહેલા સર્વત્ર વિનાશમાં જોઈ રહ્યા છીએ.

પરદેશી, વધુ બળવાન સંસ્કૃતિઓના આક્રમણથી આને આફ્રિકા, એશિયા, અરે યુરોપ, અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા એમ સર્વ સ્થળે આદિવાસી પ્રજાઓ વિનાશ પામી રહી છે. એટલું જ નહિ પરંતુ જે શેષ પ્રજાઓ હજી પણ ટકી રહી છે તેમનું સમુદાય જીવન, તેમની એકતા, અને તેમની સમુદાય-ભાવના-હિલ્લભિલ્લ થઈ રહ્યાં છે. પાશ્ચાત્ય વિજેતાઓએ આ સરણ, સાદી, નાની પ્રાથમિક અવસ્થામાં જીવન ગાળતી આદિવાસી પ્રજાઓ ઉપર પોતાના કાયદા, પોતાનાં અર્થતંત્ર, પોતાનાં નૈતિક મૂલ્યો, અને પોતાના સંસ્થાના ખ્યાલો ઠાકી બેસાડ્યા છે. પરિણામે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલા દુર્ગુણો, રોગો અને અસ્થિરતાના તત્ત્વો પણ આ પ્રજાઓમાં દાખલ કરી આ સરણ પ્રજાઓના સુરાગ અને સ્થિરતા છીનવી લીધાં છે.

આ પ્રકૃતિઓ ઘણી વાર અતિ ઝડપી પાદરીઓની પરિવર્તનની ધગશમાંથી વિકસે છે અને ઘણી વખત વિજેતા સમૂહના લોભ અને આર્થિક શોષણ કરવાની મનોવૃત્તિમાંથી જન્મે છે.

આ ધર્મલુને પરિણામે થોડા જ સમયમાં ટાર્શિમનિયન્સ, આન્દામાનની આદિવાસી પ્રજાઓ, દક્ષિણ અમેરિકાના પ્રાચીન સમુદાયો તેમ જ બીજી અનેક પ્રજાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. તદુપરાંત ફ્રીજ, હવાઇયન અને અનેક અમેરિકન ઇન્ડિયન સમુદાયો લગભગ નહિવત્ બની ગયા છે. આફ્રિકા, એશિયા અને પાસિફિક ટાપુઓમાં પણ આ જ કરુણ કથા ચાલી રહી છે. કોઈ સ્થળે આ પ્રક્રિયા સહેજ ઓછી ફર રીતે, તો કોઈ સ્થળે તદ્દન જ

નિર્દય રીતે હજી પણ ચાલ્યા કરે છે. પશ્ચિમની ગોરી પ્રગ્નઓના તુમાખી અને તિરસ્કારભર્યા માનસ અને તેમની આર્થિક અને લરકરી શ્રેષ્ઠતાએ પરાજિત સાદા સમુદાયો માટે અનુકૂળન અશક્ય બનાવ્યું છે.

આમ વિજેતા સમુદાય અને પરાજિત પ્રગ્નઓનું સમુદાયજીવન લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. બન્ને વચ્ચેના આર્થિક, રાજકીય, સત્તાના અને સાંસ્કારિક તફાવત એટલા તીવ્ર છે અને સત્તાધારી વિજ્યી પશ્ચિમી સત્તાઓની અલગ રહેવાની વૃત્તિ એટલી ઉમ છે કે એક જ પ્રદેશમાં સહજીવન ગાળતા આ બે સમૂહો વચ્ચે અનુકૂળન, તેમની અંદર પરસ્પરને આવકારતું, શાંત અને સુમેળભર્યું જીવન અશક્ય છે એટલું જ નહિ પરંતુ સહજીવનની સમુદાય-ભાવના પણ સ્વપ્નવત્ બને છે.

આ જ પ્રકારની કટુ પટના બીજી ઐતિહાસિક ઘટનામાં પણ દેખાય છે. જ્યારે બે સંસ્કૃતિઓ સંપર્કમાં આવે, પરંતુ એક સંસ્કૃતિ પોતાને સંસ્કારમાં જિંમી માને અને બીજી સંસ્કૃતિ તેના ઉપર રાજકીય પ્રભુત્વ બોગવે ત્યારે આ ઘટના જિંમી ચાય છે. ભારત અને અંગ્રેજના સંપર્કમાં, તેમના પરસ્પર સંબંધમાં, અને તેનાંથી જીવજતા સંબંધ અને આપણેની પ્રતિક્રિયામાં આ ઘટના બહુ જ સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે. તે જ પ્રમાણે ચીન અને પાશ્ચાત્ય દેશોના સાંસ્કારિક સંપર્કમાં પણ બુનું હતું.

ખ્રિસ્તે દિંદ ઉપર પોતાની સત્તા જમાવતી વખતે દિંદના સામાજિક અને ધાર્મિક સંસ્કારોને સ્પર્શ કર્યો ન હતો. ધણી વાર તો ખ્રિસ્તે તેમને ટકાવી રાખી દિંદની જનતા ઉપર પ્રભુત્વ સાચવી રાખ્યું હતું; પરંતુ ધીરે ધીરે રાષ્ટ્રવાદની જાગૃતિ સાથે ભારતની જનતાએ સ્વશાસનનો પોઠાર કર્યો. રાષ્ટ્રવાદ સ્વશાસન માગે, સમાજને નવા સ્વરૂપે રચવા તે પ્રયત્ન કરે. પરાધીનતાને જ તે સાંસ્કારિક હીનતા તરીકે ગણવા માંડે. તેને એ શરમ તરીકે ગણે. આ જાગૃતિનો વિકાસ થતાં પરદેશી હકૂમત માટે દમી રહેતું અઘરું બને છે. સંસ્કાર-સંપર્ક રહે, પરંતુ શાહીવાદી શાસન તો અદસ્ય થતું જોઈએ, એવી ભાવના જાગૃત સાય. આમ સંસ્કારભેદ પ્રચંડ શાહીવાદી વિરોધી ચળવળો વિકસાવે. મધ્ય એશિયા, દૂર-એશિયા, હિન્દ, ચીન, જાવા, બાલી, સુમાત્રા, મલાયા, ઇન્ડોચીના, બર્મા વગેરેની સ્વશાસનની મોટી ચળવળો આ જ સત્ય સમજાવે છે.

એક નાના પ્રકરણમાં આ ખૂન જ ગંભીર પ્રશ્નની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા શક્ય નથી. ઉપર કરેલી સાધારણ ચર્ચામાંથી આપણે બેત્રણ અનુમાનો

બાંધી શકીએ.

(૧) સમુદાયની એકતા સમુદાયમાં રહેલી વિલિનતાને કારણે તૂટતી નથી; પરંતુ સાંસ્કારિક વિલિનતાને વ્યક્ત થતી અટકાવતાં કેટલાંક તરવેની દયાનીને લીધે નબળી પડે છે. આ અવરોધક બળો બે ગણી શકાય.

(અ) સમુદાયમાં એક સમૂહનો બીજા સમૂહ ઉપરનો બળ-પ્રયોગ :

આ બળ-પ્રયોગ, આ દબાણ ફક્ત શારીરિક જ હોય એમ માનવાનું નથી. તે દબાણ આર્થિક અને રાજકીય સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે. આર્થિક સ્વરૂપમાં તે એક જૂથના બીજા જૂથથી થતા રોપણ તરીકે દેખા દે. રાજકીય સ્વરૂપમાં તે એક જૂથની બીજા જૂથના હકો છીનવી લેવાની પ્રક્રિયા તરીકે દેખાય. આ બળ-પ્રયોગ સામાજિક સ્વરૂપે પણ વ્યક્ત થાય. એક જૂથનાં બીજા જૂથે ધાર્મિક અને સાંસ્કારિક તરવેને કચરી નાખવાના અખતરામાં પણ એ વ્યક્ત થાય છે. આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના બળ-પ્રયોગો જ છે, જે સમુદાયમાં સમૂહના, વખતે તે લઘુમતી સમૂહો પણ હોય, આવા હકો છીનવી લેવામાં આવે તો તે લઘુમતી સમૂહોનું અસ્તિત્વ પણ સમુદાયની એકતા માટે ખૂબ જ ભયજનક છે.

(વ) સાંસ્કૃતિક અને ભૌતિક અતડાપણને તોડવા માટે જરૂરી મુક્ત સંપર્કનો અભાવ (Lack of free contacts which mitigate both cultural and physical aloofness) :

સાંસ્કારિક અતડાપણ એક સમૂહના બીજા સમૂહ માટેના તિરસ્કારમાં વ્યક્ત થાય છે. તિરસ્કાર બીજાની પરિસ્થિતિને સહાનુભૂતિપૂર્વક સમજવામાં વિઘ્નરૂપ બને છે.

ભૌતિક અળગાપણ સમુદાય-ભાવનાનો પ્રાદેશિક વિસ્તાર અને સંપર્કને લીધે થતો પ્રસાર અટકાવે છે.

આગળ વર્ણવેલા ઘણા નાના આદર્શ-સમુદાયો જેઓ પોતાનું આગવું અળગું જીવન ગાળવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓનું આંતરિક જીવન ખૂબ ઘેરું હોય છે; પરંતુ વિશાળ માનવ-સમુદાય સાથે તેમનો જરા પણ સંપર્ક ન હોવાને લીધે તે ઘણું સંકુચિત અને અસ્થિર રહે છે.

ગ્રામ, નગર અને પ્રાદેશિક સમુદાય :

આ પ્રકરણમાં વર્ગ, જાતિ, જાતિ વગેરે જૂથોનો ઉલ્લેખ કર્યો.

સમુદાય આ સામાજિક જૂથો માટે પાર્શ્વજૂગિ પૂરી પાડે છે. તે ભૂમિકામાં રહી આ વિશિષ્ટ જૂથો સમાજજીવન વધાવી રહ્યાં છે. આજ કારણથી સમાજ અને મંડળો વચ્ચેની આ સમુદાય-રચનાની આપણે ચર્ચા કરી; પરંતુ સમુદાયની ચર્ચા આટલેથી પૂરી થાય નહિ. સમસ્ત પુસ્તકમાં વિવિધ જૂથો માટે ભૂમિકા તરીકે કામ કરતી આ સમુદાય-રચના અંગે ઉલ્લેખ જુદી જુદી રીતે આવ્યાજ કરશે, કારણ જ્યાં જ્યાં માનવી ખીજા માનવીઓ સાથે અમુક સ્થળમાં સહજીવન ગાળવા તૈયાર થાય છે ત્યાં ત્યાં સમુદાયની ભૂમિકા ખડી થઈ જાય છે. પરંતુ સમુદાય-જીવનની કક્ષા લિન્ન લિન્ન હોય છે. સમુદાયજીવન આમથી શહેરમાં લિન્ન હોય છે; એક પ્રદેશથી તે ખીજા પ્રદેશમાં નોખું હોય છે.

આ આમ, નગર અને પ્રાદેશિક સમુદાય જૂથ-જીવન ગાળવા માનવી માટે કેવી રીતે લિન્ન લિન્ન વાતાવરણ જિલાં કરે છે તેની ચર્ચા આવતા પ્રકરણમાં કરીએ.

પ્રકરણ ૧૩

શહેર, ગ્રામ અને પ્રદેશ (CITY, COUNTRY AND REGION)

૧

શહેર અને ગ્રામ—તુલના

“બે જીવનશૈલી” —સરખામણીનો પ્રશ્ન:

અભ્યાસીઓને હજી સુધી લાગતું જ રહ્યું છે કે ગ્રામજીવન અને શહેરજીવન એ બે ખૂબ જ વિરોધી પ્રકારની જીવનશૈલી છે. આ બે જીવનશૈલીનાં વિરોધ અને ભિન્નતા બે પ્રકારનાં સામાજિક વાતાવરણને જ આભારી છે. આ બે પ્રકારનાં સામાજિક વાતાવરણો બે તદ્દન જ નોખા પ્રકારના સમુદાય-જીવનનો આપણને પરિચય કરાવે છે.

શહેર એ અનોખા પ્રકારનું સામાજિક વાતાવરણ છે. તેમાં સમુદાય-જીવન જીવવા માટે કુદરતી વાતાવરણને એટલું પલટી નાખવામાં આવ્યું છે કે તે લગભગ ગોળુ બની જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ શહેર ધણી વાર કુદરતી વાતાવરણને તદ્દન નહિવત્ પણ કરી નાખે છે.

શહેરમાં માનવી ધણી વખત દિવસોના દિવસો સુધી સૂર્યનો સીધો, પૂર્ણ ઝળહળાટ કરતો પ્રકાશ, રંગભર્યો અરુણોદય કે સાંધ્યા પૂરતી સંખ્યા નિહાળી શકતો નથી. દર દિન નવી નવી કલા કરતો અમીવર્ષણુ રસરાજ ચંદ્ર કે આલસાની કારને દીપાવતાં તારક ખૂબખાંઓ આ શહેરીજનો

માટે સ્વપ્ન સમા કદપનામાં વિદરે છે. આ શહેરી ઘણી વાર પુષ્પો, લતાઓ, વૃક્ષો અગર કિલકિલાટ કરતાં પક્ષીઓ તથા બીજાં કુદરતી તત્ત્વો સાથે સંપર્ક પણ ધરાવી શકતો નથી આમ શહેરીના જીવનમાં કુદરત ગૌણ અને છે અગર લગભગ સ્વપ્નવત્, નહિવત્ બની જાય છે.

આ જ કારણથી ગ્રામવાતાવરણમાં વિકસેલા સામાજિક વલણો અને સંસ્થાઓ શહેર-વાતાવરણમાં વિકસેલાં વલણો અને સંસ્થાઓથી ખૂબ જ ભિન્ન પ્રકારના લાગે છે

વાતાવરણની અસર—એક ચેતવણી :

જૂના પ્રકરણમાં માનવીના સમગ્ર વાતાવરણ વિષે ચર્ચા થઈ. તેમાં એ પણ જોયું કે માનવી પોતે અને તેનાં સંસ્કાર-સર્જનો સમગ્ર વાતાવરણનો એક મહત્ત્વનો વિભાગ અને છે.

આ પ્રકરણમાં વાતાવરણની જીવન ઉપર થતી અસર વિષે પાછી ચર્ચા કરીશું, પરંતુ તે ગ્રામ અને શહેરના વાતાવરણની તુલનાની રીતે. ગ્રામ અને શહેરની તુલના, તે બે વાતાવરણોની સરખામણી, ઘણાની દૃષ્ટિએ સરળ અને સ્પષ્ટ છે અને તે માટે વધુ વિચારની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ અભ્યાસીઓને જણાવા માંડ્યું છે કે આ તુલના જેટલી લાગે છે તેટલી સરળ નથી આ બે પ્રકારનાં વાતાવરણો કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યાં, તે બે વાતાવરણના વિકાસનાં કારણો શોધવાં અને તેમાંથી કેટલાક વિધાનો બાધવાં એ એથી પણ મુશ્કેલ છે.

માનવી જ્યારે કારણોની શોધમાં પડે છે ત્યારે મોટે ભાગે તે અધીરો બને છે. તે ઘણુંમરું ઝડપી, ઉતાવળો થઈ કાં તો એકાદ કારણ દ્વારા આખી વસ્તુને સમજી લેવાની વૃત્તિ કેળવે છે અગર ખોટાં કારણો ઉપર ભાર મૂકી એ પરથી સિદ્ધાંતો તારવવા તત્પર બને છે. આ પ્રકારની બૌદ્ધિક સરળતા અને ભૂલ માનવી કેવી રીતે કરે છે તેના અગણિત દાખવા આપણે આગલાં પ્રકરણોમાં જોયા છે.

ગ્રામ-જીવન અને શહેરી જીવન, ગ્રામ-વાતાવરણ અને શહેરી વાતાવરણ અંગેની ખૂબીઓ ખામીઓ તથા તેનાં તત્ત્વોની તુલના અને તેમના પારસ્પરિક સંબંધોની સરખામણી કરતી વખતે આપણે પણ આવાં સરલ કારણો આપવાની ભૂલ ન કરીએ એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે.

આ ચેતવણીની ખાસ જરૂર છે, કારણ, આપણા સાહિત્યમાં, આપણા અભ્યાસોમાં અને આપણાં અનુમાનોમાં ઘણી વાર આવું એકમાર્ગીપણું

આવે છે. ગામડાનું જીવન અટલે સરળ, શાંત, નિર્દોષ, કુદરતી જીવન અને શહેરી જીવન એટલે ખટપટી, દંભી, કૃત્રિમ અને માનવીને ભરખી લેતું જીવન એવાં પણ ચિત્રો રજૂ થાય છે અને આથી બિલકુલ, શહેરી જીવન એટલે અપરાધ, બુદ્ધિમય, સંસ્કારી અને સભ્ય જીવન અને ગ્રામ-જીવન એટલે માનવ અસંસ્કારિતા અને મંદતાના અખાડા સમુદાય વિકૃત જીવન એમ ચિત્રવર્ણના પણ પ્રયત્નો થાય છે.

આપણે ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવનની તુલના કરતી વખતે આ પૂર્વમુદ્દેશી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરીશું. આ બે અટપટાં વાતાવરણ પાછળ કામ કરી રહેલાં સામાજિક બળોને પદ્ધતિસર, પૂર્વમુદ્દેશ વગર સમજવા મળ કરીશું તો જ આ સામાજિક ઘટનાનો સાચો ખ્યાલ આવશે.

કેટલાક એકમાર્ગી વિચારોને આપણે સમજી લઈએ, જેથી એ પ્રકારની ભૂલ કરતાં આપણે બચીએ. હજી ઘણા અભ્યાસીઓ કોઈ સમૂહ કે વ્યક્તિની ખાસિયતો એક કારણને લીધે છે એમ માને છે. કેટલાક આનુવંશિક તત્ત્વમાં કારણ જુએ છે, કેટલાક તે સમૂહ અગર વ્યક્તિના ધંધામાં કારણ જુએ છે, કેટલાક વિશિષ્ટ ભૌગોલિક લક્ષણોમાં કારણ જુએ છે, તો કોઈ આ ખાસિયતો માટે તેમના પ્રાદેશિક વાતાવરણને જવાબદાર ગણે છે.

આ પ્રકારના અભ્યાસીઓ અમદાવાદીને સુરતી સાથે, કે ભાવનગરી, નવમનગરી કે પટણી સાથે સરખાવે છે, ચરોતરિયાને હાલારી કે સોરઠી સાથે સરખાવે, ગુજરાતીને મહારાષ્ટ્રી કે બંગાળી સાથે સરખાવે છે, દક્ષિણ ભારતીને ઉત્તર ભારતી સાથે સરખાવે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ વૈષ્ણવને શૈવ સાથે, હિન્દુને મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી કે પારખી સાથે અને હિન્દીને ચીની કે અમેરિકન સાથે સરખાવી તેનાં કારણો આપવા પ્રયત્ન કરે છે.

સરખામણી ઉપરાંત તે સરખાવેલા એકબોની વિશિષ્ટતાને એકાદ કારણથી સમજાવી દેવા પ્રયત્ન કરે છે. અમદાવાદી વ્યાપારી અને ગણતરી-બાજ, કાઠિયાવાદી ખટપટી અને તેની પાછડીના વળ જેટલા પેંતરા કરતો સુતસદી, સુરતી ચિનોદી અને આજીરુ, ચરોતરી ખડતલ અને આખાઓ, મહારાષ્ટ્રી બુદ્ધિશાળી, પરંતુ કિલ્લે અને પેંતરાબાજ, મારવાડી મીઠો, બંગાળી ભિમ્બલ, કલારસિક પરંતુ ધમંડી અને આત્મરત વગેરે ગુણદોષોનું આરોપણ કરે છે. એટલું જ નહિ આ ગુણદોષો ભૌગોલિક વિશિષ્ટતાને લીધે, જન્મદત્ત ધંધાને લીધે કે ધર્મને લીધે છે એવાં કારણો આપી સમ-જાવવાના પ્રયત્નો પણ કરે છે. આ જ પ્રમાણે ગ્રામજીવન અને શહેરી

જીવનના તકાવતો માટે પણ જાણે આમ અમર શહેરની દવામાં કે મોતમાં જ તેમનાં લક્ષણો અને ગુણધર્મોના તકાવતનાં કારણો હોય એમ માનવા-મનાવવા ચલ કરે છે આ પ્રકારના સમજાવવાના પ્રયત્નો એ ગંભીર બૂઝ છે. તે વિજ્ઞાન વિરોધી છે. વાસ્તવની સાચી સમજ તે અશક્ય બનાવે છે.

આમવાતાવરણ અને શહેરના વાતાવરણની તુલના કરતી વખતે આ સરળ પદ્ધતિથી બચવા આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તે માટે આપણે પહેલાં જે ઐતિહાસિક બળોએ આ બે પ્રકારનાં વાતાવરણ ઊભાં કર્યાં છે તેમને સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાર બાદ આ બંને વાતાવરણમાં સમાયેલાં અટપટાં તત્ત્વોને સમજવા યત્ન કરીશું. આમ-વાતાવરણ અને શહેરી વાતાવરણ એ ઘણાં તત્ત્વોનાં બનેલાં વાતાવરણ છે. એ બે વાતાવરણો કેવી રીતે વિકસ્યાં છે, તે બંનેની વિશિષ્ટતાઓ કઈ કઈ છે, તે બંને વચ્ચે કેવા પ્રકારના સંબંધ છે અને આમ-વાતાવરણ કયાં પૂરું થાય છે અને શહેરી વાતાવરણ કયાં શરૂ થાય છે એ સર્વનો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરીશું.

આ દૃષ્ટિએ આ પ્રકરણને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચીશું. પહેલા ત્રણ વિભાગમાં આમ-વાતાવરણ અને શહેરી વાતાવરણની સરખામણી કરવાનો ચલ કરી તેમની વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધની ચર્ચા કરીશું. બીજા વિભાગમાં આમ અને શહેર બંનેને આવરી લેતા એવા વિશાળ પ્રદેશ સમુદાયની શક્યતા, ખાસિયત અને વિકાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું.

આમ અને શહેરના વાતાવરણને સરખાવવામાં રહેલી ભૂરેલીઓ:

સમાજશાસ્ત્રની એક પ્રાદેશિક-મત ધરાવતી શાખા (Regional Sociology)નો આપણે પહેલાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ. એ સમાજ-શાસ્ત્રની શાખા આમ-વાતાવરણ અને શહેરી વાતાવરણ વચ્ચે કેવી રીતે મુમેળ સંધાય તે અંગે અભ્યાસ અને ચર્ચા કરી રહી છે. આ શાખાના અભ્યાસોને વિગતમાં સમજીએ તે પહેલાં આમ-વાતાવરણ અને શહેરી વાતાવરણ વચ્ચે શો વિરોધ છે તે જાણવા પ્રયત્ન કરીએ. આ બે વાતાવરણોને સંપૂર્ણ રીતે નોખાં પાડવાં અને તે બેની તુલના કરવી એ દેખાય છે તે કરતાં વધુ કષ્ટ કામ છે. એનાં અનેક કારણો છે.

(૧) શહેરી વાતાવરણ અને આમવાતાવરણની કક્ષાનો સવાલ :

આમ અને શહેર એ સૈદ્ધાંતોથી સ્વીકારાયેલા બે પ્રકારના વસવાટો

છે પરંતુ આમ-વસવાટ ક્યાં પૂરો થાય છે એ વિષે કોઈ નિશ્ચિત નિયમ નથી. છૂટાછવાયાં ઝૂંપડાંના વસવાટો નાનાં નાનાં ગામડાંઓમાં પરિણમે છે. નાનાં નાનાં ગામડાંઓ મોટાં ગામ અને તેમાંથી કસબામાં પરિણમે છે. તેમાંથી તાલુકા, નગર તથા મોટાં નગરો અને શહેરોમાં વસવાટો પરિવર્તિત થાય છે. ઘણી વખત આમ-અદેશમાં એકાદ મોટો મહેલ કે કોઠી અગર મોટી હોટલ આખા વાતાવરણને શહેરી રંગ ચઢાવે છે. આમ આમ અને શહેર સમુદાય બે જુદા પ્રકારના સમુદાયો છે પરંતુ તેઓ માત્ર ભૌગોલિક મર્યાદાથી જુદા પાડી શકાય એમ નથી.

શહેર અને આમને જુદા પાડવા અભ્યાસી, રાજ્યકર્તાઓ અને વસ્તી-ગણતરીના અધિકારીઓ જુદી જુદી કસોટીઓ અપનાવે છે

વસ્તીગણતરીની સગવડ ખાતર જુદા જુદા દેશોના વસ્તીગણતરીના અધિકારીઓ ભૂમિના અમુક ક્ષેત્રફળમાં અમુક પ્રમાણમાં ગીચ વસ્તી હોય તો તેને શહેરી વાતાવરણ ગણે છે. ઇ. ત. ફ્રાંસમાં કોઈ પણ વસાહતમાં ૨૦૦૦ માણસની વસ્તી હોય, યુ.એસ.એ.માં ૨૫૦૦ માણસની વસ્તી હોય, જાપાનમાં ૩૦૦૦૦ માણસની વસ્તી હોય, તેવી વસાહતોને નગર અગર શહેર વસવાટ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં પણ ૫૦૦૦ માણસથી વધુ વસ્તીવાળા વસવાટોને નગરસમુદાય કહેવામાં આવે છે

આ ઉપરાંત નગર અગર શહેર કોને કહેવું એ અંગે જુદી જુદી કસોટી પણ લગાડવામાં આવી છે, જેને લઈને ગૂંચવણો પણ ઊભી થાય છે વસ્તીનું પ્રમાણ, જમીનના દર ચોરસ માઈલે વસ્તીની ગીચતા, કાપડાએ અમુક સમુદાયને આમ કે શહેર ગણ્યું છે તે, તથા વસાહતનું મુખ્ય ઉત્પાદન કયા પ્રકારનું છે વગેરે જુદી જુદી કસોટીઓથી નગર અને આમ વચ્ચેના તફાવત પાડવામાં આવે છે. ઘણી વખત નગર અને આમ વચ્ચે બેઠ પાડનારા અભ્યાસીઓ ઉપર જણાવેલી એક અગર એકથી વધુ કસોટી-ઓને એકત્રિત કરીને પણ તેમનું વિભાગીકરણ કરે છે. આમ નગર અને આમ-સમુદાયને નોખા પાડવામાં અત્યંત મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. આપણે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સનો જ દાખલો લઈએ. ઉપર જણાવ્યા મુજબ જો ૨૫૦૦ થી નીચેની સંખ્યાની વસાહતોને આપણે આમસમુદાય કહીશું તો યુ.એસ.એ.ની વસ્તીનો ૪૩ ટકા ભાગ આમ-સમુદાયોમાં વસે છે એમ કહેવું પડશે. પરંતુ અમેરિકન વસાહતોનો વધુ ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ અને માત્ર સંખ્યાની જ કસોટી નહિ પરંતુ પ્રવૃત્તિની કસોટીએ આપણે

યુ.એસ.એ.ની વસ્તીનું વિભાગીકરણ કરીશું તો ત્યાંની ૨૫ ટકા કરતાં પણ ઓછી વસ્તી ગ્રામ-વાતાવરણમાં જીવન ગાળે છે એમ કહી શકીશું.

તેજ પ્રમાણે નાનાં નગરો, મોટાં નગરો, શહેરો અને વિશાળ ખાટનગરો અગર ઔદ્યોગિક શહેરોનાં વાતાવરણમાં પણ ખૂબ જ ફેર ટોચ છે. ઈ. ત. ૨૫૦૦ માણસોની વસ્તીવાળાં નાનાં નગરો અને લાખો માણસોને સમાવતાં મહા-શહેરોના સામાજિક જીવનની શૈલીમાં પણ ખૂબ જ ફેર હોય છે.

ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવનના તફાવત આમ વિવિધ કક્ષાના તફાવતોની શ્રેણીમાં ફેરવાઈ જાય છે. અર્ધચંદ્ર રેખા કલ્પીએ તો તેને એક છેડે નાનું ઝૂંપડાંઓના ઝૂમખા જેવું ગામડું આવે છે જ્યારે બીજે છેડે વિશાળ શહેર આવે છે. એ બે વચ્ચે વિવિધ કક્ષાનાં નાનાં ગામડાથી વિશાળ શહેર સુધી વિકસતાં ગ્રામ, કસબા, નગર, મહાનગર, શહેર અને મહાશહેર સુધીની જુદી જુદી એક એકથી વિકસિત એવી સમુદાયશ્રેણી વિકસે છે. આ ઘટનામાં આપણને વિવિધ કક્ષાનું શહેરીકરણ જોવા મળે છે. સમાજશાસ્ત્રીઓએ આ વિવિધ કક્ષાના સમુદાયોનાં ચિત્રો આલેખવાના યત્ન કર્યા છે. એક તરફ “સ્મોલ-ટાઉન સ્ટડી”, “પ્લેઈનવિલ” વગેરે નાના સમુદાયોનો અભ્યાસ, બીજી તરફ ૧૭૦૦૦ની વસ્તીવાળા “યાન્કી સિટી” અને ૫૦૦૦૦ની વસ્તીવાળા “મિડલ ટાઉન” શહેરનો અભ્યાસ, અને સેન્ટ લુઈ, ચિકાગો અને ડેટ્રોઇટ જેવાં લાખોની વસ્તીવાળાં શહેરોના અભ્યાસો આપણને આ શહેરીકરણની જુદી જુદી કક્ષાનો ઠીક ખ્યાલ આપવા પ્રયત્ન કરે છે.

અભ્યાસીઓ એમ પણ માને છે કે મહાશહેરોનાં વાતાવરણમાં પણ ઠીક ઠીક ફેર હોય છે. ૧૯૪૦માં એક્લા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં જ ૧૪૦ શહેરી વિસ્તારો (Metropolitan Districts) હતા. આ દરેક શહેરી-વિસ્તાર ૫૦ હજારથી વધુ વસ્તીવાળાં એકથી વધુ શહેર અને તેમની અસર નીચેના પડોશના પ્રદેશોનો બનેલો હતા.

અભ્યાસીઓએ એ પણ નોંધ્યું છે કે દરેક દેશમાં એકાદ બે એવાં મહાશહેરો વિકસી આવે છે કે જેમની વસ્તી તે દેશનાં બીજાં શહેરો કરતાં બમણી કે ત્રણ ગણી પણ હોય. તે તેમના કદથી નોખાં પડે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાની સાંસ્કારિક અસરો માટે પણ તે તેમના દેશોમાં અનોખું સ્થાન ધરાવતાં હોય છે. લંડન, ન્યૂયૉર્ક, પારિસ, બર્લિન, વિયેના, મેસ્કો, કોપનહેગન, હેલસિન્કી, જુએનિસ એરિસ, રોમ, ટોકિયો,

પેકિંગ, સિંગાપોર, રંગૂન, મુંબઈ, કલકત્તા વગેરે આવાં મહાશહેરોના નમૂના છે.

શહેરમાં જ વિવિધ પ્રકારનું વાતાવરણ :

શહેર અને ગ્રામની તુલના એક બીજી મુરકેલીને લીધે પણ અધરી બને છે. શહેર—ખાસ કરીને મહાશહેર—ત્યાંના રહેવાસી માટે એક સમુદાય તરીકેનું જ વાતાવરણ નથી બનતું પરંતુ શહેરીઓનાં વિવિધ જૂથો માટે જુદાં જુદાં, ઘણી વખત ખૂબ જ ભિન્ન સામાજિક વાતાવરણો પૂરાં પાડે છે. ગ્રામ-સમુદાયો એકબીજાથી ઘણી વખત ભિન્ન હોય છે, પરંતુ પ્રત્યેક સમુદાય પોતાના સભ્યો માટે, શહેર કરતાં સર્વસામાન્ય અને એકસરખું વાતાવરણ વધારે પ્રમાણમાં પૂરું પાડે છે. શહેરમાં જીવનધોરણો અનેક પ્રકારનાં હોય છે. તે માનવસર્જિત વાતાવરણ વ્યક્તિઓ માટે અનેક પ્રકારની વિવિધ સગવડો અને તકો ઊભી કરે છે. શહેરમાં કુદરતની ઝડપી ગતિઓ અગર હવામાનની વિચિત્રતાઓ ઉપર સર્વસામાન્ય અને એક પ્રકારનું વલણ હોતું વધી. શહેરમાં જુદાં જુદાં જૂથો તેમનાં વિવિધ પ્રકારનાં સગવડનાં સાધનો, રહેવાસો, લતાઓ અને વિભાગોને લીધે કુદરત સાથે જુદી જુદી રીતે સંબંધમાં આવે છે. શહેરીઓ માટે એક જ પ્રકારની સર્વસામાન્ય ભૂમિની ભાવના, સર્વસામાન્ય હિતોની ભાવના કે સર્વસામાન્ય ભાવિ અગર તકદીરની ભાવના સ્પષ્ટ સ્વરૂપે વિકસી આવતી નથી શહેરમાં એવા કોઈક જ—જૂજ બનાવો બનતા હોય છે જેમાં સમસ્ત શહેરીઓ, પોતાને એક માની એ બનાવો તરફ એકસરખું વલણ ધરાવે; અને એ બનાવો અંગેનાં વક્ષણોમાંથી સમસ્ત શહેરના ભાવિને પોતાના ભાવિ સાથે જોડી શહેર સમુદાયના સમસ્ત સભ્યોમાં એકતાની ભાવના, સહજીવનની ભાવના તીવ્રતાથી જગાવે.

ગામડાંમાં વર્ષા, શિશિર, વસંત કે ગ્રીષ્મ બધા જ સભ્યો માટે સામુદાયિક પ્રશ્ન બને છે. કુદરતનો ઉદ્ભાસ કે ક્રોધ, પ્રકુલિત સર્જન કે ઝંઝાવાતી વિનાશ સમસ્ત સમુદાય માટે એક ઐક્યની લાગણી જગાવતો પ્રસંગ બની રહે છે. શહેરમાં વિવિધ જૂથો માટે કામ અને આગમના પ્રકાર અને સમય પણ જુદાં હોઈ, તેમને માટે સમય—દિન-રાત પણ એક-સરખાં અને એકસાથે હોતાં નથી. કોઈ વ્યક્તિ અગર જૂથ રાતપાળી કરતું હોય તો કોઈ દિનપાળી; કોઈ સવારે નવ વાગ્યે નોકરીએ ચડતું હોય તો કોઈ સાંજરે સાત વાગ્યે; કોઈને ગુરૂવારે રમ્મ હોય તો કોઈને રવિવારે

શહેરમાં એક જ કુટુંબમાં કામ કરનાર વ્યક્તિઓના પણ ઘણી વાર કામના કલાક જુદા હોય છે. પતિ સવારે કામે ચડતો હોય, પત્ની બપોરે, તો પુત્ર રાત્રે પણ કામે જતો હોય. આમ શહેરમાં સર્વ શહેરીઓ માટે કામના કલાક પણ એકસાથે હોતા નથી.

તે જ પ્રમાણે શહેરમાં આનંદપ્રમોદનો સમય પણ બધા માટે એક હોતો નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરમાં અંગત ગપગાળ કરવા અગર જાહેર ચર્ચા કરવા માટે મળવાનાં સ્થાન પણ એક હોતાં નથી કે તેને માટે એક જ સમય પણ શક્ય બનતો નથી. ગામડાંમાં એટલો, ચોકડું, ચોરો કે મદિર જેવાં ગૃહો હોય જ્યાં ગામડોલ એકા મળે છે, ગામગપાટા મારે છે, કથાવાર્તાઓ કે લજનો કરે છે, કે ગ્રામ-ઉત્સવો પણ ઊજવે છે. શહેરમાં સમગ્ર સમુદાય માટે આવું અગમ્ય બને છે.

શહેરમાં સમગ્ર નાગરિકોને આવરી લેતા, તેમનામાં સમસ્ત શહેર-સમુદાય માટેની તીવ્ર ભાવના જગાવવાની શક્તિ ધરાવતા પ્રસંગો બહુ જ જૂજ હોય છે. કોઈક બહુ જ મોટી આફત કે કોઈ બહુ જ વિશિષ્ટ પ્રસંગો જ આવી ભાવના સમગ્ર શહેરીઓમાં જગાવવા સમર્થ બને છે.

આમ શહેરી જીવનમાં વૈવિધ્ય અને વિભિન્નતા બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં હોય.

શહેરમાં એક જ માળામાં કે એક જ લત્તામાં રહેતા લોકો પણ ઘણી વખત એકબીજાને ઓળખતા નથી હોતા. માનવ જીવનના કેટલાક મહત્વના પ્રસંગો, જન્મ, મૃત્યુ, માદગી કે મૃત્યુ, તેના દર પણ વિવિધ જૂથો અને વિવિધ લત્તાઓમાં જુદા જુદા હોય છે. લંડન, ન્યૂયોર્ક, મુંબઈ કે અમદાવાદ જેવાં મોટાં શહેરોનો જ દાખલો લઈએ. ત્યાં તંદુરસ્તી અને ખીમારીની દક્ષા લત્તે લત્તે જુદી હોય છે. ત્યાં ગરીબ તથા તવંગરના તફાવતો અને વિરોધો એટલા પ્રમાણમાં વિકસેલા દેખાશે કે જેનો જોટો તે શહેરની આજુબાજુના પ્રદેશોના સમગ્ર વિસ્તારમાં નહિ મળે. ત્યાં જીવન-ધારણના વિરોધો, આનંદપ્રમોદના વિરોધો, સંસ્કારના વિરોધો, ફેશનના વિરોધો વગેરે અનેકવિધ તીવ્ર તફાવતો દેખાઈ આવશે એટલું જ નહિ, પરંતુ કેટલાક એમ પણ માને છે કે શહેર એ તો વિરોધોનું ધામ છે. વળી કેટલાક તો એમ પણ કહે છે કે શહેર-સમુદાય ખરી રીતે બે શહેરોનો બનેલો છે, તવંગર શહેર અને ગરીબ શહેર.

આ જ કારણે શહેર અને ગ્રામની સરખામણી તેમનાં તત્ત્વોની સરેરાશના આંકડાઓ દ્વારા કરવી એ બહુ જૂલભરેલો પ્રયત્ન થશે. તે જ

પ્રમાણે સરખામણી માટે આ બે સમુદાયોમાંથી એકને વધુ સંગઠિત (Homogeneous) અને બીજાને ઓછો સંગઠિત ગણવો એ પણ વાસ્તવથી સહેજ આધું છે. અભ્યાસીઓ આ સર્વ સરખામણીની મુરકેલીઓ દૂર કરવા વધુ સૂક્ષ્મ ગણિત-પદ્ધતિઓ વિકસાવી રહ્યા છે.

શહેર અને ગ્રામ-સમુદાયનાં સ્વરૂપોમાં થતા ફેરફારો :

શહેર અને ગ્રામની તુલના કરવામાં ઉપર જણાવેલી બે મુરકેલીઓ ઉપરાંત એક ત્રીજી પણ મુરકેલી જોવામાં આવે છે. જે ગ્રામ અને શહેરની તુલના કરવાના પ્રયત્નોમાં થાય છે તે પોતે જ પોતાનાં સ્વરૂપો ઝડપથી બદલતાં જાય છે. એક તરફ ગામડાંઓ ઝડપથી શહેરીકરણની અસર નીચે આવતાં જાય છે. તે કારણે તેઓ ઘણાં શહેરી તત્વોથી રંગાય છે. બીજી તરફ નગરો અને શહેરો ગામડાંને ભોળે વિકસતાં જાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરની વસ્તી પણ ગામડેથી આવતા માણસોથી વધતી જાય છે. આ બંને પ્રક્રિયાઓ વર્તમાન સંસ્કૃતિને રંગી રહી છે. બીજી પ્રક્રિયામાં શહેરો ગામડેથી આવતા માનવીઓથી ઊભરાય છે, જ્યારે ગામડાંમાં શહેરીઓનો વસવાટ પ્રમાણમાં ઓછો થતો જાય છે.

આ પ્રક્રિયાઓનાં પરિણામોનો વિચાર કરતાં આપણે બે તત્વોને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાં પડશે.

(૧) ગ્રામજનતાનો પ્રજનનનો દર મૃત્યુ દર કરતાં ઠીક ઠીક વધારે હોય છે. ૧૯૪૦માં યુ.એસ.એ.માં જોવામાં આવ્યું હતું કે ગ્રામજન દર વર્ષે, દર સેંકડે ૬૬ વધુ માણસો પેદા કરતી હતી. ગ્રામ જન્મપ્રમાણ અને મૃત્યુપ્રમાણનો તાલો મેળવતાં સરવાળે ૬૬ માણસો ગામડામાં વધતાં જ્યારે શહેરમાં એથી ઊંધું જનતું. ત્યાં દર વર્ષે, દર સેંકડે ૨૭ માણસો ઓછા થતા. ગ્રામ ગામડામાં જન્મદર, મૃત્યુદર કરતાં વધારે હોઈ ત્યાં દર વર્ષે પ્રજનન દ્વારા વસ્તી વધતી હતી, જ્યારે શહેરમાં જન્મદર મૃત્યુદર કરતાં ઓછો હોઈ ત્યાં વસ્તી ઘટતી જતી હતી. એનો અર્થ એ જ કે શહેરની વસ્તી વધારવી હોય, શહેર-સમુદાયની સંખ્યામાં ઉમેરો કરવો હોય તો ગામડામાંથી શહેરમાં માણસોની ભરતી થવા જ કરવી જોઈએ. શહેરનું ગામડા ઉપરનું અવશંબન ગ્રામ સ્વપ્નજે જણાય છે.

(૨) બીજું તત્ત્વ તે યાંત્રિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન. આજે શહેરો ગ્રામજનો માટે પણ નિર્વાહનાં સાધનો પૂરાં પાડે છે. શહેરના

અર્થાત્ત્ર ઉપર ગ્રામજનોનું આર્થિક અવલંબન વધતુ જાય છે. આ જ કારણે ગામડાની પ્રજા શહેર તરફ રોજી માટે, કામધંધા માટે આકર્ષાય છે, અને ગામડાં છોડી શહેરમાં વસવાટ કરવા નીકળી પડે છે.

આમ પ્રજાનના દરમાં ફેરફાર અને શહેરોમાં આશ્ચર્યિકા માટે ગ્રામજનોનું ધસી આવવું એ બન્ને ઘટનાઓને પરિણામે શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચે સતત અને ગાઢ સંપર્ક સધાય છે અને બન્ને સમુદાયોનાં સ્વરૂપોમાં અનેક પ્રકારના ફેરફારો થયે જ જાય છે. નવા નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની બહુ જ કમિ પ્રક્રિયામાંથી અનેક પ્રકારની અસ્થિરતા અને મુશ્કેલીઓ જામી યાય છે.

આ પ્રક્રિયાઓમાંથી એક પરિસ્થિતિ જામી યાય છે. આપણે ધણા સામાજિક પ્રવાહોને શહેરી પ્રવાહો તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ એ પ્રવાહો શહેરી જીવનનાં પોતાનાં જ અંગ કરતાં, શહેરમાં આવતા ગ્રામજનોના નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની પ્રક્રિયામાંથી વિકસતા પ્રવાહો છે. એ ઘટનાઓને શહેરીકરણ કહેવા કરતાં, શહેરમાં હજી સ્થિરતા ન પામેલા ગ્રામસંસ્કારોથી ટેવાયેલા નવા આવેલા માનવીઓની શહેરી જીવન જીવવાની મથામણના પરિણામરૂપ પ્રવાહો છે એમ કહેવું વધુ વાજબી છે.

ઘણી વખત ગામડેથી શહેરમાં નવા આવનારને શહેર મિત્રહીન અને પોતાને માટે એકાંતમય લાગે છે અને ખાવા ધાતી હોય એવી ઝડપમાં હડસેલ્યા કરતુ હોય એવો લાવ પેદા કરે છે; પરંતુ આવી લાગણી ધણુંખડું, આ નવા આવનારને પોતાના જૂના વાતાવરણમાંથી નવા વાતાવરણમાં અનુકૂળ થવાની આદત પાડવાની પ્રક્રિયામાંથી જન્મે છે. ગામડાના ધીમા જીવનમાંથી આવેલો ગામડિયો શહેરની ઝડપથી ગભરાય છે. કલાક, મિનિટ અને સેકન્ડની થતી સમયની ગ્રીષ્મવટભરી ગણતરીથી ચૂંચળાય છે. જીવન લગભગ ચંત્રવત્ જનતુ જાય છે એમ લાગવાથી કંટાળી જાય છે. તેને ખાવાનું, પીવાનું, રહેવાનું, ફરવાનું એ બધુ જ નવી ઢબે કરવું પડે છે. તેને હવે ચોરે ભેમી ગામગપાટા માટે ન તો સ્થળ મળે છે કે સમય. તેને ગૃહજીવન પણ જુદી ઢબનું કરવું પડે છે. જીવનને પ્રત્યેક ક્ષણે હાર્ષ દેતી કુદરત, ખેતરો, વૃક્ષો, આકાશ, વાદળાં, ચંદ્ર તારકના ચમકારા, કે સૂરજદાદાના નિયમિત પ્રતિક્ષણે અનુભવાતા જીવંત અસ્તિત્વથી તેને વિમુખ થવું પડે છે. પશુ-પક્ષીના જીવંત ધડકાર અને તેમના કલરવમાંથી વિકસતા એક ધીમા સ્વર જગતથી હવે દૂર થવું પડે છે.

ગ્રામજીવનથી ટેવાયેલા, તેના તાલે પોતાનું જીવન ધ્રુવકાવતા માનવીને

નવા શહેરી જીવન, નવી શહેરી લક્ષણનાં અદિલનો સાથે તાત્કાલિક મિલાવતાં ગભરાટ થાય છે. શહેરી જીવનના ખીજામાં ગોઠવાતાં ખૂબ જ યાતનાઓ અનુભવવી પડે છે; પરંતુ આમાં શહેરીકરણને દોષ દેવા કરતાં, ગ્રામ-જીવનથી શહેરી જીવનમાં પરિવર્તન કરવાની સંકલ્પિકાગ્રની પ્રક્રિયાને જવાબદાર ગણવી એ વધુ વાજબી ગણાય. માનવી ધણી વખત શારીરિક ટેવા બદલી શકે છે. શરીરને યંત્રવત્ બનાવે છે, પરંતુ તે નવા વાતાવરણને માટે માનસિક વલણોમાં ઝડપથી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે ટાઈમ-સર કામે ચઢી શકે છે, ટ્રેન પકડી શકે છે, ધડિયાળને ટકોરે બસ, ટ્રામ કે કારખાને દોડી જઈ શકે છે પરંતુ અંદરથી, માનસિક રીતે, વલણોમાં, લાગણીઓમાં આ નવા જીવનચક્ર સાથે તાત્કાલિકતા સાધી શકતો નથી. નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થતાં માનવીને કેવા માનસિક ધક્કા અને કેટલી સાર્વકારિક યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે તે અંગે આપણે પહેલાં ધણી વાર ઉદ્દેશ્ય કરી ગયા છીએ.

આજે ગ્રામ અને શહેર વચ્ચે એક ખૂબ જ નિકટનો, પરસ્પરને આવરી લેતો, એકબીજાનાં સ્વરૂપોને બદલતો સંપર્ક ચાલી રહ્યો છે આ ઘટના પણ ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની વચ્ચેના બહુ જ મુરઝેલ બનાવે છે.

આ વૃદ્ધિ કરવા જતાં આપણે વર્તમાન સમયમાં માનવ હિતિદાસમાં ચાલી રહેલી એક ખૂબ જ મહત્વની સામાજિક ઘટનાનો પણ વિચાર કરવો પડશે. વર્તમાન સમયમાં માનવ હિતિદાસમાં કદી ન અનુભવેલો એવો શહેરોનો ઝડપી વિકાસ આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. આ શહેરોનો આટલો ઝડપી વિકાસ શા કારણે થઈ રહ્યો છે અને તેનું સામાજિક પરિણામ શું આવશે એ સમજવું જરૂરી છે. અત્યારે તો એ સમજ શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચેના સંબંધમાં શા ફેરફારો લાવે છે તેનો ખ્યાલ આણવા માટે આવશ્યક છે. આપણે ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની વૃદ્ધિ કરતાં પહેલાં, આ વર્તમાન ઘટના—શહેરોના વિકાસની ઘટના—ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

શહેરોના વિકાસનાં કારણ :

સંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી ગામડાંમાંથી શહેરો તરફનો માનવ-પ્રવાહ અને શહેરોનો વિકાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.

સંસ્કૃતિ-સંબંધતા-નાગરિકતાનો મૂળ અર્થ જ શહેરીકરણ, નાગરીકરણ

અર્થતંત્ર ઉપર આમજનોનું આર્થિક અવલંબન વધતું જાય છે. આ જ કારણે ગામડાની પ્રજા શહેર તરફ રોજી માટે, કામધંધા માટે આકર્ષાય છે, અને ગામડાં છોડી શહેરમાં વસવાટ કરવા નીકળી પડે છે.

આમ પ્રજાનનના દરમાં ફેરફાર અને શહેરોમાં આશુવિકા માટે આમજનોનું ધમી આવવું એ બંને ઘટનાઓને પરિણામે શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચે સતત અને ગાઢ સંપર્ક સધાય છે અને બંને સમુદાયોનાં સ્વરૂપોમાં અનેક પ્રકારના ફેરફારો થયે જ જાય છે. નવા નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની બહુ જ કઠિન પ્રક્રિયામાંથી અનેક પ્રકારની અસ્થિરતા અને મુશ્કેલીઓ જામી થાય છે.

આ પ્રક્રિયાઓમાંથી એક પરિસ્થિતિ જામી થાય છે. આપણે ઘણા સામાજિક પ્રવાહોને શહેરી પ્રવાહો તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ એ પ્રવાહો શહેરી જીવનનાં પોતાના જ અંગ કરતાં, શહેરમાં આવતા આમજનોના નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની પ્રક્રિયામાંથી વિકસતા પ્રવાહો છે એ ઘટનાઓને શહેરીકરણ કહેવા કરતાં, શહેરમાં હજી સ્થિરતા ન પામેલા ગ્રામસરકારોથી ટેવાયેલા નવા આવેલા માનનીઓની શહેરી જીવન જીવવાની મથામણના પરિણામરૂપ પ્રવાહો છે એમ કહેવું વધુ વાજબી છે.

ઘણી વખત ગામડેથી શહેરમાં નવા આવનારને શહેર મિત્રહીન અને પોતાને માટે એકાંતમય લાગે છે અને ખાવા ધાતી હોય એવી ઝડપમાં હડસેલ્યા કરતું હોય એવો ભાવ પેદા કરે છે, પરંતુ આવી લાગણી ઘણુંખરું, આ નવા આવનારને પોતાના જૂના વાતાવરણમાંથી નવા વાતાવરણમાં અનુકૂળ થવાની આવડત પાડવાની પ્રક્રિયામાંથી જન્મે છે ગામડાના ધીમા જીવનમાંથી આવેલો ગામડિયો શહેરની ઝડપથી ગભરાય છે. કલાક, મિનિટ અને મેકંડની થતી સમયની ઝીણવટભરી ગણતરીથી ગૂંજળાય છે જીવન લગભગ ચંત્રવત્ બનતું જાય છે એમ લાગવાથી કંટાળી જાય છે. તેને ખાવાનું, પીવાનું, રહેવાનું, ફરવાનું એ બહુ જ નની ઢાંચે કરવું પડે છે તેને હવે ચોરે બેગી ગામગપાટા માટે ન તો સ્થળ મળે છે કે સમય. તેને ગૃહજીવન પણ જુદી ઢબનું કરવું પડે છે જીવનને પ્રત્યેક ક્ષણે છાઈ દેતી કુદરત, ખેતરો, વૃક્ષો, આકાશ, વાદળાં, ચંદ્ર તારકના ચમકારા, કે સરજનાદાના નિયમિત પ્રતિક્ષણે અનુભવાતા જીવંત અસ્તિત્વથી તેને વિમુખ થવું પડે છે. પશુ-પક્ષીના જીવંત ધડકાર અને તેમના કલરવમાંથી વિકસતા એક ધીમા સ્વર જગતથી હવે દૂર થવું પડે છે.

ગ્રામજીવનથી ટેવાયેલા, તેના તાલે પોતાનું જીવન ધબકાવતા માનનીને

નવા શહેરી જીવન, નવી શહેરી લઘુજનો આદિલનો સાથે તાલ મિલાવતાં ગભરાટ આવે છે. શહેરી જીવનના ખીખામાં ગોઠવાતાં ખૂબ જ પાતનાઓ અનુભવવી પડે છે; પરંતુ આમાં શહેરીકરણને દોષ દેવા કરતાં, ગ્રામ-જીવનથી શહેરી જીવનમાં પરિવર્તન કરવાની સંક્રાંતિકાળની પ્રક્રિયાને જવાબદાર ગણવી એ વધુ વાજબી ગણાય. માનવી ઘણી વખત શારીરિક રેવા બદલી શકે છે. શરીરને યંત્રવત્ બનાવે છે, પરંતુ તે નવા વાતાવરણને માટે માનસિક વલણોમાં ઝડપથી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે ટાઈમ-સર કામે ચઢી શકે છે, ટ્રેન પકડી શકે છે, ઘડિયાળને ટકોરે બસ, ટ્રામ કે કારખાને દોડી જઈ શકે છે પરંતુ અંદરથી, માનસિક રીતે, વલણોમાં, લાગણીઓમાં આ નવા જીવનચક્ર સાથે તાલબદ્ધતા સાધી શકતો નથી. નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થતાં માનવીને કેવા માનસિક ધક્કા અને કેટલી સાંસ્કારિક પાતનાઓ ભોગવવી પડે છે તે અંગે આપણે પહેલાં ધ્યાન વાર ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ.

આજે ગ્રામ અને શહેર વચ્ચે એક ખૂબ જ નિકટનો, પરસ્પરને આવરી લેતો, એકબીજાનાં સ્વરૂપોને બદલતો સંપર્ક ચાલી રહ્યો છે આ ઘટના પણ ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની તુલનાને બહુ જ મુશ્કેલ બનાવે છે.

આ તુલના કરવા જતાં આપણે વર્તમાન સમયમાં માનવ ઇતિહાસમાં ચાલી રહેલી એક ખૂબ જ મહત્વની સામાજિક ઘટનાનો પણ વિચાર કરવો પડશે. વર્તમાન સમયમાં માનવ ઇતિહાસમાં કદી ન અનુભવેલો એવો શહેરોનો ઝડપી વિકાસ આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. આ શહેરોનો આટલો ઝડપી વિકાસ શા કારણે થઈ રહ્યો છે અને તેનું સામાજિક પરિણામ શું આવશે એ સમજવું જરૂરી છે. અત્યારે તો એ સમજ શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચેના સંબંધમાં શા ફેરફારો ઘાવે છે તેનો ખ્યાલ આણવા માટે આવશ્યક છે. આપણે ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની તુલના કરતાં પહેલાં, આ વર્તમાન ઘટના — શહેરોના વિકાસની ઘટના — ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

શહેરોના વિકાસનાં કારણો :

સંસ્કૃતિની હિપતિ ધર્મ ત્યારથી ગામડાંમાંથી શહેરો તરફનો માનવ-પ્રવાહ અને શહેરોનો વિકાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.

સંસ્કૃતિ-સંબંધી-નાગરિકતાનો મૂળ અર્થ જ શહેરીકરણ, નાગરીકરણ

અર્થતંત્ર ઉપર ગ્રામજનોનું આર્થિક અવલંબન વધતું જાય છે. આ જ કારણે ગામડાની પ્રજા શહેર તરફ રોજી માટે, કામધંધા માટે આકર્ષાય છે, અને ગામડાં છોડી શહેરમાં વસવાટ કરવા નીકળી પડે છે.

આમ પ્રજાનનના દરમાં ફેરફાર અને શહેરોમાં આકર્ષિકા માટે ગ્રામજનોનું ધમી આવવું એ જનને ઘટનાઓને પરિણામે શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચે સતત અને ગાઢ સંપર્ક સંધાય છે અને જનને સમુદાયોનાં સ્વરૂપોમાં અનેક પ્રકારના ફેરફારો થયે જ જાય છે. નવા નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની બહુ જ કઠિન પ્રક્રિયામાંથી અનેક પ્રકારની અસ્થિરતા અને મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે.

આ પ્રક્રિયાઓમાંથી એક પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. આપણે ઘણા સામાજિક પ્રવાહોને શહેરી પ્રવાહો તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ એ પ્રવાહો શહેરી જીવનનાં પોતાનાં જ અંગે કરતાં, શહેરમાં આવતા ગ્રામજનોના નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થવાની પ્રક્રિયામાંથી વિકસતા પ્રવાહો છે. એ ઘટનાઓને શહેરીકરણ કહેવા કરતાં, શહેરમાં હજી સ્થિરતા ન પામેલા ગ્રામસંસ્કારોથી ટેવાયેલા નવા આવેલા માનવીઓની શહેરી જીવન જીવવાની મથામણના પરિણામરૂપ પ્રવાહો છે એમ કહેવું વધુ વાજબી છે.

ઘણી વખત ગામડેથી શહેરમાં નવા આવનારને શહેર મિત્રહીન અને પોતાને માટે એકાંતમય લાગે છે અને ખાવા ધાતી હોય એવી ઝડપમાં હડસેલ્યા કરતું હોય એવો ભાવ પેદા કરે છે; પરંતુ આવી લાગણી ધણુંખરું, આ નવા આવનારને પોતાના જૂના વાતાવરણમાંથી નવા વાતાવરણમાં અનુકૂળ થવાની આવડત પાડવાની પ્રક્રિયામાંથી જન્મે છે. ગામડાના ધીમા જીવનમાંથી આવેલો ગામડિયો શહેરની ઝડપથી ગભરાય છે. ક્લાક, મિનિટ અને મેકંડની ચતી સમયની ગ્રીણવટભરી ગણતરીથી મૂંઝાણાય છે. જીવન લગભગ ચંત્રવત્ત બનતું જાય છે એમ લાગવાથી કંટાળી જાય છે. તેને ખાવાનું, પીવાનું, રહેવાનું, ફરવાનું એ બધું જ નવી દબે કરવું પડે છે. તેને હવે ચોરે બેગી ગામગપાટા માટે નતો સ્થળ મળે છે કે સમય. તેને ગૃહજીવન પણ જુદી દબનું કરવું પડે છે. જીવનને પ્રત્યેક ક્ષણે છાઈ દેતી કુદરત, ખેતરો, વૃક્ષો, આકાશ, વાદળાં, ચંદ્ર તારકના ચમકાસ, કે સરજદાદાના નિયમિત પ્રતિશબ્દો અનુભવાતા જીવંત અસ્તિત્વથી તેને વિમુખ થવું પડે છે. પશુ-પક્ષીના જીવંત ધડકાર અને તેમના કલ્પરવમાંથી વિકસતા એક ધીમા સ્વર જગતથી હવે દૂર થવું પડે છે.

ગ્રામજીવનથી ટેવાયેલા, તેના તાલે પોતાનું જીવન ધમકાવતા માનવીને

નવા શહેરી જીવન, નવી શહેરી લક્ષણનાં આદિયનો સાથે તાત્ત્વ મિલાવતાં ગભરાટ થાય છે. શહેરી જીવનના ખીલામાં ગોઠવતાં ખૂબ જ યાતનાઓ અનુભવી પડે છે; પરંતુ આમાં શહેરીકરણને દોષ દેવા કરતાં, ગ્રામ-જીવનથી શહેરી જીવનમાં પરિવર્તન કરવાની સંક્રાંતિકાળની પ્રક્રિયાને જવાબદાર ગણવી એ વધુ વાજબી ગણાય. માનવી ધણી વખત શારીરિક ટેવો બદલી શકે છે. શરીરને યંત્રવત્ બનાવે છે, પરંતુ તે નવા વાતાવરણને માટે માનસિક વલણોમાં ઝડપથી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે ટાઈમ-સર કામે ચડી શકે છે, ટ્રેન પકડી શકે છે, ધડિયાળને ટકાવે બસ, ટ્રામ કે કારખાને દોડી જઈ શકે છે પરંતુ અંદરથી, માનસિક રીતે, વલણોમાં, લાગણીઓમાં આ નવા જીવનગઢ સાથે તાત્ત્વબદ્ધતા સાધી શકતો નથી. નવા વાતાવરણને અનુકૂળ થતાં માનવીને કેવા માનસિક ધક્કા અને ફેટલી સાંસ્કારિક યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે તે અંગે આપણે પહેલાં ધ્યેય વાર ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ.

આજે ગ્રામ અને શહેર વચ્ચે એક ખૂબ જ નિકટનો, પરસ્પરને આવરી લેતો, એકબીજાનાં સ્વરૂપોને બદલતો સંપર્ક ચાલી રહ્યો છે. આ ઘટના પણ ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની તુલનાને બહુ જ મુશ્કેલ બનાવે છે.

આ તુલના કરવા જતાં આપણે વર્તમાન સમયમાં માનવ હતિહાસમાં ચાલી રહેલી એક ખૂબ જ મહત્વની સામાજિક ઘટનાનો પણ વિચાર કરવો પડશે. વર્તમાન સમયમાં માનવ હતિહાસમાં કદી ન અનુભવેલો એવો શહેરોનો ઝડપી વિકાસ આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. આ શહેરોનો આટલો ઝડપી વિકાસ શા કારણે થઈ રહ્યો છે અને તેનું સામાજિક પરિણામ શું આવશે એ સમજવું જરૂરી છે. અત્યારે તો એ સમજૂ શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચેના સંબંધમાં શા ફેરફારો લાવે છે તેનો ખ્યાલ આણવા માટે આવશ્યક છે. આપણે ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયની તુલના કરતાં પહેલાં, આ વર્તમાન ઘટના—શહેરોના વિકાસની ઘટના—ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

શહેરોના વિકાસનાં કારણો :

સંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી ગ્રામડાંમાંથી શહેરો તરફનો માનવ-પ્રવાહ અને શહેરોનો વિકાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.

સંસ્કૃતિ-સમ્પન્ના-નાગરિકનાનો મૂળ અર્થ જ શહેરીકરણ, નાગરીકરણ

કહેવાય છે. મેસોપોટેમિયા, ઇજિપ્ત, ક્રીટ, ગ્રીસ કે રોમન સંસ્કૃતિઓનો વિકાસ અને તેમની જાહોજલાલી તેમનાં શહેરોના વિકાસ અને જાહોજલાલી ઉપર આધાર રાખતાં હતાં. સંસ્કૃતિની ચડતીપડતી પણ તેનાં શહેરોની ચડતીપડતી ઉપર જ આધાર રાખતી, એટલું જ નહિ, સંસ્કૃતિની ચડતી-પડતીનાં માપ પણ તેના શહેરોના ઉદયઅસ્તનાં માપથી અંકાતાં.

શહેરોની પડતી કેમ થાય છે તે અશ્ન આપણે અહીંયાં ચર્ચીશું નહિ; પરંતુ શહેરોના વિકાસ માટે કઈ પરિસ્થિતિ જવાબદાર હોય છે તે વિશે આપણે થોડો વિચાર કરીએ. શહેરના વિકાસ માટે અભ્યાસીએ નીચેનાં ત્રણ તત્ત્વોને જવાબદાર ગણે છે :

- (૧) માત્ર જીવનનિર્વાહની જરૂરિયાતથી વધુ સાધનોનો વિકાસ (Surplus Resources as the Fundamental Factor);
- (૨) ઉદ્યોગીકરણ અને વ્યાપારીકરણ (Industrialization and Commercialization);
- (૩) શહેરોનું આર્થિક ખેંચાણ (Economic pull of the City)

શહેરોના વિકાસ માટે જવાબદાર હિસા ત્રણ તત્ત્વોને આપણે જરા વિગતમાં સમજીએ.

(૧) માત્ર જીવનનિર્વાહ માટે જરૂર કરતાં વધુ સાધનો (Surplus Resources):

જ્યાં જ્યાં માનવજૂથો કે સમાજ પોતાની માત્ર નિર્વાહ માટેની જરૂરિયાત કરતાં વધુ સાધનો ઉપજાવે છે ત્યાં શહેરો વિકસી આવે છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાં આ સાધનો માનવીનાં બીજા માનવીઓ ઉપરનાં પ્રભુત્વ અને કાબૂમાંથી વિકસતા હતાં. શહેરોનું જીવન શલામોની પ્રથા, ફરજિયાત નજૂરી, પરદેશને જતી તેમને લૂંટી અગર તે દેશો પામે ખંડણી ઉધરાવી લેવાની પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખતું હતું. હજી પણ ચીન, હિન્દ અને બીજા ઘણા ઉદ્યોગીકરણમાં પછત દેશોમાં શહેરોનું જીવન શોષણનાં તત્ત્વો ઉપર જ નિર્ભર રહે છે.

વર્તમાન સમયમાં હવે શહેરોના વિકાસની ભૂમિકા બદલાઈ છે. હવે શહેરી જીવનના પાયા વધુ સ્થિર તત્ત્વો ઉપર આધાર રાખે છે તે માનવીના શોષણ ઉપર નહિ પરંતુ યંત્રો દ્વારા કુદરતના પ્રભુત્વ ઉપર આધાર રાખે છે. કુદરત ઉપરનું પ્રભુત્વ દિવસે દિવસે ખૂબ જ વધતું જાય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને છેલ્લા બસો વર્ષમાં પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વિજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરેલા

કુદરત ઉપરના પ્રભુત્વની કથા તો અદ્ભુત રોમાંચક નવલકથા જેવી છે એટલું જ નહિ, પરંતુ વિજ્ઞાનનો વિકાસ એટલો બધો અને એટલી ઝડપથી અવિરતપણે થતો જાય છે કે માનવીના કુદરત ઉપરના પ્રભુત્વની, કુદરતી શક્તિઓને નિયંત્રણ કરવાની, કુદરતમાયી માનવ ઉપયોગી સાધનો વિકસાવવાની તેની વિકસતી તાકાતને કોઈ સીમા જ દેખાતી નથી વિશ્વમાં નવા ચક્રો વિકસાવી હવે પૃથ્વીથી પણ પર અગ્રાધ વિશ્વમાં નવા વિકાસો નોંધાવવાના અખતરાઓ પણ શરૂ થયા છે.

આ મહાન સિદ્ધિએ માનવી સમક્ષ સાધનોનો વિપુલ ભંડાર ખુલ્લો મૂકી દીધો છે સમૃદ્ધિ માટે નવાં નવાં દાર ખોલી નાખ્યાં છે. હવે માનવ-જાત માટે માત્ર નિર્વાહનો પ્રશ્ન એ જૂતકાગળા લયંકર પડ્યાયા જેવા બની ગયો છે. હજી પણ માત્ર જીવનનિર્વાહ માટે કરોડો લોકો દારૂં મારતા હોય તો તે સાધનોના અભાવને લીધે નહિ પરંતુ સમજીરચના—જે આ સાધનોનો ઉપયોગ કરવા દેતી નથી—ની વિકૃતિને લીધે છે આ વિપુલ સમૃદ્ધિનો અને સાધનોનો વિકાસ વર્તમાન શહેરોના ઉદ્ભવ અને ઝડપી વિકાસ માટે જવાબદાર છે માનવવસ્તીમાં શહેરીઓનું પ્રમાણ—ખાસ કરીને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં—આ જ કારણે દિનપ્રતિદિન વધતું જાય છે

આ ઉત્પાદનનાં સાધનોના વિકાસ સાથે ખેતીના ઉત્પાદનમાં પણ ક્રાન્તિકારી પગલો આવ્યો છે “શક્તિદાયી પાકની ચીજો (Energy Crops)—ખટારા, મકાઈ વગેરે—હવે વિપુલ પ્રમાણમાં પેદા કરવામાં આવે છે. કૃષિ ઉત્પાદનનું નિષ્ણાતીકરણ (Specialization) પણ થવા માંડ્યું છે કેટલાક પ્રદેશો અમુક જ પ્રકારનાં ધાન, અમુક જ પ્રકારનાં ફળફૂલ અગર અમુક જ પ્રકારની કપાસ, તેલીબિયાં, આ વગેરે ચીજોનું ઉત્પાદન કરવામાં નિપુણતા મેળવે છે. પરંતુ આ નિષ્ણાતીકરણ આટલેથી અટકતું નથી તે નિષ્ણાતીકરણ હવે રાષ્ટ્રીય ભૂમિકા ઉપર પણ થઈ રહ્યું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતીકરણ પણ વિકસતું આપણે જોઈએ છીએ. આજે ઇંગ્લેંડ જેવા દેશોમાં ૯૦ ટકા વસ્તી ખેતી સિવાયના ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયોમાં જીવનનિર્વાહ કરતી આપણે જોઈએ છીએ.

ખેતીની ક્રાન્તિ આટલેથી જ અટકી નથી. આજે તેની સીમા પણ દેખાતી નથી ખેતીના ઉત્પાદનનાં, પાકના સંરક્ષણનાં અને સંવર્ધનનાં, પશુપાલન અને પશુધનને વધુ તંદુરસ્ત અને પૌષ્ટિક બનાવવાનાં સાધનોમાં

આજે એવા તો ચમત્કારિક ફેરફારો થયા છે કે આજ ખેતીનાં ઉત્પાદન અને તે ઉત્પાદનની જાતમાં પણ અનેકમણો સુધારોવધારો થયો છે.

કૃષિ-જીવશાસ્ત્ર (Agro-biology) ના વિકાસે અન્નના ઉત્પાદન, સંરક્ષણ અને તેના વિનિમયની પદ્ધતિઓમાં ઉત્કર્ષ સાધ્યો છે. કૃષિશાસ્ત્રે હવે એવી તો ક્રાન્તિકારી પરિસ્થિતિ આણી છે કે માનવીને જૂએ મરવું પડે તો તેમાં વાંક અન્ન-ઉત્પાદનની શક્તિનો નથી, પરંતુ તે ઉત્પાદનની શક્તિનો પૂરો ઉપયોગ ન કરનાર અગર તેની યોગ્ય વહેંચણી ન કરનાર સમાજરચનાના સંચાલકોનો છે એમ જ કહી શકાય. ટ્રંકમાં, ખેતીમાં આવેલી આ ક્રાન્તિએ એક નવી શક્યતા ઊભી કરી છે. હવે વધુ માણસોને ખેતીમાં રોકાઈ રહેવાની જરૂરમાંથી મુક્ત કર્યા છે. એનો અર્થ એ જ કે કુદરત અને ખેતી ઉપર આધાર રાખતી અને તેના ઉપર નિર્ભર રહેતી ગ્રામ વસ્તીમાં આટલી મોટી સંખ્યાની જરૂર નથી. ખેતીથી મુક્તિ એટલે ગ્રામજીવનથી શહેરી જીવન તરફની પ્રવૃત્તિ.

ગ્રામ વર્તમાન જીવનમાં માનવી પાસે માત્ર નિર્વાહ કરવાનાં સાધનો કરતાં વિપુલ સર્જન સાધનો એકત્રિત થયાં છે. આ પરિસ્થિતિને લીધે શહેરીકરણ ખૂબ જ વધતું જાય છે.

(૨) ઉદ્યોગીકરણ અને વ્યાપારીકરણ (Industrialization and Commercialization):

વિપુલ સાધનો એ શહેરીકરણ માટે મુખ્ય ભૂમિકા છે એ આપણે જોયું. પરંતુ એ વિપુલ સાધનોની શક્યતા ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિએ આણેલા ઉત્પાદનનાં સાધનોમાં થયેલા પરિવર્તનને ખૂબ જ આભારી છે. વરાળ યંત્રની શોધે સ્થગિત ગ્રામ-સમૂહોને તેમની સંકુચિત મર્યાદામાંથી ઉખાડી નાખ્યા. ઉદ્યોગધંધામાં પ્રચંડ ક્રાંતિ આણી. ખેતી અને ગૃહઉદ્યોગની આસપાસ જીવન વિતાવતા સમૂહોને આ શોધે મોટાં કારખાનાંઓ અને ઉદ્યોગોનાં ધામોમાં ખેંચવા માંડ્યા. ગ્રામ ઉદ્યોગોની આસપાસ વસ્તી વધવા માંડી. ઠાલસા અને લોખંડની ખાણોની આબુખાબુ વસ્તીઓ વધવા માંડી. કારખાનાંઓની આબુખાબુ સમુદાયો વિકસવા માંડ્યા. કાપડની મિલોની આબુખાબુનાં શહેરો, ખાણોની આબુખાબુનાં શહેરો તથા ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોની આબુખાબુનાં શહેરો ઊભાં થવા લાગ્યાં. ઇંગ્લેંડ, યુરોપ અને અમેરિકામાં આ ઢગનાં સેંકડો શહેરો વિકસી આવ્યાં.

ભારતમાં પણ મુબઈ, કલકત્તા, મદ્રાસ, અમદાવાદ, કાનપુર, જમશેદપુર વગેરે શહેરોના વિકાસનાં મૂળ આ ઉદ્યોગીકરણની ઘટનામાં જ છે. ખાસ કરીને પોવાદનું શહેર જમશેદપુર તો ઉદ્યોગીકરણમાંથી જન્મેલા શહેર-સમુદાયનું જન્મસ્થાન પ્રતીક છે.

ઉદ્યોગીકરણ એ વર્તમાન ઘટના છે પરંતુ વ્યાપાર અને વાણિજ્ય એ તો શહેરો ઉપસાવવાનાં ધણાં જ જૂનાં ખજો છે. માલની જ્યાં લેવડ-દેવડ થાય ત્યાં મંડીઓ ભરાય. મંડીઓમાંથી હાટ ઊભાં થાય, હાટમાંથી ગ્રામીણ ખજારો વિકસે. આ સ્થાપી ખજારોની આબુખાબુ તે ખજારને મદદરૂપ નાના નાના ઉદ્યોગો ઊભા થાય. માલની લેવડદેવડ પૈસાની આપલે, નાણાંધરો, હાંડિયામણ, વાહનવ્યવહાર અને વિનિમયનાં બીજાં સાધનો ખીસી ઊઠે, આ સર્વની આબુખાબુ વળી વધે. વિવિધ પ્રકારની, વિવિધ ધધાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ કરતી પ્રજાઓ વિકસે આમ એક સ્થાયી વ્યાપારી કેન્દ્ર અગર નગર-સમુદાય ઊભો થાય. ગ્રામીણ સંસ્કૃતિઓમાં અને ખાસ કરીને ગ્રીસ અને રોમન સંસ્કૃતિમાં આવાં વ્યાપારી ગ્રામોમાં જ મોટાં મોટાં નગરો વિકસી આવતાં. આ શહેરોમાં વિશાળ રસ્તાઓ ચારે બાજુથી આવી મળતા. આ રસ્તાઓ અને તેના ઉપરના વ્યવહારને ટકાવવા, સંરક્ષવા નાકામધીઓ અગર ચોકીઓ રચાતી ધણી વાર આવાં સ્થાનોને સંરક્ષવા ઠોટ કિ'લાઈઓ આવરી લેવામાં આવતાં. આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ વ્યાપારી નગરોને ધણી વાર રાજકીય શહેરો, રાજદ્વારી પાટનગરોમાં પણ ફેરવી નાખતી.

વર્તમાન સમયમાં વ્યાપાર, વાણિજ્ય અને વાહન અને વિનિમય-વ્યવહારે એક નવું જ અટપટું સ્વરૂપ લીધું છે. વ્યાપારસંધાની અટપટી પદ્ધતિઓ, બેન્કો, પીમા કંપનીઓ અને શરાફોની એક વિસ્તૃત નાણાં-વિનિમયની જાળ, વાહનવ્યવહાર અને વિનિમયના એક આશ્ચર્યજનક વિકાસે, ઉદ્યોગીકરણ સાથે સુમિશ્રિત થઈ નાનામોટા શહેર-સમુદાયો સર્જવામાં ખૂબ જ મોટો ફાળો આપ્યો છે.

વર્તમાન વિસ્તૃત સમાજમાં એક મોટા ભાગની વસ્તી આ વાણિજ્યના વ્યવસાયમાં આ કાગજી કારભાર (Paper work)માં જ રોકાયેલી છે એ જ આ વધતા જતા શહેરીકરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

(૩) શહેરનું આર્થિક ખેંચાણ (Economic Pull of the City):

વિપુલ સાધનોની શોધ, ઉદ્યોગીકરણ અને વ્યાપારીકરણ વગેરેને

કારણે એકળે ખીજ મહત્વની ઘટનાઓ ઉપગ્રિય થઈ છે. માનવ-વસ્તીમાં ખૂબ જ વધારો થયેલો આપણે જોઈએ છીએ. જીવનનું ધોગ્ય પણ ફીક ફીક જોડ્યું આવ્યું છે અને જાંચા જીવનધોગ્યમાંથી તે જીવન-ધોરણ ટકાવી રાખવા નવી નવી વિચારધારાઓ, અને સામાજિક પ્રણાલિકાઓ પણ જન્મી ચલી ગય છે. જોયા જીવનધોરણે સ્વભાનપૂર્વક વચ્ચીના વધારામાં પણ નિયમન આવ્યું છે અને એની અસર જીવન-ધોરણને વધુ જોડ્યું આણવામાં થઈ છે જેમ જેમ જીવનધોરણ જોડ્યું આવે છે તેમ તેમ માનવી, જૂથો અને સમુદાયો, માત્ર નિર્વાહના સાધનો ઉપરાંત ખીજ વસ્તુઓ અને સગવડોની માગ વધારે છે. આ સર્વ જરૂરિયાતોનાં સાધનો ગહેરી ઉઘોગો પૂરાં પાડે છે. આમ શહેરોમાં ઉઘોગો અને ધંધાઓમાં વૈવિધ્ય વધતું જાય છે. આને લીધે ગહેરોમાં કમાણીની તકો અને તે અંગેના વ્યવસાયો વધતા જ જાય છે. વધુ અને વધુ લોકો રોજી મારે શહેર તરફ ખેંચાય છે.

આમ શહેરની વચ્ચીમાં થતો વધુ અને વધુ ઉમેરો એ માનવીની હચ્છા અગર મરજીને આધીન હોતો નથી. તે આર્થિક જરૂરિયાતમાંથી નિર્ણયિત થાય છે. કયા પ્રકારના શહેરમાં કેવા પ્રકારની વસ્તી વિકસશે તે પણ આ જ બળ નક્કી કરશે. દા. ત. ન્યૂયોર્ક, વોશિંગ્ટન કે ખીજાં એવાં શહેરો કે જ્યાં હલકા ઉઘોગો (Light Industries) વિકસ્યા હોય છે ત્યાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધુ સંખ્યામાં આવે છે તેનું કારણ પણ આ જ આર્થિક જરૂરિયાત છે. રાષ્ટ્રમાં પણ પ્રજાની દિલગીર અને વસવાટ-ફેર, જે ગંજીય બંધનો ન હોય તે, આંતરરાષ્ટ્રીય દિલગીરની અને વસવાટ-ફેરની માફક જ આવાં કારણોને આભારી છે. આમ ગામડાંમાંથી શહેર તરફની દિલગીર શહેરમાં મળતી વડુ આર્થિક તકોને જ આભારી છે. ગામડાંઓ ધીરે ધીરે ઉજ્જડ થાય છે શહેર તરફ માનવધસારો વધતો જ જાય છે. આ બન્ને ઘટનાઓ આ અતિ મહત્વનાં આર્થિક કારણોને લીધે જ હોય છે.

શહેરો કેમ વિકસે છે તેનાં ત્રણ બળો વિશે આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરી. આમસમુદાય અને ગહેરસમુદાયની તુલના અંગે કેટલીક પૂર્વબૂમિકા પણ આપણે બાંધવા પ્રયત્નો કર્યાં. હવે એ સર્વ ધ્યાનમાં રાખી આમ-જીવન અને ગહેરજીવન વચ્ચે શા તફાવતો છે તેની તુલના કરીએ.

૨

શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવન—તુલના

ગ્રામજીવનનાં વિશિષ્ટ સામાજિક લક્ષણો :

ગ્રામજીવનના વિશિષ્ટ સામાજિક લક્ષણો સમજવા માટે આપણે ખૂબ જ શહેરીકરણ પામેલા યુ.એસ.એ.ના ખેડૂતજીવનને નમૂના તરીકે લઈશું નહિ. આપણે યુરોપ, એશિયા, આફ્રિકા અને દૂર પૂર્વના કશોડો ખેડૂતો જે જીવન ગાળી રહ્યા છે તેને ગ્રામ જીવનના પ્રતીક તરીકે ઓળખીશું. આ કશોડો ગ્રામજનોમાં ખૂબ જ વિવિધતા છે. તેમનામાં સ્થળના ભેદ છે, રંગભેદ છે, આર્થિક સ્થિતિ અને સંસ્કારમાં પણ ખૂબ મહત્વના તફાવતો છે, પરંતુ આ સર્વ ભેદભાવો અને તફાવતોને વટાવીને પણ આ ગ્રામ-સમુદાયોમાં ગ્રામજીવનને શહેરી જીવનથી તદ્દન જ જુદું પાડી દેતું એક પ્રકારનું સામ્ય જણાય છે. આ સામ્ય જ પુરવાર કરે છે કે ગ્રામજીવનનાં કેટલાંક લક્ષણો શહેરી જીવનથી બધે જ નોખા પડી આવે છે.

આપણે આ તત્વોનો અભ્યાસ કરીએ. પરંતુ અભ્યાસ કરતી વખતે આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ લાક્ષણિકતા ધરાવતા ગ્રામ-સમુદાયો આપણે એવા કહીએ છીએ કે જેઓ શહેરીકરણની અસરથી બહુ જ આઠા રંગાયા છે. આ ગ્રામજીવનની સામાજિક લાક્ષણિકતા સમજવા હવે પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) કુટુંબ સ્વકેન્દ્રિત અને પ્રમાણમાં અગ્રગું અને પ્રાથમિક સંબંધોની પ્રધાનતા (Semi-isolation of Family and Predominance of Primary Relations):

ગ્રામજીવનનું મુખ્ય લક્ષણ તે તેના રહેવાસીઓનું એક પ્રકારનું સ્વ-કેન્દ્રિત—અને પ્રમાણમાં અગ્રગું જીવન પરંતુ અહીંયા સભ્યો એટલે વ્યક્તિઓ નહિ પરંતુ કુટુંબો. કુટુંબોના સમૂહોનું અગ્રગાપણ હોય છે. ગામડામાં કુટુંબ જ સમાજનું એકમ હોય છે. કુટુંબ જ પોતાના સભ્યોની મોટા ભાગની જરૂરિયાતો—આર્થિક અને સામાજિક પૂરી પાડે છે. સહ-મનૂરી, સહ-રહેવાસ અને પરસ્પર સેવાઓ કુટુંબના સભ્યોમાં સંબંધોને ખૂબ જ ધનિષ્ઠ બનાવે છે. ગ્રામ પ્રથેક કુટુંબની એકતા અને તે કુટુંબની

ખીજી કુટુંબથી નોખી પડતી ગેલી, પ્રત્યેક કુટુંબના ઘરધારની ખીજી ઘરધારથી સ્પષ્ટ રીતે ભિન્ન લૌગિક રચનામાં વ્યક્ત થાય છે. ઘણી વખત છટાછવાયા ઘરધારોમાં કુટુંબ-કુટુંબ વચ્ચે ખૂબ જ તીવ્ર ઝઘડાઓ પણ જોવામાં આવે છે. કુટુંબ પ્રત્યેની વફાદારી, કુળાભિમાન, કુટુંબ માટે મગી કીટવાની તૈયારી અને કુટુંબની સામૂહિક રીતે ખીજી કુટુંબ માટેની વેરભાવના કુટુંબના આ સગવળને સૂચવે છે. આમજનતાનાં વલણો અને નીતિ-મૂલ્યો મોટે ભાગે કૌટુંબિક પ્રેમની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલાં હોય છે. આમજીવન કુટુંબને સ્વ-કેન્દ્રિત (Self-centred) અને માનસિક રીતે ઘણું અંશે સ્વયં-સંપૂર્ણ બનાવે છે.

આમજીવનમાં ગતિશીલતા ઓછી હોવાને લીધે ત્યાં નવાં બળો અને નવા સંબંધોના સ્પર્શમાં માનવી બહુ આવતા નથી. આમ અહીંનું જીવન શહેરી જીવનથી બિલકુલ અંધિયાર છે. આ કારણે કૌટુંબિક રિવાજો આમ-જીવનમાં ખૂબ જ જોડાં મૂળ નાખે છે. બાહ્ય જગત અને સમાજ-જીવન સાથે ત્યાંની જનતાને બહુ જ આજો સંપર્ક હોવાને લીધે આ આમવાસીના હૃદયમાં પોતાની કૌટુંબિક જીવનની રીતો અને મૂલ્યો ખૂબ જ રૂઢ થાય છે. પોતાના અને ખીજાના જીવનદળના તફાવતો તેમને વધુ તીવ્રતાથી ધ્યાનમાં આવે છે અને પોતાની જ રહેણીકરણી ચોખ્ખી છે એ પ્રકારની લાગણી રૂઢ થતી જાય છે. આ કારણે આમવાસીઓનું માનસ સંકુચિત અને સ્વ-મર્યાદિત બને છે. આમજનતાને બહોળું અને વિશાળ માનસ ફળવવાની તક પણ મળતી નથી. તેને તેના નિન્ય જીવનમાંથી નવું નવું જોવાની, જાણવાની ઉત્સુકતા પણ જાગતી નથી. રિવાજ, રૂઢિ, પ્રણાલિકા તેના જીવન ઉપર રાજ્ય કરે છે. તેને ફેગનની બહુ જ ઓછી જરૂર લાગે છે. તેના જીવનના માર્ગ નિશ્ચિત અને એક ઢળના બની જાય છે. તેના જીવનના તડકાછાંચડાઓનાં સંભારણું પણ ઋતુઓની કુદરતી ઘટના સાથે અને આમજીવનના—પોતાનાં નિશ્ચિત વયકાળ (Stages of his life span) સાથે જોડાયેલાં હોય છે.

આમજનોના બહારના માનવીઓ અગર જુથો સાથે સંપર્ક ઓછા અને મિનઅંગત હોય છે. પરંતુ તેના આપ્તજનો સાથેના—તેના કુટુંબીજનો સાથેના, પડોશીઓ સાથેના અગર પોતાના જ આમ-નિવાસીઓ સાથેના સંબંધો ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ અને અંગત હોય છે. ગહેરની માફક આમજનોના સંબંધો ઉપરજીલા અને કામપૂરતા જ હોતા નથી. આમવાસીનું સામાજિક જીવન મોટે ભાગે મોટામોટ (face to-face)ના સંબંધો ઉપર રચાયેલું

લેય છે. આમવાસીઓનાં સહકાર અને ઘર્યાણુ પણ મીઠાં, ધન્યકતાં અને ઘનંત હોય છે. આમનિવાસીઓ માટે તેનો આમ સમુદાય પોતે જ લગભગ પ્રાથમિક નૃથ સમો, નિકટવર્તી સમૂહ સમો બની જાય છે. આનુ કારણુ એ છે કે ત્યંતિ રહેવાસી ગામડાના લગભગ બધા જ માણુઓને અગત રીતે ઓળખતો હોય છે.

(૨) મુખ્ય ધંધાની જીવન ઉપર અસર (The Impact of Predominant Mode of Occupation):

બહુ જ પ્રાથમિક સમાજોમાં આમજનોનો મુખ્ય ધંધો શિકાર કરવાનો અગત માહતી પકડવાનો હોય છે પરંતુ હવે મોટા ભાગના આમજનોનો ધંધો ખેતી જ હોય છે. જેમાં ધાન પકવતુ અને દોર ઉઠેરવાં એ મુખ્ય પ્રવૃત્તિ હોય છે આ તથુ ધંધામાથી કોઈ પણ ધંધો મુખ્ય હોય પરંતુ આમ-સમુદાય પોતાના મુખ્ય ધંધાને અનુરૂપ પ્રાદેશિક સ્થળ પસંદ કરે છે શિકાર એ મુખ્ય ધંધો હોય તો તે ધંધો કરતો સમુદાય જ્યાં શિકાર થઈ શકે એવા જગતોમા વસવાટ કરે છે. માહતી પકડી નિર્વાહ કરવાનો મુખ્ય ધંધો હોય તો નદી, નાળા, તળાવ કે દરિયાકિનારાને પસંદ કરી તે સમૂહ ત્યાં પોતાનો સમુદાય વિકસાવે છે ગુજરાતના સમસ્ત દરિયાકિનારે આવા માહીમાગેના અસંખ્ય સમુદાયો આપણને જોવા મળે છે અને જ્યાં સમૂહખેતી ઉપર સમૂહ આધાર રાખતો હોય ત્યાં ખેતી માટે જે જમીન અને પ્રદેશ મુગમ પડે ત્યાં તે પોતાનો સમુદાય ખીલવે છે.

~

આમ આમજનને—પછી તે શિકારી હોય, માહીમાર હોય કે ખેડૂત લેય—કુદરતના સીધા સપર્કમાં જીવન ગાળતુ પડે છે. તે કુદરતને કયા-કારની માફક તટસ્થ રસનિષ્પત્તિના સાધન તરીકે નિહાળતો નથી. ન તો તેનુ કુદરત તરફનુ વળણુ વૈજ્ઞાનિકની માફક કુદરતની મક્તિઓ, તેની શક્યતા અગર વૈવિધ્ય સમજવાની વૃત્તિવાળુ હોય છે. તેને માટે તો કુદરત એ નિર્વાહનુ સાધન છે આ હિચયોગિતાનુ તત્વ તેના કુદરત તરફના વલણુને રંગે છે. તે કુદરતને મિત્ર તરીકે જુએ છે અને દુરમન તરીકે પણ જુએ છે. તે ઘણી વાર કુદરતને ધનધાન્ય, પશુ કે માહલીના ભંડાર વિકસાવતા કયાણુ તત્વ, મંગલ તત્વ તરીકે જુએ છે, તો કોઈ વખત કુદરતને પૂર, ઝઝાવાત, ધરતીકંપો, દુકાળ, જુખમરો કે વિનાશના તાંડવ ખેલતા એક ભયાનક સંહારક તત્વ તરીકે પણ ગણે છે તે કુદરત સાથે શ્રમસંબંધો

બાંધી પોતાનું જીવન ટકાવે છે અને કુદરતના ક્રોધ ને તેનાં ન સમગ્રપણે એવાં વિનાશક તત્ત્વો સામે પરાજિત થઈ તે તત્ત્વોને સ્વીકારી લેવાની પણ મનોવૃત્તિ કેળવે છે કુદરતનાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીજીવન જેવાં જીવન-તત્ત્વોનાં પુનઃસર્જન અને ફળદ્રુપતાના વલણો ઉપર તેના જીવનનો આધાર મૂકેલો છે એટલું જ નહિ પરંતુ આ તત્ત્વો સાથેની પ્રક્રિયા તરફ જ તેમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત પણ થયેલું હોય છે આમ આમવાસી કુદરતને માત્ર ભૌતિક પદાર્થ અગર માત્ર વાતાવરણના એક તત્ત્વ—નિર્જીવ તત્ત્વ—તરીકે ગણતો નથી. તેને માટે આખી કુદરત એ ધમકતો, જીવંત સંસાર છે. આખી કુદરત તેને માટે જીવંતીભગતી ઇષ્ટ છે. કુદરતના બળો, જેની સાથે તેને રોજ સંપર્કમાં આવવું પડે છે, જેની સાથે એના જીવનને બહુ જ ગાઢ સંબંધ છે અને જેની સાથે તેને અવિરત અમસંબંધથી સંકળાયેલા રહેવું પડે છે, તે કુદરતની લીલા તેને માટે અણુજિક્ષ્ણે કાયડો રહે છે. તેની ઘટનાઓ, તેનાં પરિવર્તનો, તેનાં બદલાતા સ્વરૂપો અને તેના રોદ્ર અને સૌમ્ય, તાંડળી અને મંગળદાયી પાસાંઓ તેને સમજ બહારનાં, અમતકાર સમાં લાગે છે.

આ તત્ત્વો તરફ આમજન વિવિધ પ્રકારના ભાવો અનુભવે છે તે એક પ્રકારનો ભય પણ અનુભવે છે અને સાથે સાથે અચ્ચ બો પણ અનુભવે છે. આ લાગણીઓમાંથી કુદરત માટે એક દેવી તત્ત્વની ભાવના જન્મે છે. આ ભાવનામાંથી ધાર્મિક વલણો, વહેમો અને કદિપત ભયોવાળી મનોવૃત્તિ જન્મે છે. આમ આમજન માટે કુદરત એ તો જીવનુભગતુ, હસાવતુ અને રડાવતું, એક પોતાના જીવનનું જ આપ્ત તત્ત્વ છે.

જેની ઉપર જીવન ગાળતા અમજન ઉપર કુદરતનાં તત્ત્વો બીજી રીતે પણ અસર કરે છે, અને તેના માનસને અને સામાજિક જીવનને રંગે છે. ખેડૂત અને શહેરમાં કામ કરતા કામચર વચ્ચે ધંધાની કદામાં પણ ફેર હોય છે. કામચર જે માલિકને ત્યાં મજૂરી કરતો હોય તેની દૈન્યરેખા નીચે અમુક નિશ્ચિત સમયમાં અને માલિકે નિશ્ચિત કુર્ચું હોય તે જ કામ કરે છે તેનું કાર્યક્ષેત્ર, કાર્યની પદ્ધતિ, કાર્યનું સ્થળ અને કાર્ય કરવાનો સમય તેને કામે રોકનાર માલિકની મરજી અને સગવડ ઉપર આધાર રાખે છે પરંતુ ખેડૂતની સ્થિતિ જુદી હોય છે. ખેડૂત—પછી તે સ્વતંત્ર હોય, કોઈ જમીનદારને ત્યાં રોકેલો કિસાન હોય, ખેતમજૂર હોય કે ગુલામ હોય—ગમે તે સ્થિતિનો હોય પરંતુ તેના કાર્યનો સમય, તેના આરામનો સમય, માલિક નહિ પરંતુ કુદરત નક્કી કરે છે. ક્યારે દહળ

જોડી ખેડણી કરવું, ક્યારે બી રોપવાં, ક્યારે વાવેતરને લણવું અને ક્યારે વાન્યને પાકયું માનવું એ ખેડૂતની કે તેના માલિકની મરજી ઉપર આધાર રાખતું નથી, કુદરત અને ઋતુઓ ઉપર આધાર રાખે છે. “માલી ગીએ એ ધણ, ઋતુ આવે કૃણ હોય” એ ઉક્તિમાં ખેડૂતના કુદરત ઉપરના અવલંબનનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે.

આ જ કારણથી ગ્રામજન જમીનને, ભોમને સહુથી મોંઘું ધન અને સામાજિક વારસો ગણે છે. ગ્રામજન માટે જમીન એ સર્વ મિલકતનું જન્મસ્થાન છે. જ્યારે ખેડૂતની જમીન છીનવાઈ ગઈ હોય છે અગર જુલમી કરવેશ અગર ધારાઓ દ્વારા તે છીનવી લેવામાં આવે છે, ત્યારે તે શાંત ખેડૂત ઉદ્દામવાદી અગર ક્રાન્તિકારી ચળવળોમાં જોડાય છે જે આદોલન, જે રાજકીય પક્ષ, તેને તેના સહુથી મોઢા ધન—જમીનની સ્થિરતા અને માલિકી અપાવે, તે જ તેને માટે ઇષ્ટ બને છે, તેના તગ્મ તે આકર્ષાય છે.

જમીનની ભૂખ અને જમીનની માલિકી માટેની ઝખ્ખનામાથી ચાલીસ વર્ષ ઉપર કિસાનોએ રશિયન ક્રાન્તિને અપનાવી, તેમાં અંપલાવ્યું હતું. આ જ જમીનની ભૂખે કિસાનોને ચીનની ક્રાન્તિમાં પણ લાગ લેતા ક્યાં હતા. આ જ જમીનની ભૂખ આજે સર્વ કૃષિ પ્રધાન દેશોમાં કિસાન કાર્યક્રમો, કિસાન આદોલનો, કિસાન લડતો અને કિસાનની ક્રાન્તિકારી પ્રવૃત્તિઓ પાછળ કામ કરી રહી છે.

કિસાન પામે થોડી પણ માલિકીની જમીન હશે, તથા તેને એ જમીનમાં શાંતિથી ઉત્પાદન કરવા દેવામાં આવશે તો કિસાન મિલકત સંસ્થાનો સંરક્ષક બની રહેશે અને પ્રસ્થાપિત સમાજવ્યવસ્થાને બહુ જ દૃઢતાથી ટકાવી રાખવાની માન્યતાવાળો સંરક્ષકવાદી બનશે. કિસાન પામે જમીન હોય તો તે સમાજવ્યવસ્થાને સ્થિર અને અક્ષર માને છે અને પરિવર્તનો, સામાજિક ફેરફારોનો વિરોધી હોય છે. આ સ્થિતિનો કિસાન એક પ્રકારના સંરક્ષક, રૂઢિવાદી, પરિવર્તન વિરોધી માનસથી રંગાયેલો હોય છે. આ સંરક્ષક માનસ, મૂડીવાદીઓના સંરક્ષક માનસ જેવું અસ્થિર અગર વ્યગ્ર હોતું નથી તેનું કારણ એ છે કે તેનું માનસ મગૂરોની માલિકી ઉપર નહિ પરંતુ સ્થિર જમીનની માલિકી ઉપર ધન્ય હોય છે.

(૨) ગ્રામજનના કાર્યની વિવિધતા (The Variety of Rural Tasks):

આપણે જોઈએ તેમ ગ્રામજનનો મુખ્ય ઉદ્યોગ તો એક જ હોય છે,

પરંતુ આ ઉદ્યોગ અનેક પ્રકારનાં વિવિધ પેટાકાર્યો માગે છે. રહેરોમાં કામનું નિષ્ણતાતીકરણ (specialization) હોય છે. કામ — ઉદ્યોગ — ઘણાં, પરંતુ દરેક કાર્ય અગર તેનું પેટાકાર્ય એક જ માણસ કરે કાર્ધ રૂપિયા જ ગણે, કાર્ધ આંકડા જ લખે, કાર્ધ યંત્રમા તેજ જ સચાર્યા કરે, કાર્ધ પટા જ બદલે, કાર્ધ કાત્યા જ કરે, કાર્ધ વણ્યા જ કરે, કાર્ધ બસ ચક્ષાવ્યા કરે, કાર્ધ ટ્રિકિટો આપ્યા કરે આ પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિમા કાર્યવિભાજન અને નિષ્ણતાતીકરણ ખૂબ જ વિકસી આવે છે. ચાર્લ્સ ચેમ્બીને એના જગવિખ્યાત “મોડર્ન ટાઈમ્સ” અને “મોન્થેર વર્કુ” નામનાં સ્વચ્છિત્રોમાં શહેરોની આ નિષ્ણતાતીકરણ અને ત્રીણુવટલયાં કાર્યવિભાજનની એની લાક્ષણિક કટાક્ષમય ઢબે મુદ્ર આલોચના કરી છે.

ખેડૂતનું કાર્ય આવા ત્રીણુવટલયાં નિષ્ણતાતીકરણ અને વિભાજકરણવાળું નથી.

ખેતી એટલેજ અનેક પ્રકારનાં કાર્યોનો સમુચ્ચય. ખેડૂતે જમીનનો પ્રકાર પણ સમજવો જોઈએ અને હળ ચલાવતાં પણ શીખવું જોઈએ. તેને બળદ જોતરતાં મૂંઝવણ થવી જોઈએ નહિ; તેને મોસમનો પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તેણે વાવતાં અને લણતાં પણ જાણવું જોઈએ એટલુંજ નહિ, પરંતુ પશુઓનો સ્વભાવ પણ જાણવો જોઈએ અને ખેતી કરતાં કરતાં અચાનક હળ તૂટવા સરખી કોઈ મુશ્કેલી આવે તો તે પણ ટાળતાં શીખવું જોઈએ. તેણે ગાકું ચલાવતાં પણ જાણવું જોઈએ. આમ ખેડૂતને સુધાર, કઠિયાગ, દોરોના ડોક્ટર, રથી, હવામાનનું જ્ઞાન, તથા ખેતી અંગેનાં વિવિધ પેટા કાર્યોનું થોડુંક પણ જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ. તેને ‘સજ બંદરકા વેપારી’ બનવું પડે છે. ખેડૂત સ્ત્રીની પણ દૈનિક કાર્યપ્રવૃત્તિ ખેડૂત સરખી જ વિવિધ હોય છે. તેને ખેતીના કામમાં પણ મદદરૂપ થવું પડે છે. નાની નાની કચારીઓ બનાવવામાં પણ મદદ કરવી પડે છે. દાણાને ઝૂડવાલણુવામાં પણ સાથ આપવો પડે છે. તેને દોરોને નવણવા-ધોણવા, તેમને ખવડાવવા-પિવડાવવાનું પણ કાર્ય કરવું પડે છે. દોરોને દોવાનું, દૂધમાથી દહીં બનાવી તેને વસોણાં દ્વારા માખણ, ઝાસ, ઘી વગેરે સ્વરૂપે વિદ્યાસાવવાનું કામ પણ તેને માથે હોય છે ઘરકામ, સાફસૂકી, રમોઈપાણી, વાસણ માંજવાં, દાળોદૂણી સાફ કરવાં, પથારીઓ કરવી, બ્રણાં વગેરે બનાવવાનું, તેમ જ પ્રજનન અને બાળઉછેરનું વિવિધ કાર્ય તેને કરવાનું હોય છે. “છત્રકાનુ આવે બેઠકું”, કે “ઘડી મારી ઘમ્મર ઘૂમે” કે “ભાણું લઈ ખેતરે જતી” આમમુંદરીનાં વર્ણનો પાછળ એક અથાગ અને અચિરત કાર્ય કરતી

ગ્રામ-સ્ત્રીની વાસ્તવિકતા વિચારવા જેવી છે. વર્તમાન શહેરી કાર્યવિલાસનની લાવામાં કહીએ તો ગ્રામસ્ત્રીને ખેડૂતનું, રસોઈયાનું, ધોળાનું, દરજીનું, લિસ્ટીનું, ભાડખૂંટનું, ભરવાડનું, ઘરઘાટીનું અને તે ઉપરાંત પ્રજનન, સંતતિસર્જન અને બાળઉછેર અને તેને અંગે દાયણું વગેરે અનેકવિધ કાર્યો કરવાં પડે છે.

ખેડૂત અને ખેડૂતની સ્ત્રીનાં ઘણાં કાર્યો વર્તમાન વાહનવ્યવહાર અને ઉત્પાદનનાં સાધનોએ આજકાલ હળવાં બનાવ્યાં છે. પશ્ચિમના દેશોમાં અને ખાસ કરીને યુ.એસ.એ.માં તૈયાર માલ ગામડે ગામડે પેસવા માંડ્યો છે તે છતાં ખેડૂત અને કામદારના, ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવનના ઉપર જણાવેલા બેદો ત્યાં પણ હજી જોવા મળે છે. ગ્રામજીવન અમુક પ્રકારની વિવિધતાભરી મજૂરી માગે છે. અમુક ટપ્પનો, બહુવિધ કાર્યભાર ખેડૂતને બધે જ હોય છે અને તેને કરવાની ઢબ પણ અમુક હોય છે જ. આ કાર્યપદ્ધતિ તેનાં સામાજિક વલણો, નૈતિક મૂલ્યો અને જીવનદર્શનને રંગે છે. ખેડૂતને જ્યાં સુધી ખેતી ઉપર જ નિર્ભર રહેવાનું છે ત્યાં સુધી શહેરના કામદારોની માફક ધંધાની ફેશનહલી, સ્થિતિમાં સુધારો, અગત્ય પ્રમોશન વગેરેની આશા રહેતી નથી. તેનું જીવન એક જ મીઠે ચાલ્યા કરે છે તેનું સામાજિક જીવન પણ એકધારું અને ઓછું ચંચળ હોય છે અને તે કારણે તેનું વર્તન, વિચાર અને સ્વપ્નાં પણ લગભગ મર્યાદિત બની રહે છે.

(૪) ગ્રામજીવન—સાદું અને કરકસરવાળું (Simplicity and Frugality of Living):

સામાન્ય રીતે નાના જમીનના ટુકડા ઉપર ખેતી કરી જીવનનિર્વાહ કરતા ખેડૂતનું ઉત્પાદન ભાગ્યે જ વિપુલ હોય છે. આ ઉત્પાદનમાં પણ એક પ્રકારનું સદાનું તત્ત્વ જરૂર હોય છે. પરંતુ આ સદો શેરબજાર ઉપર નહિ પરંતુ કુદરત ઉપર આધાર રાખે છે અને તે રમતને પણ મર્યાદા હોય છે. તે મર્યાદા અતિ લાલ અને અતિ નુકસાન વચ્ચે નહિ પરંતુ બૂખમરો અને પોતાનો નિર્વાહ યાવ એટલા ઉત્પાદન વચ્ચે ઝાલાં ખાય છે. ઉત્પાદન યાવ તો તેનો નિર્વાહ ચાલે. કોઈ પણ કારણથી ઉત્પાદન ન થયું તો એને માટે બૂખમરો જ નમીજમાં આવી પડે છે. ખગલ મોસમમાં તેને દેવું કરવું પડે છે. સારી મોસમમાં બહુ બહુ તો તે નિર્વાહ ઉપરાંત આ દેવું ભરી દેવાની શક્તિ મેળવે છે. તે જમીનનો માલિક હોવા છતાં પણ તેને

મજૂરી કરવી પડે છે. તેની આવક મજૂર તરીકે યાગી વખત મજૂર કરતાં પણ ઓછી હોય છે. તેને માલિકાને આધારે લાગ્યે જ દાર્ઢ મળે છે. આમ તેની આમદની માલિકવર્ગ કરતાં મજૂરવર્ગની ક્ષાની હોય છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટસ જેવા સમૃદ્ધ દેશમાં સદુથી સારાં ખેતીનાં વર્ગોમાં પણ સામાન્ય ખેડૂતની સરેરાશ આવક સારા કામદારની આવકથી વધુ નથી હોતી.

આમ સાદાર્થ, નિર્વાહનુ પ્રમાણમાં નીચું ધોરણ અને કરકસરભરી જિંદગી એ ખેડૂતજીવનનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

આમજીવન સાદું અને કરકસરભર્યું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ વર્તમાન શહેરીકરણની ન્યાં ઘેરી અસર નથી ત્યાં તે હરીશાર્ધના પાયા ઉપર પણ રચાયું હોતું નથી. આમવાસીમાં કપડાંની, જીવિની, અખરાકીની, ધનની, સત્તાની હરીશાર્ધ કરવાની, તે સર્વને દેખાડી દેવાની અને તે સર્વથી આંજ દેવાની તમન્ના ઓછી હોય છે. આનાં અનેક કારણો હોય છે. (૧) ગામડામાં ધનની અસમાનતા ઓછી હોય છે. (૨) આમજીવનમાં પરસ્પર તેમ જ બાહ્ય સંપર્ક પણ પ્રમાણમાં ઓછો હોય છે. (૩) જીવન ખોટા ભાગે કુટુંબકક્ષીલામાં જિવાતું હોઈ હરીશાર્ધનો પ્રશ્ન ગૌણ બને છે.

આમ સામાજિક સાંનિધ્ય, સામાજિક તીવ્ર વિરોધો અને સામાજિક ગતિની અસરથી ઊપજતા ચંચલ, જનમત, તુલનાત્મક અને હરીશાર્ધભર્યા માનસથી ખેડૂત રંગાતો નથી. પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ અગર ખેતીપ્રધાન દેશો જેમાં સ્થિર વર્ગવ્યવસ્થા અગર અક્ષર સાતિપ્રથા પ્રવર્તે છે ત્યાં તે પ્રસ્થાપિત દરજ્જાપદ્ધતિ હરીશાર્ધને તફન જ ઓછી કરી નાખે છે અને વ્યક્તિમાં પોતાની સ્થિતિને ફેવવશાત્ ગણવાની મનોવૃત્તિ કેળવે છે. આમજન, આમ, પોતાની સ્થિતિને લાગ્યાધીન માની એક પ્રકારનું શ્લેષુસ્ત માનસ કેળવે છે. પોતાની સ્થિતિ દેવાધીન કલ્પી તેને સ્વીકારી એક પ્રકારનો સંતોષ કેળવે છે. વ્યક્તિવિકાસ, વ્યક્તિની પ્રગતિ, વ્યક્તિનાં હિત તથા તેને સિદ્ધ કરવા બીજી વ્યક્તિઓ સાથે હરીશાર્ધનું માનસ જે શહેરી જીવન અને ખાસ કરીને વર્તમાન ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિનું માનસ છે, તેનો આમજીવનમાં અને ખાસ કરીને એ આમજીવનમાં કે ન્યાં આ સંસ્કૃતિના પડછાયા પડ્યા નથી ત્યાં બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં બેવામાં આવે છે.

આમ આમજીવન સાદું અને કરકસરભર્યું હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરી જીવન જેવું ચંચળ, હરીશાર્ધથી રંગાયેલું અને વ્યક્તિવાદી માનસથી પણ ઓપતું નથી.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવન વચ્ચે કેટલાક મૂળભૂત તફાવત હોય છે. ઉપર દર્શાવેલાં જુદાં પાકતાં લક્ષણોને કારણે ગ્રામસમુદાય અને નગરસમુદાયનાં વાતાવરણ એવાં ભિન્ન બને છે કે તેની અસર નીચે સમસ્ત ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવન જુદાં જુદાં સ્વરૂપે ધારણ કરે છે. આ તફાવતો ગ્રામજીવનની અને શહેરી જીવનની બે તોખી જ જીવનશૈલી સર્જે છે.

ગ્રામજીવનની શૈલીથી શહેરી જીવનની શૈલી નીચેનાં લક્ષણોમાં વિભિન્નતા દાખવે છે :

- (૧) માનવી-માનવી વચ્ચે ગ્રામ કરતાં શહેરમાં વધુ સંપર્ક જોવામાં આવે છે,
- (૨) કુટુંબ અને પડોશનાં કાર્યો અપનાવી લેતાં અનેક મંડળો શહેરમાં વિકસી આવે છે;
- (૩) પ્રાથમિક, મોઢામોઢાના સીધા સંબંધોને બદલે ધંધા અંગેના, ખિનઅંગત, આડકતરી રીતે માનવીઓને સાંકળતા સંબંધોના શહેરમાં ખૂબ જ વિકાસ હોય છે;
- (૪) કુદરત સાથેના સંપર્કનો ધટાઢે અને માનવ અને માનવસર્જિત વસ્તુઓ ઉપર શહેરમાં વધુ અવલંબન હોય છે;
- (૫) કાર્યનું ત્રીણવટલક્ષી વિભાજન, દરેક વ્યક્તિ માટે મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર પરંતુ તે ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ નિષ્ણાતીકરણ—શહેરમાં વધુ—વિકસે છે;
- (૬) શહેરમાં અવિસ્ત ગતિશીલતા અને ચંચળ વાતાવરણ હોય છે;
- (૭) શહેરમાં આર્થિક અસમાનતાનો ખૂબ જ વિકાસ અને તીવ્ર વર્ગભિન્નતા દેખા દે છે;
- (૮) વ્યક્તિ માટે અનેકવિધ અને વિવિધ પદ્ધતિની તક અને સમૃદ્ધ યથાની શક્યતાઓ શહેરમાં મળે છે.

આ અને આવાં બીજાં લક્ષણો શહેરી જીવનને અટપટું, ચંચળ અને હરીફારના તાણાવાણાથી ગૂંધાયેલું બનાવી દે છે. પરંપરાની છાયામાં આવી રહેલા એકમાર્ગી ગ્રામજીવનથી આ શહેરી વાતાવરણ તદ્દન ભિન્ન છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનાથી વિરોધી છે એમ પણ કહીએ તો આવે.

ઉપર દર્શાવેલી ગ્રામજીવન અને શહેરી જીવનની વિભિન્નતા આપણે નીચે દર્શાવીશું તે સામાજિક તફાવતો અને જીવનનાં બીજાં વિરોધી લક્ષણો માટે જૂઠાં બનાવે છે. આપણે એ તફાવતો અને લક્ષણોને વિગતમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

સામાજિક નિયંત્રણ અને કીટુબિક સંગઠનની આગ્રતમાં તદ્દાવતો
(The Contracts in terms of Social Control and Family Solidarity):

પગપરાથી ચાલતી આવેલી લોકનીતિ અને કુટુંબના સંબંધોની
ધનિષ્ઠતા આમજીવનમાં વધુ જોવા મળે છે. આનુ સામાજિક મહત્વ
સમજાવે.

(૧) આમસમુદાય:

આમજીવનમાં કુટુંબ સ્વકેન્દ્રિત હોય છે તદ્દુપરાંત, ત્યાં વ્યક્તિ કરતાં
કુટુંબ ઉપર સામાજિક જવાબદારીનો ભાર વધારે હોય છે. આ બંને
લક્ષણો જોડે શહેરોના ઝડપી વિકાસ અને શહેરીકગણના વધતા જતા
પ્રસારને લીધે હવે આમજીવનમાંથી ધીરે ધીરે ધસતાં જાય છે એટલું જ
નહિ, પણ તે અદ્યક્ષ પણ થતાં જાય છે એમ કહીએ તો ચાલે.

આમજીવનમાં ખીજાં મંડળોના વિકાસના અભાવે વ્યક્તિના જીવન
ઉપર પિતૃસત્તાક કુટુંબની ખૂબ ભારે અસર — લગભગ પ્રભુત્વ — હોય છે.
સમાજમાં વ્યક્તિનું સ્થાન, તેનો મોભો, તેનો દરજ્જો, કુટુંબનાં સ્થાન,
મોભા અને દરજ્જાને આધારે નિશ્ચિત થાય છે. મિલકત પણ વ્યક્તિની
નહિ પરંતુ કુટુંબની ગણાય છે કુટુંબનો અભિપ્રાય વ્યક્તિના અભિપ્રાયને
રંગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ કુટુંબનો અભિપ્રાય તે જ વ્યક્તિનો
અભિપ્રાય પણ બની રહે છે. લગ્ન પણ વ્યક્તિની નહિ પરંતુ કુટુંબની
જવાબદારી અને પ્રતિજ્ઞાનો સત્તાવ બને છે. લગ્ન એટલે કુટુંબનો મોભો,
મિલકત અને પ્રતિજ્ઞા જળવવા માટે ખીજા યોગ્ય કુટુંબ સાથે સંબંધ
બાંધવાની પ્રક્રિયા. એ પ્રક્રિયા પણ વ્યક્તિ નહિ પરંતુ કુટુંબ જ નક્કી
કરે છે

આમસમુદાયમાં વ્યક્તિ માટે માત્ર લગ્ન જ નહિ, પરંતુ ધર્મ, ધંધો,
જીવનની દબ, હિસાબો અને રાજકારણ પણ કુટુંબ જ નક્કી કરે છે. આમ-
જીવનનાં નીતિમૂલ્યો પણ મોટે ભાગે કુટુંબને સદ્દર રાખતાં નીતિમૂલ્યો હોય
છે. જાતીય સંબંધો અને ખીજા નીતિના સંબંધોમાંથી સ્ખલન આમજીવનમાં
ઝાણુ બરદાસ્ત કરી લેવામાં આવે છે. કારણ આ પ્રકારનું સ્ખલન વ્યક્તિ
કરતાં આખા કુટુંબ માટે નામોસીલપુર્વ ગણાય છે.

પ્રતિબંધ કરેલા જાતીય સંબંધો આમજીવનમાં વિકસતા જ નથી એમ

નહિ પરંતુ તે શહેરી જીવનમાં દેખાતા પ્રણય (Romantic Love)ના સ્વરૂપે વિકસતા નથી. સગવડો પછી ગામડામાં હોય છે પરંતુ તે શહેરી કરતાં ઓછા અને તેની ભૂમિકા પણ જુદી હોય છે. વ્યક્તિ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સ્ત્રીના જીવનનું એવું એક પણ પાસું હોતું નથી કે જે કુટુંબના વર્તુળની મર્યાદા બહાર જઈ વ્યક્ત થઈ શકે. કુટુંબજીવનમાં વ્યક્તિઓના વિશિષ્ટ ગુણો અગર વ્યક્તિઓના બળવાઓ ઓછા પ્રમાણમાં સ્ફુટ થાય છે.

આમ કુટુંબનું વ્યક્તિ ઉપરનું પ્રભુત્વ એ ગ્રામજીવનની ખાસિયત છે. આ જ કારણથી ગ્રામજીવનમાં સામાજિક નિયંત્રણ ખૂબ જ બિન-ઔપચારિક (Minimum of Formality), સત્તાવાદી (authoritarian) અને શ્રદ્ધા સ્વરૂપે દેખા દે છે. સમૂહનીતિ—લોકનીતિ (Mores) જે સમસ્ત સમાજનાં મૂલ્યોનું પ્રતિબિંબ પાડે છે તે એક રીતે ખૂબ જ અસરકારક લોકનિયંત્રણ બને છે. નિયંત્રણ માટે સ્વતંત્ર મંડળો કે ખાસ અને જુદી સંસ્થાઓની ગામડાંમાં જરૂર પડતી નથી. ગપ અને ટીકા જ માનનીય નિયંત્રણમાં રાખવા માટે મોટે ભાગે બસ થાય છે. લોકલાજ એ નિયંત્રણનું અમોઘ શસ્ત્ર બને છે. લોકનીતિનું ઉલ્લંઘન અગર કોઈ વ્યક્તિ અગર સમૂહ સામે કરેલા ગુનાની શિક્ષા તે જ સમૂહ, કુટુંબ કે વ્યક્તિ કરી લે છે. કુટુંબના કબજા, વેર, બદલો વગેરે ગ્રામરિવાજોની ધટના છે અને આ કારણે કુટુંબ, જાતિ કે ગ્રામપંચાયત જ શિક્ષા કરે છે.

(૨) નગરસમુદાય :

નગરસમુદાય અને તે પણ જ્યારે વર્તમાન વિસ્તૃત શહેરસમુદાયનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે તે નિયંત્રણની એક નોખી જ દબ વિકસાવે છે. આ નિયંત્રણપદ્ધતિની ભૂમિકા જ જુદી હોય છે. અનેકવિધ સામાજિક સંબંધો, જુદાં જુદાં જૂથોનાં સામાજિક ધોરણોની વિલિનતા, પ્રાથમિક, સીધા અને મોઢામોઢાના સંબંધોને બદલે ઔપચારિક, ઔપચારિક અને દ્વિતીયકક્ષી સંબંધોનું પ્રાધાન્ય વગેરે તરવો ઉપર નગરસમુદાયના સંકુલ સંબંધો રચાય છે અને તે ભૂમિકા લોકનિયંત્રણ માટે હોય છે. સામાજિક નિયંત્રણની કાર્યવાહી તેને અંગેનાં ખાસ મંડળો અને જૂથો જ ઉપાડી લે છે આ મંડળો અને જૂથો બિનઅંગત કાયદા (Impersonal Law)નાં પ્રતીક હોય છે. કુટુંબ અને કુટુંબીજન જે નિયંત્રણ ગ્રામસમુદાયમાં કરતાં હતાં તે હવે પોલીસ, અદાલત, શિક્ષક કે સમાજસેવક દસ્તગત કરે

છે. કાર્ષ શહેરીના હક જિનવાવા દોષ, કાર્ષ બાજક ગુનાહિત માન્ય વ્યક્ત કરતુ દોષ અને કાર્ષ ગુનો કરતુ દોષ તો તેનો નિર્ણય અને શિક્ષા અદાલત કરે છે, કુટુંબ નહિ, તે જ રીતે વ્યક્તિનાં જાતીય સ્થાવનો તેમ જ બીજા અનીતિમય આચારો જે ગામડામાં આખે ચડતા, અને દીકા, ગપ અગર કુટુંબની નજરની બીકથી કાબૂમાં રહેતા તે શહેરમાં મિનઅંગત સંબંધોવાળા જીવનમાં હકાયેલા પણ રહે છે.

શહેરનું કુટુંબ, મામકુટુંબ કરતા પોતાના સભ્યોની ઓછી બાલુઓને અર્પે છે. શહેરીકરણ કુટુંબને ધણા આર્થિક કાર્યોથી મુક્ત કરે છે. કામધંધા માટે માનવી કુટુંબની બહાર વિવિધ મંડળો અને સંસ્થાઓ સાથે મંપર્કમાં આવે છે. વ્યક્તિ પોતાની કેળવણી અને સ્વભાવ અનુસાર કામની પસંદગી પણ કરી શકે છે. આમ નગરજીવનમાં વ્યક્તિની પોતાની પસંદગી તેના જીવનમાં મોટો ભાગ ભજવે છે.

પરંતુ સમાજશાસ્ત્રી તરીકે આપણે એક સામાન્ય રીતે જોઈ થતી માન્યતા સામે તકેદારી રાખવાની છે. વ્યક્તિની પસંદગીના તત્વનો વધારો અને કુટુંબના કાર્યો અગર કુટુંબની વ્યક્તિ ઉપરની સર્વાંગી અસરમાં ઘટાડો શહેરસમુદાયમાં થતા મોટો છે તેનો અર્થ એમ નથી કે માનવી ઓટો સામાજિક, વધુ સ્વાર્થી કે વધુ કૃત્રિમ બને છે. ઘણી વાર નગરસમુદાય અને ગ્રામસમુદાયની તુલના કરનારાઓ આની ભૂલભરેલી દૃષ્ટિ વિકસાવે છે.

નગરસમુદાયમાં જીવન ગુચ્છરતો માનવી પણ ગ્રામસમુદાય અને કુટુંબની જગ્યામાં નીચે જીવતા ગ્રામજન જેવો જ સામાજિક છે એટલું જ નહિ, પરંતુ નગરસમુદાયમાં જીવન વિતાવતો માનવી વધુ સામાજિક તાણાપાણીમાં ગૂંથાયો હોય છે. આ સામાજિક સંબંધો એટલા પ્રકારના, એટલા અટપટા, અને એટલા વિસ્તૃત હોય છે કે તેમાં માનવી બીજા માનવીઓ તરફ અનેક કક્ષાની ધનિષ્ઠતા કેળવે છે. નગરસમુદાયમાં માનવી-માનવી વચ્ચે એક તરફ ખૂબ જ ઉપરછંદા સંબંધોની પરિપાટી પણ હોય છે જ્યારે બીજી તરફ ખૂબ જ નિકટના સંબંધો, સ્વભાવપૂર્વકના આત્મીય સંબંધોનું પણ ગુદ્દન હોય છે.

ગ્રામજીવનમાં સામાજિક સંબંધો કુટુંબ અને પ્રાથમિક સમૂહોની છાપથી ઘેરા રચાયેલા હોઈ અમુક પ્રકારની સ્પષ્ટતા ધારણ કરતા લાગે છે. પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે શહેરીજીવનમાં એનો અભાવ છે શહેરી જીવનમાં માનવી-માનવીના સંબંધોમાં એક પ્રકારની વ્યક્તિની પસંદગીની છાપ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ વ્યક્તિના સ્વભાવની છાપ તે સંબંધોને અનેરો

રંગ અને સ્પષ્ટતાની મહેર મારે છે.

તેજ પ્રમાણે ગ્રામવાસી મૂર્ખ કે બુદ્ધ છે અને શહેરી ચતુરાક પણ છીછરો અને હિષ્ટછલો છે એવી લોકવાયકામાં પણ કશું જ તથ્ય નથી.

શહેરી વાતાવરણ સામાજિક સંબંધો અને પ્રવૃત્તિઓની પસંદગીને ભાર વ્યક્તિ ઉપર છોડે છે એનો અર્થ એમ નથી કે શહેરી ઓછો સામાજિક છે. શહેરી પણ ગ્રામજન જેવો જ સામાજિક છે. તેનું વ્યક્તિત્વ પણ ઘેરા સમાજકરણથી ઘડાયું છે. તેની પસંદગીમાં પણ તેને ઘડનાર સામાજિક બળો જ મોટો ભાગ ભજવે છે.

ગ્રામજીવન કુદરતી છે અને શહેરી જીવન કૃત્રિમ અગર બનાવટી છે એવા ખોટા ખ્યાલો પણ ફેર કરવાની મણુ જ જરૂર છે. ગ્રામજીવન પણ એક પ્રકારનું સમાજજીવન છે; શહેરજીવન પણ એક પ્રકારનું સમાજજીવન છે. આ બન્ને જીવનશૈલીઓ સમાજજીવનનાં જ પાસાં છે. બન્ને સમાજના જ ભિન્ન સમુદાયો છે, અને બન્ને ભિન્ન સામાજિક વાતાવરણો ઊભાં કરે છે. શહેરસમુદાય વધુ વિસ્તૃત, વધુ અટપટો, વધુ વિકસેલો અને સમાજજીવનનાં અનેકવિધ પાસાંઓનો બનેલો છે. તે અનેક પ્રકારના જૂથજીવનના મેઘધનુષ્ય જેવો છે. આ વિવિધતાભર્યા વાતાવરણમાં જીવન જીવવા મથતી વ્યક્તિ, ગ્રામજીવનના પ્રમાણમાં સાદા, એકધારા વાતાવરણમાં જીવન જીવવા મથતી વ્યક્તિ કરતાં જુદી લાગે છે. કેટલાક એમાંથી શહેરી જીવનને અકુદરતી અને બનાવટી કહે છે અને ગ્રામજીવનને કુદરતી અને નૈસર્ગિક કહે છે. આ માન્યતા અત્યંત મૂંઝવેભરેલી છે.

શહેરી જીવન એ પાશ્ચાત્ય સમાજનો પ્રધાન જીવનપ્રકાર છે. તે ભારતમાં પણ ધીર ધીરે વધુ અને વધુ મહત્વ ધારણ કરતો જાય છે; એટલે આપણે આ શહેરીજીવનના કેટલાંક લક્ષણોને વધુ વિગતમાં તપાસીએ.

નિષ્ણાતીકરણ અને શહેર-સમાજનું માળખું (Specialization and the Urban Social Structure):

ગ્રામસમાજ અને નગરસમાજના ઘડતર વચ્ચેના કેટલાક તફાવતો વિશે આજો ઉલ્લેખ થયો છે. આ તફાવતોમાં સદુચી મહત્વનો તફાવત આ છે સમાજના ઉદ્યોગધંધાના પ્રકારનો દોષ છે ઉદ્યોગધંધા અને કાર્યવિભાજનનું ખૂબ જ જારીક નિષ્ણાતીકરણ એ નગરસમુદાયની એક અગત્યની ખાસિયત છે અને તેમાંથી જ નગરસમુદાયની અનેકવિધ પેટા ખાસિયતો ઉદ્ભવે છે.

(૧) ઉદ્યોગધંધાનું નિષ્ણાતીકરણ અને હરીફાઈ ઉપર ભાર (Occupational Specialization and the Competitive Emphasis):

ઔદ્યોગિક તેમ જ કામધંધાનું નિષ્ણાતીકરણ ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે ક્ષીણપટભર્યા કાર્ય-વિભાજન ઉપર રચાયેલા વિવિધ ધંધા અને લિન્ન લિન્ન ઉદ્યોગો માટે એક વિસ્તૃત બજાર હોય. વિસ્તૃત અને બહોળો નગર-સમુદાય આ પ્રકારનું વિશાળ અને મોટા પાયા ઉપરનું બજાર પૂરું પાડે છે.

આપણે જોઈએ તેમ આમસમુદાય નિષ્ણાત કરતાં બધી વસ્તુઓનું થોડુંક પણ જ્ઞાન ધરાવતા માણસો માગે છે. પરંતુ શહેર વિવિધ કક્ષાના નિષ્ણાતો માગે છે. તેને અણુબદ્ધ, આછો તાલીમ પામેલો પણ એકધારું કામ કરતો કામદાર પણ જોઈએ; તેને ઇજનેર પણ જોઈએ; ટેકનિશિયન પણ જોઈએ; તેને કાગળપત્રો લખી, સંભાળી શકે, આવતા પત્રોની ફાઇલો કરી શકે એવો કારકુન—જેને “White Collar” (આપણે ત્યાં સફેદ પાટલૂન, સફેદ ખીસ અગર લુસકોટ પહેરેલો કહે છે તે)—પણ જોઈએ. શહેરસમુદાયને કામદારની પટાગાજી ખેલતો વકીલ પણ જોઈએ, અને શરીર તેમ જ દરદો સાથે સાહસ કરતો ડોક્ટર પણ જોઈએ. તેને અમલદાર વર્ગની એક આખી શ્રેણીની આવશ્યકતા રહે છે. સાથે સાથે શહેરને સ્વતંત્ર ધંધાદારી, બ્યાપારી, ઉદ્યોગપતિ, નાણાં સાથે ખેલ કરનાર શરાફ, તથા મતોરજન કરનાર કલાકારો વગેરે અનેક પ્રકારના કાર્યકરોની જરૂર રહે છે. કોઈ પણ શહેરના ઉદ્યોગધંધાની યાદી આપતી ડિરેક્ટરી ઉઘાડીશું કે તરત જ આપણી સમક્ષ આ અટપટું કાર્યવિભાજન અને લિન્ન લિન્ન ધંધાઉદ્યોગો ઉપર નિર્ભર શહેરની દુનિયાનું ચિત્ર ખડું થઈ જશે. કહેવાતા બિનઢળવાયેલા સામાન્ય કામદારનું કાર્ય પણ શહેરમાં તેના એકધારા-પણાને લીધે નિષ્ણાતીકરણ પામે છે.

શહેરી જીવનનું ઔદ્યોગિક વલણ અમુક કબજી કુનેદ ધરાવતા અને તાલીમ પામેલા કારીગરો માગે છે. દરેક કાર્ય—પછી તે તદ્દન જ સાદું હોય તો પણ—અમુક પ્રકારની થોડીક પણ કેળવણી અને તાલીમની અપેક્ષા રાખે છે.

ઔદ્યોગિક અને કાર્યવિભાજનમાંથી અમુક પ્રકારના આર્થિક તકાવતો શહેર-સમુદાયમાં તેના સામાજિક જૂથોમાં બેદલાવ પાડે છે. આમાંથી એક જાતી અને આડી (vertical and horizontal) શ્રેણી સમૂહોના દરજ્જામાં વિકસી આવે છે; પરંતુ શહેરના સમૂહોનાં વિભાગીકરણ પ્રાચીન

અગર મધ્યકાલીન અગર ગ્રામ-જીવનમાં મળતા જડ, અકર, સ્થિર અને ગતિહીન દરજ્જાના વિભાગીકરણથી તદ્દનજ જુદાં છે એ ધટના ખાસ ખ્યાનમાં રાખવા જોઈ છે.

શહેરી જીવન એટલેજ ચંચળતા અને ગતિભર્યું જીવન. પ્રવૃત્તિ, ચંચળતા, ફેરફાર એ તો તેનો આત્મા છે. આ ચંચળતા, ગતિ, હલનચલન અને ફેરફાર હરીફાર્ષના સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. આમ વર્તમાન શહેરી જીવનનો પ્રાણજ હરીફાર્ષ છે. આ હરીફાર્ષ વિવિધ પ્રકારની હોય છે. તે આર્થિક સ્વરૂપે વિકસે છે, રાજકીય સ્વાંગ ધારણ કરે છે, સામાજિક મોહાના લેખાસમાં પણ તરી આવે છે તો સાંસ્કૃતિક અને વ્યક્તિત્વની સરાસરીનું રૂપ પણ ધારણ કરે છે. આ અવિરત હરીફાર્ષમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ અને સમૂહો ઉપલે દરજ્જે ચઢે છે, તો કેટલીક વ્યક્તિઓ અને સમૂહો શક્તિ અને તકના અભાવે નીચે પાણી ઊતરતી જાય છે. આ નીચેજ એ ચઢીતર કરાવતી દરજ્જાની નિસરણી, તેમજ એક જ રેખા ઉપર અવિરત હલનચલન એ વર્તમાન શહેરી જીવનનું ખાસ લક્ષણ છે. એક ધંધામાંથી બીજા ધંધામાં, એક પ્રકારના કામમાંથી બીજા પ્રકારના કામમાં, એમ પલટા ખાધા કરવા એ શહેરી જીવનનો પ્રાણુ બની રહે છે. કારકુનમાંથી અવધકારકુન, અવલકારકુનમાંથી અમલદાર, અમલદારમાંથી વડા અધિકારી, વડા અધિકારીમાંથી વખતે માલિક અને ભાગીદાર. આમ કામના, ધંધાના, ઉદ્યોગોના અને અમના વિભાજનના પલટા અને ફેરફાર શહેરી સમાજ-રચનાને ચંચળતાથી ભરી દે છે.

ખૂબજ નિષ્પ્રણાલીકરણનું એક પરિણામ હરીફાર્ષ છે. નિષ્પ્રણાલીકરણ વ્યક્તિ સમક્ષ પસંદગીના તત્ત્વને વધુ નાણુક બનાવે છે. એમાંથી હરીફાર્ષ જન્મે છે શહેરમાં અમુક વસ્તુના નિષ્પ્રણાતને પોતાના વિકાસ માટે તથા તે જ વિભાગમાં જ એ હોદ્દો મેળવવા માટે વધુ તક મળે છે. ધંધો, પસંદગીના બહુ જ બારીક તત્ત્વ ઉપર રચાયો છે. હરીફાર્ષ તેમાં જાગૃતિ અને ચંચળતા લાવે છે માણસોની પસંદગી પણ આ જ હરીફાર્ષ અને અમુક કાર્યને વધુ સફળતાથી અને હરીફાર્ષમાં ટકી રહે એ ધ્યેયથી કરવામાં આવે છે. કાર્યની દક્ષતા, કાર્યની સફળતા એ જ શહેરમાં જીવનનું ધ્યેય બની રહે છે. કારીગર તરફ, કાર્ય કરવા માટે ઉપસ્થિત થયેલા નોકરનંત્ર તગ્—જેને હવે નોકરશાહી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે—પણ નિમ્કર કાર્યદક્ષતાના માપદંડનું જ વલણ રાખવામાં આવે છે. નોકરિયાત વર્ગની પસંદગી, તેમના કામની ચકાસણી, તેમને ભાડે ગણવાની અને તેમને

કોઈ મૂકવાની પદ્ધતિમાં એક તીવ્ર હરીફાઈભરી અને ઉપયોગિતાના રંગથી રંગાયેલી દૃષ્ટિ જ રાખવામાં આવે છે. આમ શહેરી જીવનમાં કાર્યવિલાસનમાં, લાગણી કરતાં ગણતરી અને બિનઅંગત ઉપયોગિતાનું તત્વ માનવ પસંદગી માટે વધુ પ્રમાણમાં રાખવામાં આવે છે.

આમાં શક્તિશાળીને પોતાની શક્તિ દાખવવાની અને પોતાના સમોવડિયા સાથે હરીફાઈમાં ઊતરવાની તક મળતા તેમનાં વ્યક્તિત્વ અને આવડતને વ્યક્ત થવાની તક મળે છે.

અંતર શહેરી સમુદાય વ્યક્તિનાં લેખાં તેની સિદ્ધિ ઉપર કરે છે. ગ્રામ-જીવનમાં વ્યક્તિનું મૂલ્ય તેની વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓ ઉપર આધાર રાખતું નથી.

સમુદાયની આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક કક્ષાની મર્યાદામાં શહેર પોતાના સભ્યોને જુદી જુદી રીતે તારવે છે, નોખા પાડે છે અને તેમને નિશ્ચિત સ્થાને ગોઠવે છે.

આપણે ફેળવણીના ક્ષેત્રનો દાખલો લઈએ.

શહેર-સમુદાય દેટલા પ્રકારની ફેળવણી અને ફેળવણી સંસ્થાઓ વિકસાવે છે ?

શહેર એક તરફ તવંગર, મધ્યમવર્ગ અને ગરીબ એમ ત્રણ આર્થિક વર્ગો માટે જુદી જુદી શિક્ષણસંસ્થાઓ પૂરી પાડે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરસમુદાય જુદી જુદી કક્ષાની ફેળવણી માટે પણ જુદાં જુદાં મંડળો અને સંસ્થાઓ બિલાં કરે છે. પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ, બાળશિક્ષણ અને પ્રૌઢશિક્ષણ, પુરુષો માટે અને સ્ત્રીઓ માટે શિક્ષણ, સામાન્ય શિક્ષણ અને સમાજશિક્ષણ, હુન્નગૃહલોગ અને ધંધાઓનું શિક્ષણ અને કલા, સાહિત્ય અને નૃત્ય જેવું સંગ્રહારશિક્ષણ, આમ ફેળવણીના વિવિધ પ્રકારો અને કક્ષાઓની એક અટપટી, ખૂબ જ નિષ્ણાતીકરણ પામેલી, તેમ જ સમાજના વિવિધ થરોને પહોંચી વળવા માટે સંસ્થાઓની શ્રેણી શહેરસમુદાયમાં વિકસી આવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ હવે તો ફેળવણીધામોનું ધ્યેય પણ જુદીની જુદી જુદી કક્ષાને પહોંચી વળવા તેમ જ વિવિધ પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક ખોડખાંપણો અગર જરૂરિયાતવાળાં માનનીઓ અને જૂથોને અનુકૂળ થાય તેવી શિક્ષણ-પદ્ધતિઓ અને શિક્ષણસંસ્થાઓ પણ વિકસાવવાનું બન્યું છે. આમ અંધ માટે અંધશાળા, અપંગ માટે અમુક શાળા, બહેરામૂગા માટે અમુક શાળા, નોકરિયાત માટે રાત્રિશાળા, એમ વિવિધ પ્રકારનાં શિક્ષણકેન્દ્રો

અને વિવિધ પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિઓની સંકુલ શિક્ષણબાજી અને ખૂબ જ શીખવટભર્યા નિષ્ણાતીકરણની ભૂમિકા ઉપર વિકસી આવેલી શિક્ષણ-સંસ્થાઓની સંકુલ યોજના શહેરોમાં જોઈએ છીએ.

ગ્રામજીવનમાં કેળવણીનું આવું નિષ્ણાતીકરણ આપણે જોતા નથી.

શહેરોમાં વિકસતું આ નિષ્ણાતીકરણ અને કાર્યોનું વૈવિધ્ય વ્યક્તિ સમક્ષ તકો વધારી દે છે. અને એ તકો વ્યક્તિ માટે પસંદગીનું ક્ષેત્ર પણ ખૂબ જ વધારી દે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તકના અભાવે ગ્રામજીવનમાં જે વ્યક્તિ માટે સંકુચિતતાનું અને દરીદ્રાર્થ દ્વારા પોતાને વ્યક્ત ન થયા દેતું બધિયાર વાતાવરણ હતું તે પણ શહેરમાં દૂર થાય છે.

નિષ્ણાતીકરણ વ્યક્તિ સમક્ષ તકો ઊભી કરે છે, તે તક સાધવામાં વિવિધ પ્રકારની તાલીમની પણ સૂચિકા બાધે છે. વિવિધ તકમાંથી કઈ પસંદ કરવી તે નક્કી કરવા પસંદગીનું એક વિસ્તૃત ક્ષેત્ર ખુલ્લું મૂકે છે, અને આ રીતે વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે શક્તિઓની ઘુસના કરવાનું, તેનો મુકાબલો કરવાનું એક મેદાન તૈયાર કરે છે.

(૨) સામાજિક ગતિશીલતા અને અકસ્માત્ ઊભી થતી તકોનું શહેરસમુદાયમાં પ્રાધાન્ય (Social Mobility and Chance Mobility) :

શહેરો જીવનમાં નિષ્ણાતીકરણ અને તીવ્ર દરીદ્રાર્થનું એક વિશિષ્ટ પરિણામ આવે છે. અકસ્માત્ ઊભી થતી તકોને ઝડપી લેવાની ધડીઓ બહુ જ મહત્ત્વ ધારણ કરે છે. શહેરમાં અનેક પ્રકારનાં આકર્ષણો હોય છે. પસંદગી માટે વિવિધ પ્રલોભનો હોય છે. ક્યાં રહેવું, ક્યાં પ્રકારની નોકરી અગર ધંધો કરવો. કેવા પ્રકારના મિત્રો બનાવવા, ક્યાં અને કેવાં મંડળોમાં જોડાવું, કેવા પ્રકારની આનંદપ્રમોદની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો વગેરે વગેરે જીવન જીવવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે વિવિધ પ્રકારનાં બળો વ્યક્તિને ખેંચતાં હોય છે. આમાંથી પસંદગી કરવા જતાં માનવીને અકસ્માત્ અસર કરતાં તત્ત્વો જ વધારે ધડે છે. કોઈ અણધાર્યું ઓળખાણ, કોઈ અકસ્માત્ પરિચય, કોઈ નવી દેશન અગર રિવાજનું ઊપમી આવવું, કોઈ આવી ચડેલી તકને ઝડપી લેવાની શક્તિ કેળવવી કે ખોઈ નાખવી, કોઈ સેરસટ્ટાના અણધાર્યા ભાવના પલટા, કોઈ નવી સંસ્કૃતિ, નવી યોજના, નવું સંશોધન, નવો અખતરો કે કોઈ અજાણતા જેવો રાજકીય કે આર્થિક બનાવ કે ભવિષ્યનો વર્તારો, કોઈ અમુક વિચારના પત્રનો સંપર્ક વ્યક્તિના જીવનમાં ઘેરી અસર કરે

છે આવા અકસ્માત વ્યક્તિના જીવનમાં અણુધારી તમે ઊભી કરે છે અગર એની જ અણુધારી તમે ખોરડાવે છે અને એ રીતે માનનીના આખા જીવનને અમુક ખીબામાં ઢાળી દે છે શહેરમાં વ્યક્તિનું જીવન પોતાના બાલ, અટપગ, સામાજિક સંયોગોના પ્રવાહોમાં અને વખતોમાં એલા ખાય છે શહેરી વાતાવરણ વ્યક્તિની જિંદગીને એક જુગાર જેવી અનિશ્ચિત બનાવી દે છે

ગ્રામજીવનમાં માનવીનો ધંધો, પ્રવૃત્તિઓ અને જીવનની લઘુ અમુક અંશે નિશ્ચિત ધરડામાં જ મર્યાદિત હોય છે ગ્રામજીવન જીવતો માનવી પોતાની સમસ્ત રહેણીપરણી અને જીવનની બધી લગભગ સ્પષ્ટપણે એક ખીબામાં ઢાળાયેલી જોઈ શકે છે શહેરી જીવન વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિઓને, તેના ધંધાની પસંદગીને, તેના સામાજિક જીવનને તથા તેના સારકારિક ધોરણને આવા નિશ્ચિત ગાળામાં પરોવી દેતું નથી એકાદ અકસ્માત તેના જીવનમાં ક્રાન્તિકારી પલટો લાવી દે છે અકસ્માત—અણુધાર્યા બનેલા મિત્ર દ્વારા અચાનક વિકસી આવેલી તક દ્વારા કે અકસ્માત થયેલા રાજકીય કે આર્થિક ઘટનાના ફેરફારને કારણે—વ્યક્તિના આખા જીવનમાં, તેની સામાજિક રહેણીકરણની શૈલીમાં ક્રાન્તિકારી ફેરફારો લાવે છે

આમ હરીફાઈવાળા, નિષ્ણાતીકરણ પર ભાર મૂકતા અને અચળ ગતિશીલ શહેરના વાતાવરણમાં વ્યક્તિના જીવનમાં અકસ્માતના તત્વને ખૂબ જ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે

આ અકસ્માતનું તત્ત્વ એક પ્રકારનું હળવું માનસ ઊભું કરી હરીફાઈની તગદિની સહા બનાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ અકસ્માતનું તત્ત્વ પરિણામને પણ ઘડે છે તે સદા જેવું અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ ખુલ્લું કરી એક પ્રમાણનું જુગારી માનસ પણ વ્યક્તિમાં ઉપજાવે છે અને ભવિષ્યકથન માટેની ઝખના પણ વધારે છે

(૩) નિષ્ણાતીકરણથી વિકસેલા શહેરના વિશિષ્ટ લૌગોલિક લક્ષણો (Areas of Specialization in the City):

શહેરસમુદાયની બીજી પણ ખાસિયત છે શહેરમાં લક્ષણોનું પણ નિષ્ણાતીકરણ થઈ જાય છે

કેટલાક ઉદ્યોગ અને ધંધાના જ લક્ષણો હોય છે તે લક્ષણો દિવસે ખૂબ જ જનમત પણ રાત્રે સૂમસામ બની રહે છે ત્યાં બાળકોનું પણ પ્રમાણ નહિવત્ હોય છે જ્યારે કેટલાક લક્ષણો રહેણાંના હોય છે તેમાં ધણા

ખસ્તીઓ, ચાલીઓ અને મધ્યમવર્ગીય લતાઓ તો એવા પણ હોય છે કે જ્યાં બાળકોનાં ટોબેટોળાં ફાડિયારાં સરખાં ઊભગતા હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરમાં લતાઓનું નિષ્ણાતીકરણ આથી પણ ક્રીણવટભર્યું બને છે. કેટલાક લતાઓમાં વેપારધો ન આવે. કેટલાક લતાઓ ઔદ્યોગિક કારખાનાઓના જ ધુમાડા કાઢે જાય. કેટલાક લતાઓમાં કેળવણીનાં કેન્દ્રો જ વિકસી આવે, કેટલાક લતાઓમાં આનંદપ્રમોદનાં જ ધામો હોય. કેટલાક પાસમાં માત્ર શણિકાઓ જ નિવાસ કરતી હોય અને જ્યાં રાત્રિમાં જ જીવન ઝબક્યા કરે. કેટલાક લતાઓમાં તવંગરનાં રહેઠાણો હોય, તો કેટલાક મધ્યમ વર્ગના રહેવાસો બને છે કેટલાક મજદૂરોના મહોલાઓ અને લતાઓ બને છે. કેટલાક લતાઓમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. કેટલાક ગુનાઓના અને ગુનેગારોની તાલીમના અડ્ડા બને છે કેટલાક લતાઓમાં આપઘાતનો દર મોટો હોય છે તો કેટલાકમાં આપઘાતનું તત્ત્વ બિયકુબ હોતું જ નથી.

પશ્ચિમમાં શહેરોનું આ પ્રકારનું લતાવાર નિષ્ણાતીકરણ બહુ જ સ્પષ્ટપણે વિકસી આવ્યું છે. ઓકાશાસ્ત્રીઓ (Ecologists)એ શહેરોના સ્થાનિક નિષ્ણાતીકરણનું સુદર સાહિત્ય રમૂ કર્યું છે. એમના અભ્યાસોએ સાબિત કર્યું છે કે શહેરની ભૂગોળ આવા સામાજિક જીવનનાં નિષ્ણાતીકરણ અને વિભાગીકરણને સ્થાનિક લતાઓ સાથે સાકળી લે છે.

શહેરને તમે ઔદ્યોગિક, બાપારી, રાજકીય, ઉચ્ચ વર્ગનાં રહેઠાણ, મધ્યમ વર્ગનાં રહેવાસ, મજૂર લતાઓ તથા ક્રામવાર, જ્ઞાતિવાર કે ધર્મવાર વહેંચાયેલા લતાઓમાં વહેચી શકો.

આ પ્રાદેશિક વિભાગીકરણ આપણને સામાન્ય લોકવાયકામાં વ્યક્ત થતા લતાઓ અંગેના અભિપ્રાયો તેમ જ સામાન્ય રીતે પ્રસરેલી લતાઓની ખ્યાતિ અને ત્યાં ભાડાના દર વગેરેમાં વ્યક્ત થતું દેખાય છે.

વિવિધ શહેરોના સમુદાયજીવનનું લતાવાર સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક વિભાગીકરણ, તે સમુદાયોના ઐતિહાસિક સંયોગો, તે સ્થાનની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ તે તેના વિશિષ્ટ પ્રકારના વિકાસની શક્યતા ઉપર આધાર રાખે છે.

મુમર્ઠ, દિ'હી, બનારસ, લખનૌ, કાનપુર, અલાહાબાદ, ગયા, પટના, જમશેદપુર, કલકત્તા, જગન્નાથપુરી, નાગપુર, જયવપુર, પૂના, હૈદરાબાદ, માદ્રસોર કોચીન, ત્રિવેન્દ્રમ, મદ્રાસ, પોંડીચેરી, કે ગુજરાતનાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, નડિયાદ, ભાવનગર, જામનગર, વેરાવળ કે જૂનાગઢ વગેરે શહેરોનો આ ઢબ કરેલો અભ્યાસ આપણને ત્યાં લતાઓનું નિષ્ણાતીકરણ

કરી રીતે થયું છે તેનો મુદર ખ્યાલ આપશે તેમથી શહેરજીવનના વિકાસ અને સામાજિક જીવનના પણ ઘણા સ્પષ્ટ દર્શન થશે.

અભ્યાસીઓએ શહેરોના પ્રાર્થસિક નિલામીકરણ અને નિષ્પ્રાતીકરણ અંગે ત્રણ પ્રકારના વિધાનો કર્યા છે તે આપણે આ માધેના તકતામા રજૂ કરવા પ્રયત્ન કરીએ

(૪) શહેર-સમુદાય અને સ્ત્રી-પુરુષનો સામાજિક દૃગ્ગળો (The City and the Social position of the Sexes):

શહેર સમુદાયનું અને તેમા પણ ઉદ્યોગીકરણ પછીના વર્તમાન શહેર-સમુદાયનું બીજું વલણ પણ નોંધપાત્ર છે આ લક્ષણ તે પુરુષ અને સ્ત્રીના સામાજિક દૃગ્ગળમા થયેલો ફેરફાર વર્તમાન શહેર સમુદાયમા સ્ત્રીઓનો દૃગ્ગળો ખૂબ જ સુધરેલો જણાય છે તેઓ હવે લગભગ સમાન છે કેટલાક અભ્યાસીઓનું તો માનવું છે કે વર્તમાન શહેર સમુદાયનું જીવન એટલે સમાજનું વધુ અને વધુ સ્ત્રીશીકરણ (increasing feminization)

આ માન્યતા પુગ્વાર કરવા વર્તમાન શહેરજીવન ઘણી સામિતીઓ આપે છે

(અ) વસ્તીમાં વધતું જતું સ્ત્રીનું પ્રમાણ :

ઈ સ ૧૯૪૦મા શિકાગોમા દર ૯૮ પુરુષે ૧૦૦ સ્ત્રીઓ હતી. ન્યૂયોર્કમા દર ૯૭ ૩ પુરુષે ૧૦૦ સ્ત્રીઓ હતી ફિલાડેલ્ફિયા, સેન્ટ લુઇસ અને કાન્સાસ શહેરમા અનુક્રમે દર ૧૦૦ સ્ત્રીઓએ ૯૫.૩, ૮૨.૪ અને ૯૧ કરતા પણ ઓછા પુરુષો હતા

આ પુરુષ અને સ્ત્રીના પ્રમાણ સ્પષ્ટ કરે છે કે વર્તમાન શહેરોમા સ્ત્રીઓને વધુ તક મળતા તે ત્યાં આકર્ષાવા લાગી છે

(આ) સ્ત્રી પુરુષના પ્રમાણ ઉપરાંત અપરિણીત સ્ત્રીઓનું વધુ પ્રમાણ :

શહેરજીવનની એક બીજી પણ ખાસિયત નોંધવામા આવી છે ત્યાં અપરિણીત સ્ત્રીઓ અને અપરિણીત પુરુષોનું પ્રમાણ વધારે જોવામાં આવે છે આનો અર્થ એ જ કે શહેરસમુદાય કૌટુંબિક જીવનથી બહારની પણ પ્રવૃત્તિઓ વધુ અને વધુ વિકસાવે છે વ્યક્તિ કુટુંબ જેવા પ્રાથમિક નિકટવર્તી સમૂહથી અને નિકટના પ્રાથમિક સબધોથી ધીરે ધીરે વિમુખ થઈ શકે છે એનું એક વધારે પરિણામ આવે છે. વ્યક્તિ સમાજજીવનમા રહેવા છતાં, એક પ્રકારની એકનતા અનુભવે છે.

શહેરી વાતાવરણની સ્ત્રીના જીવન અને વસ્ત્રો ઉપર શી અસર થાય છે તે અંગેના ચોક્કસ, પદ્ધતિસર અને વિસ્તૃત અભ્યાસો થવા પાડી છે. પરંતુ શહેરી વાતાવરણની કેટલીક અસરો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે.

શહેરમાં કુટુંબનાં કાર્યો બદલાતાં જાય છે. ગ્રામી અસર સ્ત્રી ઉપર — માતા તરીકે, પત્ની તરીકે, ગૃહિણી તરીકે અને આર્થિક ઉત્પાદક તરીકે — બહુ જ જુદી થાય છે. તેનાં ધરકામો ખૂબ જ મર્યાદિત થતાં જાય છે. તેને ધરકામમાંથી વધુ અને વધુ મુક્તિ મળતી જાય છે. પરંતુ આ મુક્તિ સાથે હજી કુટુંબમાં જૂનાં પિતૃસત્તાક મૂલ્યો એકદમ અદૃશ્ય થતાં નથી. આ વિશેષ સ્ત્રીને ખૂબ જ વિચિત્ર સ્થિતિમાં મૂકી દે છે.

આ બાબતમાં જૂનાં શહેરો અને વર્તમાન ઉદ્યોગીકરણ પછીનાં શહેરોમાં ખૂબ જ તફાવત હોય છે જૂનાં શહેરોમાં સ્ત્રીની સ્થિતિમાં બહુ જ આહો દેર પડ્યો હતો. તે પિતૃસત્તાક કુટુંબવ્યવસ્થામાં ગુલામી પરિસ્થિતિ અનુભવતી હતી. કેટલીક શ્રીમંત વર્ગની સ્ત્રીઓને બાદ કરતાં — અને તે શ્રીમંત વર્ગની સ્ત્રીઓ માટે પણ કેટલીક જ સંસ્કૃતિઓમાં — સ્ત્રીનું સ્થાન પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન શહેરોમાં ચાર દીવાલની વચમાં જ સમાયેલું રહેતું ધરકામથી સ્વતંત્ર — બહારનો ધંધો વેચવા સિવાય કંઈને માટે ખુલ્લો ન હતો.

વર્તમાન શહેરોમાં આ પરિસ્થિતિમાં ક્રાન્તિકારી પલટો આવી ગયો છે. વ્યાપારિક અને ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિએ શહેરોમાં સ્ત્રીઓ માટે કેવી રીતે ધંધાની નવી તક ઊભી કરી આપી છે તે અંગે અગિયારમા પ્રકરણમાં ચર્ચા કરી છે. તદ્દુપરાંત આપણે એ પ્રકરણમાં સ્ત્રીના દરજ્જામાં થતા પરિવર્તન અંગે ખીજી પણ ઘટનાઓની ઠીકઠીક ચર્ચાઓ કરી હતી ધંધાની નવી તકોએ સ્ત્રી અને પુરુષને સામાજિક સમાનતાની ભૂમિકા પર મૂક્યાં છે. સ્ત્રીના મિલકત-દંડોમાં પણ ફેરફાર થયો છે. તેની ઉત્પાદક અને ખરીદનાર તરીકે પણ સ્થિતિ ફેરવાઈ ગઈ છે. તેનું વ્યક્તિત્વ વિકસાવવા અને તેનું સમાજમાં નવું સરખાપણાનું મ્યાન ખડું કરવામાં આ બધા બળોએ કેવી મદદ કરી છે એ અંગે પણ આપણે નિદર્શન કરી ગયા. વર્તમાન સમાજમાં સ્ત્રી એ પુરુષનું ફક્ત જ્ઞાતીય ભૂખ સંતોષવાનું રમકડું નહિ પરંતુ તે પુરુષ સમોવડી વ્યક્તિ છે એ ભાવના હવે વર્તમાન શહેરોમાં સ્પષ્ટ થતી જાય છે. સ્ત્રીની સમાનતા, તેના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ, તેની આર્થિક અને સામાજિક ઉન્નતિ હજી શરૂ થયાં છે. તે હજી વધનાં જ જશે આ નવી વિકસતી ભૂમિકા ઉપર રચાતા સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધો સામાજિક ઇમારતમાં મહાન પરિવર્તન લાવશે.

વર્તમાન શહેરી સમુદાયનું આ લક્ષણ પણ ખૂબ જ નોંધપાત્ર છે.

શહેરસમુદાય અને ગ્રામસમુદાય — તેમનાં સામાજિક અને માનસિક જીવનના વિરોધો (Social-Psychological Contrasts between City and Country):

ગ્રામસમુદાય અને શહેરસમુદાય વચ્ચેના કેટલાક વિશિષ્ટ તફાવતોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. આ તફાવતો બંને સમુદાયમાં સામાજિક વલણો અને વર્તનની આગવી દમો વિકસાવે છે. આ સામાજિક અને માનસિક બનદારની આગવી શૈલીઓનું આપણે વિગતમાં વર્ણન કરીએ.

(૧) મંડળોન્નમ્તો શહેરનો વ્યક્તિવાદ અને પરંપરા — શ્રદ્ધામય જીવન ટકાવવા મથતું ગ્રામજીવનનું માનસ (Associative Individualism vs. Persistent Traditionalism):

શહેરીકરણને ઉપગમવતાં વિવિધ બળોની સામગ્રી અસર શહેરમાં મંડળો ભાગતો વ્યક્તિવાદ વિકસાવે છે. વ્યક્તિને શહેરમાં વિસ્તૃત માનવ-સમૂહમાં જીવન ગાળવાનું હોય છે. વ્યક્તિની વિવિધ જરૂરિયાતો જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને મંડળો દ્વારા પૂરી પડતી હોવાથી શહેરના નાગરિકને આ વિસ્તૃત સમુદાયમાં કયા સમૂહો સાથે કેવો સંબંધ બાંધવો, કેટલો સંબંધ બાંધવો, તેમ જ કયાં મંડળો સાથે સંબંધ બાંધી પોતાની વિવિધ જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી, અને પોતાનાં વ્યક્તિગત હિતોને કઈ સંસ્થાઓ દ્વારા સંતોષવાં એ બંને નિશ્ચિત કરવાનું હોય છે. આમ વ્યક્તિ માટે પસંદગીનો પ્રશ્ન શહેરમાં મહત્વનો બને છે. આ પસંદગીનું તત્ત્વ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરે છે. વ્યક્તિની જરૂરિયાત એ શહેરમાં માપદંડ તરીકે સ્વીકારાય છે અને વ્યક્તિ પોતાની વિવિધ જરૂરિયાતો સંતોષવા અને વિવિધ હિતો સાધવા જુદાં જુદાં મંડળો સાથે સંપર્કમાં આવવાની મનોવૃત્તિ કેળવે છે. આમ મંડળોન્નમ્તો વ્યક્તિવાદ શહેરમાં વિકસી આવે છે.

શહેરમાં વ્યક્તિનું જીવન માત્ર કુટુંબ અને પાડોશના જ વાતાવરણમાં જ મર્યાદિત રહી શકતું નથી. વ્યક્તિનું જીવન અનેક મંડળો સાથે સંકળાય છે. શહેરમાં રહેતા માનવી સમક્ષ એક જુદા પ્રકારનો કોયડો મહત્વ ધારણ કરે છે. વિવિધ, બિન્ન અને કઠોકઠી વિરોધી લાગતાં અનેક મંડળો સાથેના તેજે સાધવા પડતા સંપર્કમાં સુરાગ અને સંવાદ કેમ આણવો આ પ્રશ્ન શહેરીના જીવનમાં અતિ મહત્વ ધારણ કરે છે. આ

પ્રશ્ન હલ કરવામાં તેને સફળતા પણ મળે અને નિષ્ફળતા પણ મળે; પરંતુ એ સફળતા અગર નિષ્ફળતા માટે તેની પસંદગીનું તત્ત્વ વધુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ગ્રામ શહેર-સમુદાયના સભ્યે, ગ્રામવાસી કરતાં સમુદાયનાં વિવિધ અંગો સાથે વધુ સ્વભાનપૂર્વક અને વધુ ચોકસાઈથી સંબંધ બાંધવા પડે છે.

સાથે સાથે બીજી ઘટના પણ આ અંગે નોંધવા જેવી છે. શહેરમાં રહેતા નાગરિકનો શહેરનાં બધાં જ સામાજિક પ્રવાહો અને ઘટનાઓ સાથે સંબંધ રહેતો નથી. તેના સંબંધો મર્યાદિત હોય છે. શહેરના અગણિત પ્રવાહોમાંથી કેટલાકને જ તે સ્પર્શે છે. આમાંથી બેત્રણ ઘટનાઓ બને છે. પોતાનાં હિતોને ન સ્પર્શતી એવી ઘણી સામાજિક ઘટનાઓ તરફ વ્યક્તિ ઉદાસીનતા અને તટસ્થ વૃત્તિ વિકસાવે છે. પોતાનાં હિતો ક્યાં પ્રવાહો અને મંડળો સાંધી શકશે અને ક્યાં પ્રવાહો અને મંડળો તેને માટે ખિનજરૂરી છે એ શોધવાની વ્યવહારુ વિવેકદષ્ટિ તે કેળવે છે. આમાંથી શહેરી-શહેરી વચ્ચેના સંબંધોની ભૂમિકા બદલાઈ જાય છે. ગણતરીભરી, વ્યવહારુ, ઉપયોગિતાના માપદંડ પર રચાયેલી સંબંધોની પરંપરા શહેરી જીવનમાં પ્રાધાન્ય મેળવે છે. ગ્રામજીવનમાં કુટુંબ, પડોશ સરખા નિકટવર્તી પ્રાથમિક સમૂહોમાંથી વિકસતા નિકટ, મીઠા, બર્મિભર્યા પ્રાથમિક સંબંધો શહેરમાં ઓછા અને ઓછા થતા જાય છે.

શહેરી જીવનમાં આ કારણે વ્યક્તિને ખૂબ જ સલામ અને સન્નગ રહેવું પડે છે. સામાજિક સંબંધોમાં ચક્રાર સન્નગતા અત્યંત મહત્ત્વ ધારણ કરે છે. આ સલામતા અને સન્નગતાની ઉપર રચાયેલા સંબંધો વ્યક્તિ પાસે જુદા જ પ્રકારના ગુણો અને શક્તિઓની અપેક્ષા રાખે છે. આ ગુણો અને શક્તિઓ ગ્રામજીવન ગાળતી વ્યક્તિઓ કરતાં જુદા પ્રકારનાં હોય છે. ગ્રામજીવનમાં રૂઢિને વળગી રહેવાની, જૂની ઢબને સફળતાપૂર્વક અપનાવવાની ચીવટ જોઈએ અને તે ચીવટમાં વફાદારી અને પરંપરાવાદી માનસ જોઈએ. શહેરમાં માનવીમાં ચળરાફી જોઈએ, રફર્તિ જોઈએ, બદલાતી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે એક પ્રકારની ચંચળતા, ઝડપ અને સન્નગતા જોઈએ. ઘણી વખત શહેરી જીવનનાં અગણિત સામાજિક મોજાઓ તરફ ઉદાસીનતા કેમ કેળવવી એની પણ આવડત જોઈએ. અને સાથે સાથે પોતાના જીવનને સ્પર્શી જતી અનેક અને કદી અણુધારી ભબી થતી પરિસ્થિતિમાં વિવિધ કક્ષાનો રસ કેમ કેળવવો એની પણ

આવડત જોઈએ. શહેરી જીવનમાં વ્યક્તિને સ્પર્શતા ઘણા સામાજિક પ્રવાહો માત્ર તેને સ્પર્શ જ કરી જાય છે. આ સર્વ સંબંધો તરફ તીવ્ર લાગણી ન જ ફેળવાય. આવી પરિસ્થિતિમાં ઉપરજીવો, દેખાવનો રસ ફેળવવાની પણ આવડત શહેરી સમુદાયના માનવીને ફેળવતી પડે છે. આ ઉપરજીવ, ઔપચારિક વલણ નૈતિક વ્યવહારમાં બહુ જ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તદુપરાંત મોટા લાગના ઔપચારિક સંબંધોમાં વિકસાવેલી દેખાવનાં રસભર્યાં વલણોની પરંપરા શહેરી જીવનમાં વિકસી આવે છે. વિવેક, પ્રણામ, મોટા હાસ્ય, વાર્તાલાપમાં રસ વગરની પરંતુ ઉપજીવો ઉત્સાહ દાખવતી મનોવૃત્તિ, વિવિધતા તરફ ઉદારીનતા અગર સહિષ્ણુતા વગેરેથી અંકિત એક અટપટી, ઉપરજીવના સંબંધો અને પ્રશંસાની ચતુરાઈની પરંપરા વિકસી આવે છે.

શહેરમાં આમ સંબંધો અને વ્યક્તિમાં તટસ્થતા, દેખાવ પૂરતો રસ, વિવિધ પ્રકારનાં વર્તનો અને વલણોને સમજવા જેટલી વિવેકબુદ્ધિ, સમભાવ અને નવીનતાને અપનાવવાની મનોવૃત્તિ ખીલવવાં પડે છે. શહેર-સમુદાયમાં પ્રવર્તતાં જુદાં જુદાં નૈતિક મૂલ્યો અને સંબંધોનાં ધર્મણુ અને મિશ્રણને સમજવાની, તેમાં સાચાનૂમને ઓળખવાની એક તુલનાત્મક દષ્ટિ ફેળવવી પડે છે; વ્યક્તિનાં પોતાનાં મૂલ્યો, વલણો, આચરણો કે સંબંધપ્રણાલિકાથી પ્રવર્તતાં વિભિન્ન મૂલ્યો, વલણો આચરણો કે સંબંધ-પ્રણાલિકા તરફ એક પ્રકારનો સમભાવ, સહનશીલતા અને સમજવાની વૃત્તિ ફેળવવી પડે છે.

આ સર્વ આવશ્યકતાઓ શહેરીમાં એક પ્રકારની દક્ષતા, ચબરાડી, વિવેક અને નાગરી ચતુરાઈ અને શિષ્ટાચાર સર્જે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનામાં ઝીણવટભરી રસવૃત્તિ અને નમ્રકતભરી ઔપચારિક શિષ્ટાચારની કલા વિકસાવે છે. ‘આવો’, ‘જેસો’, ‘મળાને ખૂમ જ આનંદ થયો’, ‘કેમ છો?’, ‘આ પીશે?’, વગેરે ઉદ્ગારો તથા એવાં અનેક આદ્વાનોની એક ચાતુરીભરી સંબંધ-પ્રણાલિકા વિકસી આવે છે. તે પ્રણાલિકામાં જાંઝા, ભર્મિભર્યાં, પોતીકા સંબંધોનાં જાંઝણુ નથી હોતાં પરંતુ અનુપયાને પણ સહજતાનું ભાન કરાવતી, તેને સ્વસ્થ બનાવી દેતી આત્મીયતાનો આભાસ ઊભું કરવાની શક્તિ તે જરૂર છે.

આમજીવનમાં આટલી વિવિધ અને વિભિન્ન માન્યતાઓ અને જુદી જુદી વર્તન-પ્રણાલિકાઓની હરીફાઈ હોતી નથી. આથી આમજન પોતાની માન્યતા કે વર્તન-પ્રણાલિકાને તુલનાત્મક દષ્ટિએ જોઈ શકતો નથી. તે

પોતાનાં મૂલ્યો, માન્યતાઓ અને વર્તન-પ્રણાલિકાઓ સાચાં છે, અફર છે એવું ચુસ્ત, સંરક્ષક માનસ ખીલવે છે. ગ્રામજન આર્થિક મૂલ્યો, રાજકીય મૂલ્યો, સામાજિક અને નૈતિક મૂલ્યો તેમજ વર્તન-પરંપરામાં એક પ્રકારનું ચુસ્ત પ્રણાલિકાવાદી માનસ કેળવે છે. ગ્રામજીવનમાં આ કારણે સ્વીકૃત મૂલ્યોનું કે પ્રચલિત વર્તનનું ઉલ્લંઘન ગ્રામજનમાં બહુ જ શેષ ઉપજાવે છે. ગ્રામવાસીનું માનસ ગ્રામ અસહિષ્ણુ બને છે અને અમુક જ ઢબના શ્લોકોના માટે સખતાઈભર્યો આગ્રહ દાખવે છે.

પરંતુ સાથે સાથે ગ્રામજીવનમાં વ્યક્તિ એક પ્રકારની સ્થિરતા પણ અનુભવે છે. શહેરી જીવનમાં વ્યક્તિ માટે જરૂરી વિભિન્ન બળોની અથડામણમાં સતત સમગતા અને મૂલ્યો અને વર્તનની વિવિધ લઘુઓમાંથી અમુક જ પસંદ કરવાની ચાલુ મૂંઝવણમાંથી ગ્રામજન બચી જાય છે. પ્રણાલિકાવાદી, એકધારા જીવનમાં તે સ્થિરતા અનુભવે છે.

ગ્રામજીવન, આ રીતે, એકમાર્ગી પણ સ્થિર હોય છે. તે શ્લોકો અને અસહિષ્ણુ માનસ પેદા કરે છે, જ્યારે શહેરી જીવન સમગતા, સહિષ્ણુતા, વ્યક્તિના પોતાના વિકાસ માટે જરૂરી વિવેકબુદ્ધિ ખીલવે છે. સાથે સાથે શહેરનાં જટિલ સમાજજીવનના અગણિત પ્રવાહોમાંથી વિકસી આવતાં વર્તણૂકમાં વ્યક્તિને ધકેલી તેનામાં એક પ્રકારની મૂંગળાવતી ધૂમરીઓ ખવડાવતી અસ્થિરતા ઉપજાવે છે. વ્યક્તિની નબળાઈપોથી શ્રદ્ધાઓને અને માન્યતાઓને આ શહેરી વાતાવરણ ઉપાડી નાખે છે, તેને ઘણી વખત નિશ્ચિત મૂલ્યોના શ્રદ્ધામય જીવનથી વિરુદ્ધ બનાવી એક મૂલ્યહીન તરફડિયા ભારતા તણખલા સરળો પણ બનાવી દે છે.

(૨) શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય—તેમાં સમુદાય-ભાવનાની તીવ્રતા (The Intensity of Community Sentiment in City and Country):

શહેર-સમુદાયમાં સમુદાય-ભાવનાનાં તરવો ગ્રામ-સમુદાયમાં સમુદાય-ભાવનાનાં તરવો કરતાં જુદા પ્રકારનાં હોય છે. બંનેમાં સ્થાનિક પ્રાદેશિકતા માટેનો ભાવ પણ જુદા પ્રકારનો હોય છે અને સમુદાય માટેની તીવ્રતાની ભાવના પણ જુદા જુદા સ્વરૂપે વિકસે છે.

સમુદાય-ભાવનાનાં ત્રણ તરવો—સમચિત્તવ અગર અમ-ભાવ (we-feeling), સ્થાન-ભાવ (Role-feeling) અને અવલંબન-ભાવ (Dependency feeling) શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયમાં કેવી રીતે વ્યક્ત

યાય છે તેની તુલના શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયમાં આ ભાવનામાં શા તફાવત છે તે સમજવામાં મદદરૂપ થશે.

સમયિત્વની લાગણી અગર અમ-ભાવ શહેરમાં નળજો પડે છે તેનાં કારણો અનેક છે. શહેરનું સામાજિક જીવન વિચ્છેદિત અને અટપટું હોય છે શહેરમાં શ્રમ અને કાર્યનું વિભાગીકરણ અને નિષ્પ્રણાલીકરણ પણ ખૂબ જ શીલુવટલાયું અને જટિલ બને છે. શહેરમાં વ્યક્તિની આત્મીયતા માગતા અને વ્યક્તિ પાસે વફાદારી સ્વીકારાવવા પ્રયત્ન કરતાં અનેક દરીદ્ર સમૂહો અને મંડળો હોય છે. શહેરમાં વ્યક્તિ માટે એક જ મુખ્ય ધધા અગર ઉદ્યોગનો અભાવ અને એક પ્રકારની બિનઅંગત જીવન-પદ્ધતિ શહેર-સમુદાયના સભ્ય માટે જીવનને સંકુચિત અને પમંદગીના તત્વ ઉપર રચાયેલા થોડાં ક્ષેત્રો પૂરતું જ મર્યાદિત કરે છે. આ સર્વ ઘટનાઓ સમસ્ત નગર-સમુદાય તરફ વ્યક્તિમાં આત્મીયતા, સમયિત્વ જગાવવામાં મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે. સમગ્ર શહેર સમુદાય વ્યક્તિની પકડમાં આવતો ન હોવાથી તે અંગે સર્વાંગી આત્મીયતા પણ તેનામાં વિકસતી નથી.

તે જ પ્રમાણે શહેર સમુદાયમાં વ્યક્તિમાં સ્થાન-ભાવ પણ ઓછો વિકસે છે. સમસ્ત સમુદાયમાં પોતાનું સ્થાન કયું છે, પોતાનું કાર્ય કયું છે અને બીજાઓ પશુ કયું કાર્ય અને કયું સ્થાન ભોગવે છે તેનું વ્યક્તિને સ્પષ્ટપણે ભાન આવી શકતું નથી. આ જ પ્રમાણે સમસ્ત સમુદાયના કાર્ય તથા વિવિધ જૂથો અને વ્યક્તિઓનાં કાર્ય અને સ્થાન અને તેમાં પોતાનાં પણ સ્થાનનો સ્પષ્ટ ચિતાર વ્યક્તિના મનોપટ ઉપર ઊપસી આવતો નથી. આ સ્થાન અને પરસ્પરનાં કાર્ય વિષેની અસ્પષ્ટતા વ્યક્તિઓમાં સ્વભાન-પૂર્વકની પરસ્પર અવલંબનની લાગણીની તીવ્રતા પણ ઓછી કરી નાખે છે એક નાનકડા ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરી રહેલી વ્યક્તિ, પોતાનું જીવન સમસ્ત શહેર સમુદાય ઉપર કેવા પ્રકારનું અવલંબન ધરાવે છે તે અંગે ભાગ્યે જ સાચો ખ્યાલ મેળવી શકે છે.

શહેરમાં વ્યક્તિ એક લઘુમાંથી બીજા લઘુમાં, અગર એક સમૂહ-માંથી બીજા સમૂહમાં બહુ જ ઝડપથી પોતાના જીવનને ફેરવી શકે છે. આ પરિવર્તનોને લઈને વ્યક્તિમાં અમુક નિશ્ચિત સ્થળ કે સમૂહ માટે ઘેરી જાડી ઊર્મિ વિકસતી નથી તે સ્થાન અગર સમૂહને બહુ જ ઓછા આઘાત સાથે છોડી શકે છે, જ્યારે ગ્રામજનને પોતાના વાતાવરણમાંથી વિખૂટા પડતાં અનહદ માનસિક અને ઊર્મિની યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે.

શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયની વ્યક્તિની સામાજિક અને માનસિક વૃત્તિઓને જુદે જુદે સ્વરૂપે ધરાવતી શક્તિ, આપણને પાછા વ્યક્તિ અને સમાજના પરસ્પર સંબંધના સમાજશાસ્ત્રના મૂળભૂત પ્રશ્ન તરફ ખેંચી જાય છે.

શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવનનો તફાવત, જે જુદાં વાતાવરણો વ્યક્તિના ધકતરમાં કેવો તફાવત પેદા કરે છે તે જલ્દી જ સરસ રીતે સમજાવે છે સાથે સાથે આ જે વાતાવરણની લિન્ન લિન્ન અસરો સમાજ અને વ્યક્તિના પરસ્પર સંબંધોની ગ્રીણવટભરી ગૂંથણી અને પરસ્પર અવલંબનની ઘટના સ્પષ્ટ કરે છે.

શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય — સાંસ્કારિક તફાવતો :

શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચે કેટલાક મૂળભૂત સાંસ્કારિક તફાવતો પણ છે આ તફાવતો જે સમુદાયોના જીવનની લઠણને પણ નોખી પાડી નાખે છે

કેટલાક વિચારકોનું એમ માનવું છે કે સાંસ્કારિક તફાવતો શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ સમુદાયને અમુક અંશે તેમની વિશિષ્ટતા આપે છે પરંતુ આ વિચારકો એમ પણ જણાવે છે કે આ તફાવતો પેદા કરનાર જ તે સમુદાયોની જીવનઢળ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ કેટલાક વિચારકો તો એવું પણ વિધાન કરે છે કે શહેર સમુદાય અને ગ્રામ સમુદાયના સંસ્કારો પરસ્પરને ખૂબ જ ઊંડી રીતે અસર કરે છે. દા.ત., કેટલાક સંસ્કાર-અભ્યારીઓ તો એમ જ વિધાન કરે છે કે જગતની ભૂતકાળની લગભગ બધી જ મહાન સંસ્કૃતિઓમાં સંસ્કારો, વિચારધારાઓ અને કંપનાનાં ઉપયોગો, રસ અને ભાવના કુવારો, સર્જક દર્શનો અને વિદ્વદ્વિદ્યાનાં મૂળ ગ્રામજીવનમાં હોય છે શહેરો આ સર્વને અપનાવી પછી વિસ્તૃત કરે છે, ખીલવે છે અને તેને શબ્દમારી ઓપિત કરે છે.

જુદા જુદા વિચારકોનું જે વિધાન હોય તે અરું, પરંતુ આપણે પણ એટલું તો કબૂલ કર્યા વગર ચાલે એમ નથી કે શહેરી સંસ્કારજીવન ભણે ગ્રામજીવનથી લિન્ન હોય, પરંતુ તે તેનાથી અસ્પૃશ્ય તો નથી જ. શહેરી સંસ્કાર-જીવન જે ગ્રામજીવનથી તફાવત જળગુ થઈ જાય, શહેરી સંસ્કારનાં મૂળ ઝરણો ગ્રામજીવનથી વિખૂટા પડી જાય અને ગ્રામજીવનના સંસ્કારના સંપર્કથી અવગ પડી જાય તો તે વિકૃત, અસ્થિર અને શુષ્ક બની જશે અને શહેરી સંસ્કારજીવનમાં સર્જકતા કુદિત થશે

આમજીવન વિશ્વના સ્થિતિ અને ચિગ્રજીવી તત્ત્વોના દર્શન કરાવે છે, માનવીને માત્ર પોતાનામય ન બનવા દેતા અગાધ અને અદ્ભુત કુદરતની બ્રહ્માન્તુ જ્ઞાન કરાવે છે, તેને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે, “વિગટને દિગ્ગે ગ્રામગ્રેણ” કરાવે છે, આપારગગાઓ, નિહારિકાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓની અવનવી વિશાળ સૃષ્ટિનો પરિચય કરાવે છે, નર્પા, શિશિર અને ગ્રીષ્મ જેવી ઋતુસહાર મહાદેવોનો મોક્ષ આપે છે ઉત્તુગ પર્વતો, સદેવ નાચતી નદીઓ, આખી કુદરતને ચૈતન્ય બક્ષતી પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિની હજી ન સમજાય એવી પણ રોમાન્ચક ચૈતન્ય સૃષ્ટિ સાથે મીઠા સપર્શમાં માનવીને આમ સમુદાય મૂકી દે છે આ સપર્શ માનવીને પોતે કટલી મહાન, અગાધ અને લગભગ અદ્ભુત પાર્શ્વભૂમિ ઉપર પોતાની ટૂંકી અને મર્યાદિત જીવનરમત ખેલે છે તેનું સમજ જ્ઞાન કરાવે છે

માનવીનું જીવન ગમે તે સરકાર કદાચે હોય, ગમે તેટલા કુદરતના પ્રભુત્વ પર રચાયું હોય તો પણ આખરે તો જીવ્ય, અનંત અને અગાધ અપરિણામિ વિશ્વની ઘટમાળના એક નાનકડા બિન્દુ સમુ જ છે આમજીવન વ્યક્તિને આ મૂળભૂત ઘટનાનું જ્ઞાન સતત કરાવ્યા કરે છે વિરાટને ગ્રામગ થતો અગમ્ય દરબાર, વિશ્વનું ઘેરુ ગભીર નૃત્ય, સૃષ્ટિના અદ્ભુત અને વૈવિધ્યભર્યા અનેકવિધ સુરતાલભર્યા સંગીતની રસછોળ અને પ્રકૃતિના અચળો પમાળતા, અવનવા રંગોથી ઓપિત અનંત સ્વરૂપોનું જ્ઞાન આમજીવન માનવીને કુદરત સાથે સીધા સપર્શમાં રાખી જીવત અને વિવિધ રીતે કરાવે છે માનવી કુદરતનું બાળક છે કુદરતની મર્યાદામાં રહીને જ પોતાની જીવનરમત રમે છે કુદરતથી, પ્રકૃતિના અનંત અને અકલ્પ્ય પાસાઓથી તે કદી પણ અલગ થઈ શકતો નથી આ જીવનનું મહાસય આમજીવન માનવીના હૃદયમાં સદા જીવત રાખે છે આ મહાસાયનું જ્ઞાન જ જીવ્ય કલા અને ઉચ્ચ સરકારના સર્જન માટે પ્રેરણાનું ઝરણ બને છે આ જ્ઞાન જ જીવ્ય કલા અને ઉચ્ચ સરકારને પોષણ પણ આપે છે

આ દૃષ્ટિથી જોતા માનવીના આર્થિક અને સાંસ્કારિક જીવન માટેના મૂળ સાધનો (raw material) આમજીવન જ હમેશા પૂરા પાડે છે

આમજીવનમાં સાંસ્કારિક તત્ત્વો, લોકગીતો, લોકનૃત્યો, લોકકથાઓ વગેરે જેવા સાદા અને સરળ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે શહેરી જીવનમાં આ તત્ત્વોને શણગારી, ચમકાવી, જુદી જુદી જરૂરિયાતો માટે સ્ફાઈભરી રીતે મહારી રજૂ કરવામાં આવે છે શહેરી જીવન, આપણે જોયું તેમ,

ચંચળ અને વિવિધ પાસાંઓનું બનેલું છે. ગહેરી જીવન જ નાગરિકો માટે નવીન અને ઉત્તેજક તત્વોની જરૂરિયાત જણી કરે છે. શહેરમાં સંસ્કારને નાગરિક હોય સુશોભિત કરવામાં આવે છે અને સતત પલટાતા જીવનને અનુરૂપ નવાં નવાં સ્વરૂપોના તાણાવાણામાં ગૂંથી લેવામાં આવે છે. આ અખતરાઓમાંથી ઘણી વખત એક બનોખી, ખૂબ જ ભરી ભરી અને ખારીક સંસ્કારશૈલી શહેરમાં વિકસી આવે છે.

વર્તમાન શહેરી જીવનમાં વિકસતી મંગીત, નૃત્ય વગેરેની શૈલીઓ ઘણી વાર લોકસંગીત અને લોકનૃત્યના તત્વોમાંથી વિકસાવવામાં આવી હોય છે; પરંતુ શહેરીકરણ દરમિયાન તેમાં ફેરફાર થાય છે. તે શહેરમાં જુદા જ સ્વરૂપે, વિશિષ્ટ નવા ઉચ્ચ સ્વાંગમાં વ્યક્ત થાય છે. સુરોપનું ખીયોવનનું શિષ્ટ સંગીત અગર વર્તમાન ગાઝ સંગીત આવા જ ગ્રામસંગીતનાં તત્વોમાંથી વિકસ્યું હોવા છતાં એક નવી જ શૈલી ધારણ કરે છે. મુબર્ક, અમદાવાદ, વડોદરા વગેરે શહેરોમાં વિકસતી વર્તમાન સંસ્કારશૈલીઓ આ જ પ્રક્રિયાનાં દૃષ્ટાંતો રજૂ કરે છે.

શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયના બીજા અનેક ઝીણવટભર્યા તફાવતો છે. ગ્રામજીવન અને શહેરજીવનના અનેક અભ્યાસો આ તફાવતો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. આપણા સાહિત્યકારો પણ પોતાના સર્જનોમાં આ ઝીણવટભર્યા તફાવતોનું સુંદર નિદર્શન કરે છે. શ્રી. પન્નાલાલ પટેલ, શ્રી. ઇન્દિર પેટલીકર વગેરે આપણી સમક્ષ ગ્રામજીવનની વિવિધતા અને શહેરી જીવનથી નોખી પડી આવતી તેની સાંસ્કારિક અને સામાજિક લાક્ષણિકતા સ્પષ્ટ કરે છે. શ્રી. ગુલાબદાસ ઓઝર અને શ્રી. સુનીલાલ મડિયા જેવા લેખકો શહેરી જીવનના દૈનિક આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કારિક પ્રશ્નોની વિશિષ્ટતા ઘખાવે છે.

શહેરી સંસ્કાર શહેરી જીવન સરખો જ સંકુલ અને અટપટો છે. તેમાં વિવિધતા પણ ખૂબ જ હોય છે અને તીવ્ર વિરોધો પણ હોય છે. ત્યાં ચંચળતા, અખરાકી, સફાઈ, તીવ્રતા અને દક્ષતાનાં તત્વો ખૂબ જ વિકસેલાં હોય છે. શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવનના ભેદો આખરે તો બે જીવનપદ્ધતિઓ અને વાતાવરણની લિંગતાને જ આભારી હોય છે. બન્ને જીવનમાં સામાજિક ધરતર, સામાજિક નિયંત્રણ, સામાજિક સંબંધો અને સામાજિક પ્રક્રિયાઓ વિલિન્ન પ્રકારનાં હોય છે. વ્યક્તિઓ શહેર અને ગ્રામમાં બે જુદાં જ વાતાવરણથી રંગાય છે અને તે જ કારણે તેમનાં જીવન અને સંસ્કારમાં પણ ફેર હોય છે.

શહેર અને ગ્રામ વચ્ચે પ્રક્રિયા અને શહેરનું પ્રભુત્વ (INTERACTION AND DOMINATION)

આપણે અત્યાર સુધી શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય વચ્ચેના તફાવતોનો ઉલ્લેખ કર્યો, પરંતુ આ ચર્ચા કરતાં પહેલાં જ આપણે આ અંગેની કેટલીક મર્યાદાઓ સ્વીકારી હતી (૧) આ તફાવતો સામાન્ય અનુભવના પાયા ઉપરથી આવેખવામાં આવ્યા હતા. (૨) આ પ્રકારના તફાવતો અને વિરોધો પાછળ એ ભૂમિકા સ્વીકારી હતી કે ગ્રામ સમુદાય અને શહેર સમુદાય નોખા છે. તેઓ પરસ્પર સંપર્કમાં ન હોય તો તે કેવા હાથે અને કેવા લક્ષણો ધરાવે તે દર્શાવવા પ્રયત્ન હતો.

પરંતુ વાસ્તવમાં, અને ખાસ કરીને છેલ્લાં દાયકોનાં-અને વર્ષના ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ પછીના વાસ્તવમાં, શહેર-સમુદાયો અને ગ્રામ-સમુદાયો વચ્ચે ખૂબ જ ગાઢ સંપર્ક વિકસ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એકબીજા ઉપરનું અવલંબન પણ અનેક રીતે વધી ગયું છે સાથે સાથે શહેરોનું પ્રાધાન્ય પણ વધતું જાય છે અને શહેરી જીવનનું ગ્રામજીવન ઉપરનું પ્રભુત્વ પણ વધતું જાય છે. ટૂંકમાં, શહેરીકરણનો પ્રવાહ વધુ બળવાન બનતો જાય છે.

આ ઘટનાનાં કારણો પણ બહુ જ સ્પષ્ટ છે. વર્તમાન શહેર એટલે સત્તા, ધન, નિષ્ણાતજ્ઞાન અને પ્રતિષ્ઠાનું કેન્દ્ર. શહેર પાસે ધનની ચાવી છે. શહેર એ ગ્રામજનતા માટે વેચવા-ખરીદવાનું વિપુલ બજાર બને છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેર એ ગ્રામસમુદાય માટે વધુ અને વધુ પ્રભાવમાં રેજીનું સાધન પણ બને છે. શહેરીઓ વિસ્તૃત સામાજિક પાસાઓના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈ, ગ્રામજનતાની સરખામણીમાં વધુ અખરાક, વધુ વાચાળ અને પોતાની વસ્તુઓ વધુ સરસ રીતે વ્યક્ત કરવાની શક્તિવાળા અને તેનો વધુ પ્રસાર કરી શકે એવી કુનેહ ધરાવતા હોય છે. ગ્રામ અને શહેરીની આપલેમાં શહેરી વસ્તુઓ અને સાધનોમાં એક પ્રકારની વિશિષ્ટ નાગરી છાપ હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરી માલ અને સાધનમાં એક અનોખી નાગરી સરકારસૈદ્ધીની મહોર લાગેલી હોય છે. આ જ કારણથી શહેર ગ્રામમાં ઉપર પ્રભુત્વ જમાવે છે.

ભૂતકાળની દરેક સંસ્કૃતિમાં ગ્રામજનતાના સંસ્કારો ઉપર શહેરી સંસ્કારોએ હમેશાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં તો, શહેરી સંસ્કારોનું પ્રભુત્વ અનેકગણું વધ્યું છે. તેનાં બે કારણો છે : (૧) પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ કરતાં વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં શહેર અને ગામડાંઓ વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ અને સંપર્ક અનેકગણો વધી ગયો છે. (૨) ગ્રામ-વસ્તીના પ્રમાણમાં શહેર-સમુદાયની જનસંખ્યા અનેકગણી વધી રહી છે. આમ શહેરવાસી અને ગ્રામવાસીઓનાં પ્રમાણ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ બહુ જ ઝડપથી બદલાતાં જાય છે. જ્યાં જ્યાં ઉદ્યોગીકરણ વધી રહ્યું છે ત્યાં ત્યાં કુલ વસ્તીનો મોટો ભાગ હવે શહેરવાસીઓનો જનતો જાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં કુલ વસ્તીનો મોટો ભાગ શહેરમાં વસે છે અને ગ્રામ-સમુદાયમાં વસ્તી ઓછી થતી જાય છે.

ગ્રામ શહેરોનો ઝડપી વિકાસ, શહેરી-સમુદાયની વસ્તીનું ઝડપથી વધતું પ્રમાણ અને શહેર ઉપર ગ્રામ-સમુદાયનું વધતું જતું અવલંબન શહેરનું ગ્રામજીવન ઉપરનું પ્રભુત્વ સાબિત કરે છે.

વર્તમાન સમયમાં શહેરોનો ઝડપી વિકાસ :

શહેરજીવન અને ગ્રામજીવનનું નિકટ અને અનેકવિધ અવલંબન અને શહેરી વસ્તીનો ગ્રામવસ્તીના પ્રમાણમાં ખૂબ જ વધારો એ બંને છેલ્લાં દોઢસો વર્ષની જ ઘટના છે.

શહેરોનો ઝડપી અને વિસ્તૃત વિકાસ સમસ્ત વર્તમાન સામાજિક રચનાને સ્વરૂપ આપે છે.

(૧) શહેરોનો વિકાસ—તેની અસર :

અઘારમી સદીના અંતથી શહેરોનો ઝડપી વિકાસ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિના માતૃસ્થાન સમા ઈંગ્લેંડમાં તે સહુથી પહેલો નજરે પડે છે. તે સમયમાં ઈંગ્લેંડની કુલ વસ્તીમાંથી ૨૧ ટકા જેટલા લોકો દસ દહાસર અને તેથી વધુ વસ્તીવાળાં શહેરોમાં વસવાટ કરવા લાગ્યા હતા, જ્યારે તે અરસામાં ફ્રાન્સમાં કુલ વસ્તીમાંથી દસ ટકા, પ્રશિયામાં સાત ટકા અને રશિયા અને અમેરિકામાં ફક્ત ચાર ટકા જ લોકો શહેરનિવાસ કરતા હતા. પરંતુ ત્યાર બાદ લગભગ બધા જ મહત્વના દેશોમાં પરિસ્થિતિ પલટો પામે છે. કુલ વસ્તીમાંથી ગામડાંમાં રહેતી વસ્તી ઓછી અને ઓછી થતી જાય છે જ્યારે શહેરની વસ્તી દૃઢકે અને ખૂસકે વધતી જાય છે.

આ સાથેના તકતામાં આ ઘટના અપેક્ષ થશે.

યુ.એસ.એ. આ ઘટનાનો બહુ જ રસબરો હાખશે પૂરે પાડે છે. આપણે જોયું તેમ, અદારમી સતીની આખરમાં યુ.એસ.એ.ની કુલ વસ્તીમાંથી માત્ર ચાર ટકા લોકો શહેરોમાં નિવાસ કરતા હતા. ત્યાર બાં ઓગણીસમી સદીમાં અને ખાસ કરીને વીસમી સદીમાં તો શહેરોને વિકાસ અને શહેરીઓની વસ્તીનું પ્રમાણ વીજળીવેગે વધવા માંડ્યું.

ઈ. સ. ૧૯૧૦ અને ૧૯૨૦ની વચ્ચે શહેરની વસ્તી ગામડાંની વસ્તીને સંખ્યામાં વટાવી ગઈ. ઈ. સ. ૧૯૨૦માં ગામડાંની વસ્તી અડતાલીસ ટકા અને શહેરની વસ્તી કુલ વસ્તીમાં બાવન ટકા થઈ ગઈ. ઈ. સ. ૧૯૩૦માં ત્યાં ગામડાંની વસ્તી અડતાલીસ ટકાથી ઘટી લગભગ તેંતાલીસ ટકા જેટલી થઈ ગઈ.

ઈ. સ. ૧૯૪૬ના અભ્યાસો તો વધુ અમકાવનારા છે. તે અભ્યાસો એમ બતાવે છે કે અમેરિકન પ્રગતી કુલ વસ્તીમાંથી સાત ટકા જેટલી વસ્તી હવે શહેરોમાં વસવા લાગી હતી. અને કહેવાતી ચાલીસ ટકા ગ્રામવસ્તીમાંથી પણ વીસ ટકા જેટલી વસ્તી શહેરી, અગ્રામ ધધામ રોકાઈ શહેરી જ બની ગઈ હતી. આમ અમેરિકામાં ગ્રામીણ ખેતીજીવન ગાળતી વસ્તીનું પ્રમાણ કુલ વસ્તીમાં લગભગ વીસ ટકા જેટલું જ થઈ ગયું છે. આમ અદારમી સદીના અંતમાં કુલ વસ્તીમાંથી જનું ટકા જેટલી વસ્તી ગ્રામજીવન ગાળતી હતી તેમાંથી હોડસો વર્ષમાં માત્ર વીસપચીસ ટકા જેટલી જ વસ્તી હવે ખરેખર ગ્રામજીવન ગાળતી કહી શકાય.

(૨) મોટાં શહેરોનો વિકાસ (The Metropolis):

મોટાં શહેરોનો ઝડપી વધારો એ વર્તમાન શહેરીકરણનું બીજું લક્ષણ કહી શકાય. વર્તમાન સમયમાં મોટાં શહેરો ઝડપથી વિકસતાં જાય છે અને શહેરો તેમ જ શહેરોના પ્રકાર પણ બદલાતા જાય છે. યુ.એસ.એ.માં જ દાખલો લઈએ ત્યાં ઈ. સ. ૧૮૫૦માં એક લાખથી વધુ વસ્તીવાળાં શહેરોની વસ્તીનું પ્રમાણ પાંચ ટકા જ હતું. તે શહેરોની વસ્તીનું પ્રમાણ ઈ. સ. ૧૯૪૦માં વધીને ઓગણીસ ટકા જેટલું થઈ ગયું. પરંતુ પાંચ લાખથી વધુ વસ્તીવાળાં શહેરોની સંખ્યા અને ત્યાં રહેતી વસ્તીનું પ્રમાણ દેશની કુલ વસ્તીના પ્રમાણમાં ઈ. સ. ૧૯૩૦થી ઈ. સ. ૧૯૪૦માં વધુ હોય એમ લાગતું નથી.

શહેરોના વિકાસની એક બીજી પણ ખાસિયત છે. અમુક પ્રકારનાં

કોષ્ટક

૨૦,૦૦૦ અને વધુ વસ્તીવાળા વિવિધ દેશોના શહેરી પ્રદેશોમાં
કુલ વસ્તીમાં મંજૂર પ્રમાણ

વર્ષ	યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ	ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ	ફ્રાન્સ	જર્મની
૧૮૦૦	—	૨૦ ૦	—	—
૧૮૬૦	—	૫૪ ૬	૨૮ ૮	—
૧૮૮૦	૩૫ ૪	૭૭ ૦	૩૭ ૪	૪૭ ૦
૧૯૦૦	૫૬ ૨	૮૦ ૩	૪૮ ૧	૬૭ ૧

કોષ્ટક

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં સમુદાયના ક્ષેત્ર પ્રમાણે વસ્તીની વહેંચણી
(૧૮૫૦-૧૯૪૦)

	૧૮૫૦		૧૯૦૦		૧૯૪૦	
	સ્થાનોની સંખ્યા	ટકા	સ્થાનોની સંખ્યા	ટકા	સ્થાનોની સંખ્યા	ટકા
શહેરી	૨૩૬	૧૫ ૩	૧,૭૩૭	૩૦ ૭	૩,૪૬૪	૫૬ ૫
૧૦૦,૦૦ અને વધુ	૬	૫ ૦	૩૮	૧૮ ૮	૯૨	૨૮ ૮
૨૫ ૦૦૦-૧ ૦૦ ૦૦૦	૨૦	૩ ૮	૧૨૨	૭ ૩	૩૨૦	૧૧ ૨
૧૦,૦૦૦-૨૫ ૦૦૦	૩૬	૨ ૪	૨૮૦	૫ ૭	૬૬૫	૭ ૬
૨ ૫૦૦-૧૦ ૦૦૦	૧૭૪	૪ ૦	૧,૨૬૭	૮ ૦	૨,૩૮૭	૮ ૮
ગ્રામ	—	૮૪ ૭	—	૬૦ ૩	—	૪૩ ૫

શહેરો ઝડપથી વિકસતાં જાય છે, જ્યારે કેટલાંક ખીજા પ્રકારનાં શહેરો કાં તો સ્થગિત થાય છે અથવા તેમની વસ્તીમાં દિનપ્રતિદિન ઘટાડો થતો જાય છે. દા. ત., યુ.એસ.એ.માં લોસએન્જેલોસ અને વોશિંગ્ટન જેવાં શહેરો ઝડપથી વિસ્તાર પામી રહ્યાં છે, જ્યારે ફિલાડેલ્ફિયા, બોસ્ટન કે ક્લીવલેન્ડ જેવાં શહેરોની વસ્તી ઘટતી જ જાય છે.

વર્તમાન શહેરોના વિકાસમાં એક ત્રીજી પથ્થુ ખાસિયત જોઈ શકાય છે. પ્રત્યેક દેશમાં સત્તા, સમૃદ્ધિ અને વસ્તીની દૃષ્ટિએ ખીજાં શહેરોથી ખૂબ જ નોખાં પડી આવતાં અને તે સર્વ શહેરો ઉપર એક પ્રકારનું પ્રભુત્વ જમાવતાં એકાદ બે ખૂબ જ મોટાં શહેરો વિકસી આવે છે. દા. ત., ઇલેન્ડમાં લંડન, ફ્રાંસમાં પારિસ, જર્મનીમાં બર્લિન, રશિયામાં મોસ્કો, ઇટલીમાં રોમ, ઇન્ડિયામાં કોચી અથવા અલેક્ઝાન્ડ્રિયા, જાપાનમાં ટોકિયો, ચીનમાં પેકિંગ, યુ.એસ.એ.માં ન્યૂયૉર્ક કે વોશિંગ્ટન, ભારતમાં કલકત્તા, મુંબઈ કે દિલ્હી, એમ એકબે પ્રધાન શહેરો વિકસી આવે છે. પરંતુ તેના અર્થ એમ નથી કે તે દેશોમાં ખીજાં શહેરો વિકસતાં નથી. દરેક દેશમાં આ પ્રધાન શહેરોની સાથે સાથે ખીજાં પથ્થુ શહેરો પોતાની આગવી વિશિષ્ટતા સાથે વિકાસ પામે છે. દા. ત., યુ.એસ.એ.માં શિકાગો, ફિલાડેલ્ફિયાથી જુદું પડે છે. ફિલાડેલ્ફિયા ડેટ્રોઇટથી અને ડેટ્રોઇટ લોસએન્જેલોસથી નોખું પડે છે. ભારતમાં પથ્થુ આપણે એ ઘટના જોઈએ છીએ. દિલ્હીથી કાનપુર, કાનપુરથી લખનૌ, અલાહાબાદ કે બનારસ, બનારસથી પટના કે રાંચી, રાંચીથી જમશેદપુર, જમશેદપુરથી જબલપુર, નાગપુર, ઇન્દોર કે બોપાલ, વળી તે સર્વથી દેદરાબાદ, માધસોગ, બેંગલોર, ત્રિવેન્દ્રમ કે મદ્રાસ, જુદાં પડી આવે છે. મુંબઈ રાજ્યનો દાખલો લઈએ તો મુંબઈ ઉપરાંત એક તરફ પૂના, સતારા, નાસિક કે વલસાડ, સુરત, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ, ભાવનગર કે જામનગર અને કંડલા જેવાં એકબીજાથી જુદી ધારીનાં અને વિવિધતાભર્યાં શહેરો વિકસી રહ્યાં છે.

ગ્રામ ગ્રામ સમુદાય અને પ્રધાન મોટાં શહેરો વચ્ચે વિવિધ પ્રકારની નગર અને શહેરશ્રેણીઓ ઊભી થઈ રહી છે.

તદુપરાંત આજે શહેરોના વિકાસની એક ખીજી પથ્થુ લાક્ષણિકતા ખીલી રહી છે. કેટલાંક શહેરો લગભગ જગત-શહેરો બની રહ્યાં છે અને તેમની અસર ખંડેખંડમાં પ્રસરી રહી છે. ન્યૂયૉર્ક, લંડન, મોસ્કો, પારિસ, શાંગહાઈ, ટોકિયો, જુએનોસએરીસ, બર્લિન, વિયેના કે રોમ, પેકિંગ,

કલકત્તા અને મુંબઈ જેવાં મહાશહેરો પોતાની સત્તા અને પ્રતિભા માત્ર પોતાના દેશોમાં જ નહિ પરંતુ સમસ્ત જગત ઉપર પ્રસારાવી રહ્યાં છે.

શહેરી પ્રભુત્વનાં યાંત્રિક અને સામાજિક પાસાંઓ :

વર્તમાન ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિ પહેલાંની સર્વ સંસ્કૃતિઓમાં પણ નગરોનું આમજીવન ઉપર પ્રભુત્વ હતું, પરંતુ એ સંસ્કૃતિઓમાં નગરો આમ-સમુદાયના આંતરિક જીવન ઉપર જાંદી અસર કરતાં નહિ. નગરો પોતાના નિર્વાહ અગર મોજાશોખ માટે આમ-સમુદાય ઉપર કર નાખતાં. ઘણી વખત નગર-સમુદાયો પરસ્પરના યુદ્ધમાં આમ-સમુદાયને હોનારત પહોંચાડતા; પરંતુ એકંદરે નગરો આમ-સમુદાયના સામાજિક ઘડતર, તે સમુદાયની નિત્ય પ્રવૃત્તિઓ અગર તેની જીવનશૈલીમાં બહુ ફેરફાર કરતાં નહિ. સ્પેન્સર નામના વિદ્વાનનું તો એવું પણ મતલબ છે કે આમજીવન નગરોમાં રચાતી અને ઇતિહાસને નામે ખ્યાત થયેલી ષટ્તનાઓથી પર રહેતું. રાજ્યોના ઇતિહાસ શહેરો રચતાં; પરંતુ ગામડું તો સદીઓ સુધી રાજ્યોની ચડતીપડતીના અનેક ઝંઝાવાતો આવે છતાં એ જ પરંપરાગત જીવન ગુમારતું.

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ આ પરિસ્થિતિમાં પદ્ધતો આણી દીધી. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અસર નીચે વિકસતા વર્તમાન શહેરીકરણે સમસ્ત આમજીવનમાં એક મૂળભૂત ક્રાંતિ આણી છે. આ મૂળભૂત પરિવર્તનનાં બે કારણો કહી શકાય : (૧) વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને ઔદ્યોગિક સાધનોનો વિકાસ; અને (૨) શહેરી જીવનાં સામાજિક સંસ્થાઓ, મંડળો અને વ્યવસ્થાઓનો ગામડામાં સ્વીકાર. આ બે ઘટનાઓ દ્વારા આમજીવનમાં ઊપજતાં પરિણામોને આપણે વધુ વિગતથી તપાસીએ.

(૧) ઔદ્યોગિક વિકાસની અસર :

વર્તમાન સમયનાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને ઔદ્યોગિક બળોએ માત્ર શહેરો ઉપર જ અસર કરી નથી; શહેરોની વસ્તી વધારવા ઉપરાંત તે બળો આમજીવનને, સમસ્ત દેશને અને જગતને સ્પર્શે છે. થોડાં દૃષ્ટાંતોથી આ વિધાન સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરીએ :

વાહનવ્યવહારનાં વર્તમાન સાધનોએ સ્થળના, અંતરના ભેદ હવે ઘણે અંશે મિટાવી દીધી છે. વિવિધ પ્રદેશો આજે એકબીજા સાથે બહુ જ

નિકટતાથી સંકળાઈ ગયા છે. આ પ્રાદેશિક અને ભૌગોલિક સાંનિધ્યથી વિવિધ પ્રજાઓ સંપર્કમાં આવે છે, એકબીજાના આચારવિચાર અને મૂલ્યોની અસર તળે આવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ સાધનો બધાંને એક સમગ્ર પ્રક્રિયામાં વણી લે છે. આમજીવનનાં અનેક લક્ષણોમાંનું એક તેનું સાંસ્કૃતિક સંકુચિતપણું અને ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ સીમિત સમાજજીવન હતું. આમજીવન પોતાના વાઙ પૂરતું જ મર્યાદિત હતું. સંસ્કારની દૃષ્ટિએ તે સ્વયંસંપૂર્ણ અને આત્મરત હતું. આ મર્યાદિત-પણું, આ અજગાપણું, આ દૂપમંડૂક જેવી સીમિત જિંદગી વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને વાહનવ્યવહારનાં સાધનોની અસર નીચે દૂર થવા માંડ્યાં છે. ગામડું આજે જુદી જુદી રીતે શહેરી સંસ્કારોથી રંગાય છે.

આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે સંપત્તિ, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા જ્યાં કેન્દ્રિત થાય છે ત્યાંથી સામાજિક અસર આજુબાજુ પ્રસરે છે. વર્તમાન વાહનવ્યવહારનાં સાધનોએ આ અસરને અનેકગણી વધારી દીધી છે. રેલવે, તાર, ટપાલ, બસ, મોટર, એરોપ્લેન, ટેલિફોન, લાઇડરસ્પીકર, રેડિયો, સિનેમા, પ્રેસ વગેરે સાધનો આજે દૂરદૂરનાં ગામડાંઓને શહેરી જીવનની અસર તળે લાવી દે છે. આ સાધનોની આજુબાજુ અનેક સામાજિક વ્યવસ્થાઓ વિકસી આવે છે. રેલવે હોય તો સ્ટેશન સ્થપાય. સ્ટેશન એટલે ઓફિસો, ટિકિટબારીઓ, સામાનની હેરફેર, મુસાફરોની ચક્ર-ઊતર વગેરે રેલવે માટે પાટાઓ બંધાય. એન્જિનો બનાવવા, તેમને સુધારવા, રેલવેના ડબ્બાઓ બનાવવા, મરામત કરાવવા મોટાં કારખાનાં અને વર્કશોપો ઊભાં થાય આ સર્વ માટે માનવીઓના સંબંધની અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ વિકસાવવી પડે. ગામડાંમાં રેલવે આવે એટલે તે આ સર્વ પ્રક્રિયાઓ અને વ્યવસ્થાઓની જગ્યામાં મૂકાય. આમ આમજીવન શહેરીકરણની અગર નીચે આવે છે. પ્રેસ, રેડિયો, સિનેમા, ફરતી પ્રચાર-મોટરો વગેરે આજે સંસ્કૃતિના ફેલાવા માટેનાં મહાન સાધનો બન્યાં છે. આ સર્વ સાધનો આજે સંસ્કારનો ઝડપી પ્રસાર કરે છે. આ સંસ્કાર-માંના કેટલાક સારા સંસ્કારો પણ હોય અને કેટલાક નરસા પણ હોય, પરંતુ આપણે અહીંયાં તો એક જ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ સર્વ સારા કે નરસા સંસ્કારો શહેરમાં જન્મી ગામડાંમાં પ્રસરે છે. આમ શહેરજીવન આમજીવનને રંગવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

(૨) શહેરી હાજરાનાં મંડળો અને સંસ્થાઓનો ગામડામાં પ્રસાર :

વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, યાત્રિક ઉદ્યોગીકરણ તથા સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનાં તત્ત્વો ઉપરાંત શહેરનું પ્રભુત્વ વધારવામાં એક ખીલું પણ તત્ત્વ કામ કરે છે. સંસ્કૃતિના વિકાસ સાથે મંડળો સ્થાપવાની શક્તિ વધતી જાય છે એ આપણે આગળ જોયું. સંસ્કૃતિના વિકાસ સાથે માનવીનાં હિતો વિવિધ બનતાં જાય છે. તે હિતો સાધવા કાર્યમાં નિષ્ણાતીકરણ અને વિલાજીકરણ ખૂબ જ આવશ્યક બને છે. આ નિષ્ણાતીકરણ અને વિલાજીકરણ, વિવિધ હિતો સાધવા ખાસ જૂથો, મંડળો માગે છે. વિવિધ પ્રકારનાં જૂથો અને મંડળો વ્યક્તિની અને જૂથોની જરૂરિયાતો વ્યક્ત પણ કરે છે અને પૂર્ણ પણે કરે છે. દા. ત., ક્લામંડળો, નાટ્યમંડળો, સંગીતમંડળો, શિક્ષકમંડળો વગેરે વિવિધ પ્રકારની કલારસિકતાને વ્યક્ત કરે છે અને તેને સંતોષવા પણ પ્રયત્ન કરે છે.

સંકુચિત અને એકભાગી ગ્રામસમાજ વ્યક્તિ અને સમૂહોની આ સર્વ ઝીણવટભરી માગણીઓને સ્ફુટ થવા દેતો નથી. ગ્રામ-સમુદાયનું જીવન અને રસશક્તિ તેણે વિકસાવેલાં ચોતરા, દાટ, મંદિર, ભગનો, કથાવાર્તાઓ કે સભાઓ જેવાં કેટલાંક મર્યાદિત સંસ્થા સ્વરૂપોમાં વ્યક્ત થાય છે અને તે દ્વારા સંતોષાય છે. થોડી વિગતો અને તપાસ આપણને ગ્રામજનોમાંથી કાણુ કઈ પ્રવૃત્તિમાં રસ લે છે અને શેમાં ભાગ લેશે તે સમજવામાં મદદ કરશે.

ગામડાનાં ઉત્સવો, મેળાઓ, લગ્નમરણની ક્રિયાઓ, રમતગમત, અગર કથાવાર્તાઓ એવા પ્રકારની હોય છે કે જેમાં સામુદાયિક તત્ત્વ વધારે હોય છે. આ સર્વમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં ઝીણવટભર્યાં હિતો, શક્તિઓ કે ઇચ્છાઓને વ્યક્ત કરવાની તાકાત હોતી નથી. તેમાં વ્યક્તિને પોતાની શક્તિ, ઇચ્છા કે ઝીણવટભર્યાં હિતોને સાધવાની તક પણ મળતી નથી. ટુંકમાં, ગ્રામજીવનમાં વિલાગીકરણ એટલું ઝીણવટભર્યું હોતું નથી કે જેથી તેની પ્રત્યેક જરૂરિયાતને સંતોષવા મંડળો વિકસ્યાં હોય. સ્થાનિકતા, પ્રદેશ તરફની ભાવના વધુ જાંઠી હોઈ, હિતોની ભાવના એટલી ખારીકપણે વિકસતી નથી. આનો અર્થ એ કે ગ્રામ-સમુદાયના વડવાઓ અગર પ્રતિષ્ઠિત અને લાગવગવાળા સભ્યોની ઇચ્છા વિરુદ્ધ, તેમણે કંઈપણ સારાંનરસાં હિતો વિરુદ્ધ પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં હિતોને વ્યક્ત કરવાના સામાજિક યત્રો, સામાજિક રચનાઓ અગર જૂથોના વિકાસનો સખત વિરોધ કરવામાં આવે છે. પરંપરા,

કે અને ચાલી રહેલી પ્રજ્ઞાલિકામાં નવીનતા ઉમેરવા તરફની અસહિષ્ણુતા
આમજીવનનાં સંસ્કારલક્ષણો કહી શકાય.

પરંતુ વાહનવ્યવહાર તેમ જ વિચારવિનિમયનાં સાધનોના વિકાસથી
યાં પરિસ્થિતિ બદલાવા માંડી છે. આ સર્વ સાધનો આમજીવનની સ્થાનિક
સંકુચિતતાને તોડી; ત્યાંનાં સ્થાનિક તત્ત્વોને વિશાળ સામાજિક સંબંધોની
જાળમાં ગૂંથી લે છે; આથી સ્થાનિકતા ગૌણ બની હોતોનો વિકાસ વધુ
અને વધુ મહત્ત્વ ધારણ કરે છે. આમજીવન ધીરે ધીરે શહેરજીવનનાં લક્ષણો
અપનાવે છે. અર્થતંત્ર, રાજકારણ, કેળવણી, રમતગમત, દરવાહરવાનું
તેમ જ ઉત્સવો અને પર્વો અને વિચાર-જીર્મિના પ્રવાહો હવે ગામડામાં
નવા સ્વરૂપે વિકસે છે. આ સર્વ સાધવા આમ-સમુદાયમાં હવે જુદી જુદી
દબાનાં મંડળો પણ વિકસી આવે છે. કુટુંબ, ગ્રામી કે સ્વયંપૂરક આમ-
સમુદાયની પંચાપત જેવી, બેત્રણ મહત્ત્વની સંસ્થાઓથી આમ-સમુદાયના
પ્રકારતા જીવનની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ઉપર લઈ શકાતી નથી, એ

ઉમર, બાળહત્યા, લગ્નવિચ્છેદ, આત્મહત્યા, સાંપ્રદાયિકતા વગેરે અને સામાજિક ઘટનાઓમાં ગ્રામજીવનનાં પ્રમાણ શહેરી જીવનનાં પ્રમાણનાં ખૂબ જ નજીક આવતાં બન્યું છે. શહેર-સમુદાયમાં પ્રચલિત હરીફાઈ અનેકવિધ કાયદાઓ, તેમજ કાયદા પાછળની ઓછી દડક મનોરૂઝિ બુદ્ધિ અને વિવેકવિચારનું માનસ અને નિષ્ણાતીકરણ જેવાં તરવે ગ્રામજીવનમાં ધીરે ધીરે પ્રસરવા માંડ્યા છે. આમ ન હોત તો ઉપજાવ્યા તે સર્વ ફેરફારો શક્ય જ ન બનત.

શહેરનો વિકાસ, વસ્તીનો વધારો અને ગામડામાંથી શહેરમાં સ્થળાંતર કરતાં માનવીઓના પ્રકાર :

આપણે આગળ જોયું તેમ સમાજની વસ્તીનો મોટો ભાગ હાલ ધીરે ધીરે શહેરોમાં વસવા માંડ્યો છે. ખાસ કરીને સમૃદ્ધ, પાશ્ચાત્ય ઔદ્યોગિક દેશોમાં તો આ ઘટના હવે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. શહેરોમાં વસ્તીનો આ વધારો બે રીતે થાય છે : (૧) શહેરની વસ્તીમાં કુદરત વધારો, અને (૨) ગ્રામસમુદાયમાંથી શહેરોમાં વસ્તીની ભરતી.

શહેરની વસ્તીના વધારા માટે હજી પણ બીજી ઢગ વધારે મહા ધારણ કરે છે. પરંતુ ગ્રામજનોની શહેરોમાં ભરતી સમાજજીવન અને અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. થોડાં દષ્ટાંતોથી એ ઘટના સમજાવે

ઘટના ઉપર સુંદર પ્રકાશ પાડે છે. આ અભ્યાસો દ્વારા કેવા માણસો શહેરમાં સમાર્પ શકશે તે અંગેનાં અનુમાન થવા માંડ્યાં છે.

રેવેન્ડીન નામના વિદ્વાને, “સ્થળાંતરના સિદ્ધાંતો” (Laws of Migration) નામનો એક વિદ્વાતભર્યો ગ્રંથ ઈ સ. ૧૮૮૫માં લખ્યો હતો. ગ્રેટબ્રિટનમાં કરેલા આ વિષયનાં સંશોધનોના પરિપાકરૂપ આ ગ્રંથ હતો. લોકો એક સમુદાયમાંથી બીજા સમુદાયમાં સ્થળાંતર કરી દે છે અને તે કયા સિદ્ધાંતો અનુસાર, તે અંગેનાં કેટલાંક વિધાનો આ અભ્યાસગ્રંથમાં સમાવિષ્ટ છે.

રેવેન્ડીનનાં સ્થળાંતર અંગેનાં કેટલાંક અનુમાન સમજવા જેવાં છે. પહેલું અનુમાન એ છે કે કોઈ પણ સમુદાયના લોકો શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્થળાંતર બહુ જ પાસેના મુલકોમાં કરશે. તેઓ એકદમ દૂર જવા તૈયાર નહિ થાય. શહેર તરફનું ગમન નિસરણીના એક પછી એક પગથિયે ચડતા હોઈએ એવું હોય છે. પાસેનાં ગામડાંમાંથી લોકો શહેરમાં આવે છે. આ કારણે એક બીજા પણ પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. પોતાનાં ગામડાં પાસે હોવાથી શહેરમાંથી ગામડાં તરફની સ્થળાંતરની સામી દિશાની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલ્યા જ કરે છે. આમ શહેરો ગામડાંના લોકોને સમાવે છે અને સાથે સાથે શહેરી લોકોને ગામડાંમાં મોકલી ત્યાં પણ શહેરીકરણના પ્રવાહો વહેતા મૂકે છે.

રેવેન્ડીનનું બીજું અનુમાન આ પ્રમાણે છે: શહેર અગર પ્રદેશમાં ઔદ્યોગિક કે વ્યાપારિક વિકાસ ખૂબ થયો હોય અને રોજનાં સાધનો જામાં થયાં હોય તો જ દૂર દૂરથી ગ્રામવાસીઓ ત્યાં સ્થળાંતર કરશે. મુનર્ધની વસ્તી આપણા આ અનુમાનને ધણે અંશે સ્પષ્ટ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, સિંધ, રાજપૂતાના, કેરાલા, આન્ધ્ર પ્રદેશ, મદ્રાસ વગેરે અનેક સ્થળેથી લોકો રોજી માટે આવે છે. મુનર્ધની વસ્તી એક પ્રકારનો પચરંગી લેવાસ ધારણ કરે છે.

રેવેન્ડીનનું ત્રીજું અનુમાન એમ હતું કે ગામડાં કરતાં નાનાં શહેરોના લોકો ઓછું સ્થળાંતર કરે છે. તેમનું ચોથું અનુમાન એમ હતું કે અમુક પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધારે સ્થળાંતર કરી શહેરોને ભરે છે.

રેવેન્ડીનનાં આ ચારે અનુમાનોને હવે મોટા ભાગના વિદ્વાનો થોડા ફેરફાર સાથે સ્વીકારે છે. આ અનુમાનો ઉપરાંત આ વિષયના ત્યાર બાદના અભ્યાસીઓએ સ્થળાંતર અંગે કેટલાંક બીજાં પણ વિધાનો કર્યાં છે

અમેરિકામાં થઈ રહેના સ્થળાતર અંગે તાના અભ્યાગીઓએ નીચેની હળકતો નોંધી છે :

- (૧) હમ્પીઓ દક્ષિણ વિલાગમાંથી ઉત્તર વિલાગમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્થળાતર કરી રહ્યા છે
- (૨) તરુણ લોક વધુ પ્રમાણમાં સ્થળાતર કરે છે અગત્ય કરનાર માનનીઓમાંથી લગભગ ત્રીજા ભાગના માનનીઓ પદ્મથી પચીસ વર્ષની વચ્ચેની ઉંમરના હતા
- (૩) એમ પણ જોવા મળ્યું છે કે શહેરો તરુણ પુરો હતા તરુણ સ્ત્રીઓને વધુ આકર્ષે છે ગ્રામજીવન સ્ત્રીઓને આર્થિક તકો બહુ ઓછી આપતું હોવાથી ગ્રામ બને છે

સ્થળાતરની ઉપર નોંધેલી ખાસિયતોએ શહેર સમુદાયના ઘડતર અને રચનામાં ઘણો ફેરફાર કર્યો છે શહેરમાં, અને ખાસ કરીને કેટલાક પાશ્ચાત્ય દેશોના ઔદ્યોગિક શહેરોમાં, સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધી ગયું છે આથી સમાજજીવનમાં જાતીય સમતુલા ધરી ગઈ છે તરુણોનું પ્રમાણ બાળકો અને વૃદ્ધો કરતા ઘણું વધારે હોય છે આને કારણે સમુદાયના મડો, સંસ્થાઓ અને પ્રવૃત્તિઓના પ્રકારો અને હબમાં પણ ખૂબ જ ફેર પડી જવા માડ્યો છે ગ્રામજીવનમાં તરુણો ઓછા થવાથી ત્યાં પણ અનેક પ્રકારના સામાજિક વહેણો શરૂ થાય છે

શહેરનું આકર્ષણ બીજા પણ અનેક કારણોને લીધે હોય છે ગ્રામ સમુદાયમાં નિર્વાહ ન મેળવી શકવાને કારણે રોજી મેળવવા કેટલાક શહેર તરફ આકર્ષાય છે કેટલાકને ગ્રામજીવન ધણ જ સંકુચિત, રૂઝિચુસ્ત અને ગૂંચળાવણ લાગે છે, અને બંધિતવિકાસ અને મુશ્કેલી હવા માણવા તેઓ શહેર તરફ ખેંચાય છે શહેરોમાં સારી કેળવણી, વિકાસ માટેની સારી સગવડોથી આકર્ષાઈ ગ્રામજીવન છોડી શહેર સમુદાય તરફ ધરી આવે છે

શહેરોના વિકાસ અંગેના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અભ્યાસો એમ દાખવે છે કે પરદેશી વસાહતી સમૂહો અને ગ્રામજીવન રહેતા હમ્પીઓના દરોડાથી ઉદ્ભવેલા સો વર્ષના યુએસએના શહેરો વિકસ્યા છે આ ધસારાનું મુખ્ય કારણ મોટામોટા શહેરોમાં સામાજિક અને આર્થિક તકોની સંકેતતા છે

શહેરનું આકર્ષણ કેટલાક ગૌણ કારણોથી પણ થાય છે શહેર એટલે સ્વચંતા, ચમત્કાર, અકસ્માત, આનંદપ્રેરણા ચમકાર, રૂઝિચુસ્તી માનસ અને લાખો માનનીઓની હિલચાલનો હિડાણ આ લક્ષણો પણ ઘણાં શહેર તરફ અજબ મોહિની બનાવે છે શોપિંગ, ગુનાહિત પણ

જરા ઉત્તેજક કાર્યો માટે પણ શહેર દીક આકર્ષણ ઊભું કરે છે. આગ મહાન, ચતુર, કલાકસગની ખૂબીઓથી માંડી ઉપરછલા, ઝગમગતા જીવન માટે પણ શહેર વાતાવરણ ઊભું કરે છે. સંસ્કૃતિના સર્જકો અને સંસ્કૃતિના શોધકો એમ બધા જ માટે શહેર સગવડભર્યું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે.

ગ્રામ-વાતાવરણ અગર નાનાં નાનાં નગરોનાં વાતાવરણ કરતાં મોટાં શહેરો આ ગતિઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ જૂમિકા પૂરી પાડે છે.

શહેર ગ્રામ વિવિધ પ્રકારની તકો અને સાહસનું ધામ બને છે. તેનું આ દબનું આકર્ષણ તેને ગ્રામજીવન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવામાં મદદરૂપ થાય છે. શહેર આવી તકોના આકર્ષણ દ્વારા માનવીઓની પસંદગી કરી તેમને પોતા તરફ ખેંચે છે. પરંતુ એનો અર્થ એમ નથી કે બધા જ આકર્ષાયેલા માનવીઓ કે સમૂહો હમેશાં સારા જ હોય છે. આ આકર્ષાયેલા માનવીઓમાં ઘણા સારા પણ હોય અને ઘણા નરસા પણ હોય.

શહેર શું ગ્રામડામાંથી માનવીના સારા જ પ્રકારોને આકર્ષે છે?

શહેર શું ગ્રામડામાંથી તેની સારી જતોને જ ખેંચી લે છે? શુ શહેર આ પ્રશ્ન દ્વારા ગ્રામડાને નિર્જન, નીચી કોરીના માણસોનું જ નિવાસસ્થાન તો બનાવતું નથી ને? આ પ્રશ્ન ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને અનેક અભ્યાસીઓ આનો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

આ અભ્યાસો અનેક પ્રકારના છે. પરંતુ આ સર્વ અભ્યાસોમાંથી કાંઈ નિશ્ચિત અનુમાન બાંધી શકાયું નથી. દા. ત., શારીરિક બાંધા, રોગ અને માંદગીમાં ઝડપાઈ જવાની શક્યતા, લાગણીની સ્થિરતા અને અસ્થિરતા, શુદ્ધિની તીવ્રતા વગેરે લક્ષણોની દૃષ્ટિએ આજ તુલનાત્મક અભ્યાસો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ અભ્યાસોએ હજી એમ સાબિત કર્યું નથી કે શહેર ગ્રામડામાંથી સારા ગુણવાળા અગર જાતવાન માનવીઓને જ ખેંચી જાય છે.

હજી આ અભ્યાસોની પદ્ધતિઓમાં પણ ઘણી જૂલો છે. દા. ત., હજી આપણે એ નિર્ણય ઉપર પણ આગ્યા નથી કે ઉપર દર્શાવેલાં ઘણાં લક્ષણો આનુવંશિકતાને આભારી છે કે વાતાવરણને. આપણે હજી એ પણ સ્પષ્ટપણે સાબિત કર્યું નથી કે અમુક લક્ષણો ગ્રામ-વાતાવરણને અને અમુક લક્ષણો શહેરી-વાતાવરણને આભારી છે. તદ્દુપરાંત ઘણી વાર અભ્યાસોની જૂમિકા જ શહેરી માનસથી રંગાયેલી છે એટલું જ નહિ,

પરંતુ માનવ-પદ્ધતિનો એક જ શહેરનાં મૂલ્યો તરફ દોષ છે.

આમ આ અભ્યાસો હજી આપણને ચોક્કસપણે કંઈ જ પુરવાર કરવામાં મદદરૂપ થતા નથી એટલું જ નહિ, પણ શહેર-સમુદાયમાં જ કેટલાં લિન્ન અને વિરોધી વાતાવરણો હોય છે? આ સર્વ જુદાં જુદાં વાતાવરણો પણ પોતાની દબે અમુક પ્રકારના માનવીઓને આકર્ષે છે. શહેરના ગરીબ લતાઓ, મજૂર લતાઓ, ગીચ વસ્તીવાળા બસ્તી વિભાગો અમુક કદાના માણસોને ખેંચે છે. ન્યારે શહેરના સમૃદ્ધ, ભભકભર્યા અને આરામી લતાઓ અમુક પ્રકારના માનવીઓને આકર્ષે છે. પરંતુ આમાં તો સામાજિક પસંદગી (Social selection)નો પ્રશ્ન જોવા થાય છે, કુદરતી પસંદગી (Natural selection)નો નહિ. સામાજિક પસંદગી માનવીના દૈહિક કે માનસિક નૈસર્ગિક સ્વભાવ અગર બંધારણની જાંચીનીચી કક્ષા અગર પ્રકારની પસંદગી કરતી નથી. હજી સામાજિક પસંદગી અને આનુવંશિક-આજન્મ માનવ-લક્ષણો વચ્ચેનો સીધો સંબંધ પણ શોધાયો નથી.

સામાજિક પસંદગીના સિદ્ધાંતો ખૂબ જ અટપટા છે. તે માનવીની પસંદગી બહુ જ જુદી જુદી રીતે કરે છે. આ સિદ્ધાંતો વિષે આપણે આ પુસ્તકના છેલ્લા વિભાગમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. આ સ્થળે આપણે એટલું જ વિધાન કરીએ કે શહેરનું પસંદગીનું તત્ત્વ એવા સમૃદ્ધ અને વ્યક્તિના પ્રકારોને ખેંચે છે અને એવા સમૃદ્ધ અને વ્યક્તિનાં લક્ષણોને ખીલવે છે કે જે શહેરના સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રભુત્વને વધારવામાં મદદરૂપ થાય.

શહેરી પ્રભુત્વ અંગે કેટલાંક નિરાશાવાદી અનુમાનો :

શહેરી સમુદાયનું આ વધતું જતું પ્રભુત્વ ઇચ્છનીય છે? આ પ્રશ્ન આજ ધણી સમાજશાસ્ત્રીઓ પૂછી રહ્યા છે. તે અંગે સમાજજીવનના અભ્યાસીઓ વિવિધ મત પણ ધરાવે છે.

કેટલાક અભ્યાસીઓ તો શહેરના આ વધતું જતા પ્રભુત્વને સાંસ્કૃતિક વિકાસના ચિહ્ન તરીકે નહિ, પરંતુ અમુક રીતે એને સંસ્કૃતિની પડતીના ચિહ્ન તરીકે ગણે છે. જોકે આ અભ્યાસીઓમાંથી પ્રત્યેક પોતાનો નિરાશાવાદી સર જુદી જુદી દબે કાઢે છે.

ઓસ્વાલ્ડ સ્પેન્ગર (Oswald Spengler), વેરનર સોમ્બાર્ટ (Werner Sombart), પી. એ. સોરોકિન (P. A. Sorokin), આર્થર જી. ટોયનબી (Alfred J. Toynbee), પેટ્રિક ગેડીસ

(Patric Geddes) અને લુઈ મમ્ફર્ડ (Lewis Mumford) જેવા જગવિખ્યાત ઐતિહાસિક સમાજશાસ્ત્રીઓ પણ શહેરના આ પ્રભુત્વને નિરાશાવાદી દૃષ્ટિએ જુએ છે. ઓસ્વાલ્ડ સ્પેન્ગર અને લુઈ મમ્ફર્ડ આ નિરાશાવાદી માનસને જાહેર સ્પષ્ટ રીતે બ્યક્ત કરતા હોઈ આપણે તેમના વિધાનોને સમજવા યત્ન કરીએ.

(૧) “શહેરીકરણ એટલે સામાજિક પડતી” એ વિધાનનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતો :

શહેરીકરણ, શહેરનું પ્રભુત્વ એટલે સામાજિક પડતી એ વિધાન ઓસ્વાલ્ડ સ્પેન્ગર “શહેરનો આત્મા” (Soul of the City) વર્ણવી જાહેર જિંદગીની રીતે પુરવાર કરવા જાય છે.

તેના મત પ્રમાણે મહાન-મોટાં નગર-કેન્દ્રો (Cosmopolitan Centres)નો વિકાસ દરેક મહત્ત્વની સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પડતીની ભૂમિકા રમે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ વિકાસ સંસ્કૃતિના વિનાશ માટે પાશ્વર્ભૂમિ રમે છે.

આ મોટા નગરો આમજીવનને ચૂસી લઈ તેની શક્તિ હણી લે છે આમજીવનને શોષવું એટલે જીવનના મૂળ ઝરણાને સૂકવી નાખવું એટલું જ નહિ, પરંતુ ઓસ્વાલ્ડ સ્પેન્ગર તો એમ પણ માને છે કે શહેર માત્ર બૌદ્ધિક જીવનનો લગાતાર વિકાસ કરાવી માનવજીવનનાં નૈસર્ગિક ઊર્મિ અને ઇન્દ્રિયજીવનને પણ સૂકવી નાખે છે આમ મોટા શહેરો અગર “શહેરનો આત્મા” માનવજીવનને લૂપ્તા એકમાર્ગી બુદ્ધિવાદના ચીલે ચડાવી, આમજીવનમાંથી મળતાં તાજગીનાં તત્ત્વોથી વિમુખ બનાવે છે. સંસ્કૃતિ માટે આવશ્યક ઇન્દ્રિયજીવન, ઊર્મિજીવન અને બુદ્ધિજીવનનાં ત્રિવેણીઝરણના પ્રવાહોમાંથી પહેલાં બેને શોષવી નાખી સમગ્ર સંસ્કાર-જીવનની સમતુલ્યને ઢિન્નભિન્ન કરી નાખે છે અને વિકાસના સર્વાંગીપણાને તોડી સંસ્કૃતિને લૂંટી બનાવી પડતીને માર્ગે ખેંચી જાય છે.

ઓસ્વાલ્ડ સ્પેન્ગરના મત અનુસાર, શહેર માનવજીવનનાં કુદરતી વલણોને કચડી નાખે છે તે કૃત્રિમતાનું વાતાવરણ ઊભું કરી આમ-જીવનની નિર્મળ સાદાઈ અને સરળતાનો નાશ કરે છે તે કુટુંબની, કળીયાની, લોંઘીની, રાષ્ટ્રની, માતૃભૂમિ તરીકેની એકતા અને સહકારને ઢિન્નભિન્ન કરે છે અને વ્યક્તિવાદ, સમાજવાદ, બુદ્ધિવાદ, વિશ્વવાદ

(Cosmopolitanism) જેવા વિનાશક અને દરીદ્રાર્થના માનસથી રંગાયેલા વાદો જન્મ્યાથી સંસ્કૃતિને વિનાશને પથે પગરણ મંડાવે છે. આ સર્વ વાદો પાછળનાં વલણો સમૂહજીવનની લાવનાને નબળી બનાવે છે અને તેમાંથી પ્રગ્ન ફીણ થતી જઈ છેવટે સંસ્કૃતિનો નાશ થાય છે. ઔસ્વાહ રપેન્ડરના શબ્દોમાં કહીએ તો “માનવજીવનનું લાગ્યત્ક તેના અંત તરફ ફર્યે જાય છે અને શહેરોનો વિકાસ માનવજીવનને તેના મૃત્યુ તરફ લઈ જાય છે”.

રપેન્ડર અને બીજા નિરાશાવાદી વિચારકોની ભૂમિકામાં એક મૂળભૂત તકાવન છે. રપેન્ડર શહેરીકરણને જ, મહાન શહેરોના વિકાસને જ સંસ્કૃતિની પડતીનું કારણ ગણે છે. સંસ્કૃતિના વિકાસને તે વ્યક્તિના જીવનવિકાસ સાથે સરખાવે છે. શહેરીકરણ એટલે સંસ્કૃતિનું વૃદ્ધત્વ એમ તે માને છે. બીજા વિચારકો શહેર સમુદાય અંગે આ પ્રકારના વિચારો ધરાવતા નથી. રપેન્ડર સંસ્કૃતિને માનવદેહ સાથે સરખાવી તેને પણ જન્મ, યૌવન, વૃદ્ધત્વ અને મૃત્યુના વારાફરંસા છે એમ ઘટાવે છે. શહેરોના વિકાસના યુગને તે સંસ્કૃતિના વૃદ્ધત્વ તરીકે ગણે છે.

લુઈ મમ્ફર્ડ ઔસ્વાહ રપેન્ડરના સિદ્ધાંતોની ખૂબ જ સખત રીતે ખાટકણી કાઢે છે. પરંતુ તે પણ શહેરના વિકસતા પ્રભુત્વને નિરાશાવાદી દ્રષ્ટિએ જુએ છે. શહેરના પ્રભુત્વને, તે પણ સંસ્કૃતિની પડતીના ચિહ્ન તરીકે ગણે છે. પરંતુ તેના વિધાન પાછળ ભૂમિકા બીજી છે.

લુઈ મમ્ફર્ડ તેની ભૂમિકા તેના પુરોગામી પેટ્રિક ગેડિસ જેવા અભ્યાસીઓનાં મંતવ્યોમાંથી વિકસાવે છે. શહેરીકરણની પ્રક્રિયાને તે ચક્ર જેવી ગોળા ધ્રુવતી સામાજિક ઘટના ગણે છે. અને આ ચક્રગતિને તે સતયુગ, દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને કલિયુગ જેવા કાલક્રમોમાં વહેંચે છે. શહેરીકરણનો વિકાસ તે નીચેના યુગોમાં વહેંચે છે :

- (૧) ઇપોલિસ યુગ (Eopolis)—નગરપૂર્વની સમાજવ્યવસ્થા;
- (૨) પોલિસ યુગ (Polis)—નગરસર્જનનો યુગ;
- (૩) મેટ્રોપોલિસ યુગ (Metropolis)—મહાનગર કે પાટનગરોની સ્થાપનાનો યુગ;
- (૪) મેગાપોલિસ યુગ (Megapolis)—ખૂબ મોટાં શહેરોનો યુગ.
- (૫) ટિરેનો પોલિસ નેક્રોપોલિસ યુગ (Tyreno Polis Necropolis)—જલ્દીમ અને જંગી શહેરોનો યુગ.

શહેરીકરણના વિકાસના આ પાંચ યુગો અંગેના મમ્ફર્ડના વિચારોને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવે:

(૧) ઇપોલિસ (Eopolis) યુગ.—આ યુગ એટલે નગરરચનાની પ્રારંભિક સમાજવ્યવસ્થાનો યુગ ગ્રામસમુદાયની કક્ષાનો યુગ. આ વ્યવસ્થા દરેક સંસ્કૃતિમાં ભૂમિકા તરીકે કાયમ જ હોય છે. હજી પ્રત્યેક સંસ્કૃતિમાં ગ્રામજીવનની ભૂમિકા ચાલુ જ રહી છે.

(૨) પોલિસ (Polis) યુગ ગ્રામ નગરરચનાનો કાળ, —આ કાળમાં નોના નાના ગ્રામસમુદાયો એકત્રિત થાય છે. કાર્યવિભાજન વધે છે અને એ કાર્યવિભાજનને વ્યક્ત કરતો નગરસમુદાય વિકસે છે.

(૩) મેટ્રોપોલિસ (Metropolis) યુગ.—આ યુગ એટલે મહાનગરો, મોટા પાટનગરોની સ્થાપનાનો યુગ. આ યુગ વેપાર, ઉદ્યોગ અને ખેતીના વિસ્તૃત વિકાસને આજારી હોય છે. આ યુગમાં સમાજ વર્ગોમાં વહેંચાય છે અને આ યુગમાં સમાજ તરફ વિવેકભર્યું આલોચનાત્મક માનસ જન્મે છે. કવિ ઝન્ટેનુ ફ્લોરેન્સ, નાટ્યકાર શેક્સપિયરનું લંડન કે ચિંતક ઇમર્સનનું બોસ્ટન એ આ કક્ષાના શહેરીકરણના વિકાસનાં દૃષ્ટાંતો છે એમ મમ્ફર્ડ જાહેર કરે છે. આ કક્ષાના શહેરીકરણના વિકાસ સુધી સંસ્કૃતિ પ્રગતિ કરી રહી છે એમ મમ્ફર્ડનું માનનું છે.

(૪) મેગાપોલિસ (Megapolis) યુગ.—આ યુગના મહાન ખૂબ જ મોટાં શહેરોનું વિકસનું એટલે શહેરોના કદનો અનહદ વધારો થવો અને તે શહેરોનો મૂડીવાદી સત્તાનાં કેન્દ્ર તરીકેનો તેમનો વિકાસ. આ લક્ષણો સંસ્કૃતિની પડતીની શરૂઆત સુધી છે. આ યુગમાં નક્કો હેતુ, દેખાવ, સદો, “જડ યંત્રવાદનો વિજય” મોટા ભાગના માનવજીવનમાં એક અંધ, વસ્તુનો વખર વિચારે, સ્વીકાર કરી લેવાનું, ચિંતન-વિહીન માનસ અને મોટાં શહેરોનું નાનાં શહેરો ઉપરનું સામ્રાજ્ય, (Profit Motive, Display, Speculation, Triumph of mechanisation”, Passivity and predominance of large cities over small) એ સમાજજીવનનાં મુખ્ય લક્ષણો બની જાય છે. ઈ. સ પૂર્વે ત્રીજી સદીનું એલેક્ઝેન્ડ્રિયા, ઈસવી સનની અદ્વારમી

સદીનું પારિસ અને વીસમી સદીનું ન્યૂયૉર્ક શહેર આ પ્રકારના શહેરી-કરણનાં પ્રતીક છે.

(૫) ટિરેનો પોલિસ (Tyranopolis) અગર નેક્રો-પોલિસ (Necropolis) યુગ—જાલીમ અને જંગી શહેરોનો યુગ.—મમ્ફર્ડના મત અનુસાર આ યુગમાં શહેરી સંસ્કૃતિનો વિનાશ થાય છે. સરખામતારી નિયંત્રણ, કલા અને વિજ્ઞાનનો વિનાશ, મુદ્દ, દુષ્કાળ અને રોગોનો ફેલાવો એ આ યુગનાં લક્ષણો છે.

મમ્ફર્ડની શહેરીકરણના આ પાંચ યુગની વિચારસરણી રેપેન્ડરના જન્મ, યૌવન, જરા અને મૃત્યુના યુગવિભાગની વિચારસરણી સાથે ધણું સામ્ય ધરાવે છે પરંતુ મમ્ફર્ડના આ યુગો અદ્દર, કાળનિર્ણયિત અગર અનિવાર્ય નથી. તેના મત અનુસાર આ પાંચ યુગો શહેરીકરણના પાંચ તબક્કાઓ છે અને એ તબક્કાઓ કર્ચા સુધીના શહેરીકરણની સર્જક શક્તિઓ ધરાવે છે અને ક્યાંથી તે પ્રત્યાઘાતી અને વિનાશક શક્તિઓ બહાર લાવે છે તેનું દર્શન કરાવે છે.

મમ્ફર્ડના મત અનુસાર માનવી જો ધારે તો—જો તે નિશ્ચય કરી શહેરીકરણને પોતાના નિયોજન પ્રમાણે ઘાટ આપે તો—શહેરીકરણની સર્જક શક્તિઓનો સદુપયોગ કરી શકે અને એ શક્તિઓના સદુપયોગમાંથી એક ભવ્ય સંસ્કૃતિનો વિકાસ પણ કરી શકે. પરંતુ માનવી એમ ધારશે ખરો? તેનામાં આ જાતનો નિશ્ચય કરવાની શક્તિ રહેશે ખરી? મમ્ફર્ડ આ સંબંધે નિરાશા સેવે છે. તેને આ પ્રકારનો નિશ્ચય કરવાની માનવીની શક્તિમાં શંકા નથી. તેનો નિરાશાવાદ આમ માનવ-અશક્તિ અંગેના તેના ખ્યાલમાંથી વિકસે છે.

પરંતુ શહેરીકરણના પ્રભુત્વથી નિરાશાવાદ સેવવાની મનોદૃષ્ટિ જ વાજબી છે ખરી?

નિરાશાવાદ વાજબી છે?

શહેરીકરણની કેટલીક માડી અસરો છે. પરંતુ તે સમજવા માટે આપણે નિરાશાવાદી રેપેન્ડર કે ઉદાસ મનવાળા મમ્ફર્ડને વાંચવાની અગર માનવાની જરૂર નથી. આપણે સર્વ આ અનિષ્ટ તત્ત્વોને એમને એમ પણ સમજી શકીએ છીએ. પરંતુ કેટલાંક અનિષ્ટ તત્ત્વો જણાય તથા એમ તારવવું કે શહેરીકરણ બધી જ મહાન સંસ્કૃતિઓની પરતીને

ચૂસી લઈ, ઘટાડી નાખી સંસ્કૃતિઓને પિનાશને માર્ગે જ ઘસડી જાય છે એ બૂલભરેલું છે.

શહેરીકરણનાં ધણા શુભ લક્ષણો છે. તે આ નિરાશાવાદી વિચારકોનેવાનું બૂલી ગયા છે આપણે તે શુભ લક્ષણો તરફ ધ્યાન આપીએ.

(૧) વધુ તંદુરસ્ત જીવન માટે શહેરનું વાતાવરણ :

તંદુરસ્ત જીવન માટે માનવી શહેરના વાતાવરણમાં ઘટતો ફેરફાર કરી રહ્યો છે અને હવે શહેરીજીવન માનવીની જિંદગી માટે વધુ અને વધુ અનુકૂળ બનતું જાય છે. હવે તો પરિસ્થિતિ એવી થતી જાય છે કે શહેરોના સારા લગાઓમાં માનવીના જીવનની આયુષ્યમર્યાદા આમ સમુદાયમાં રહેતા માનવીના જીવનની આયુષ્યમર્યાદાથી પણ વધવા માંડી છે. બાળમૃત્યુનું પ્રમાણ પણ શહેરમાં ગામડા કરતાં ઓછું થવા માંડ્યું છે.

દોષ્ય અને છુનર નામના જાણીતા આમ-સમાજશાસ્ત્રીઓનું આ ઘટના ઉપરનું વિધાન વિચારવા જેવું છે. તેઓ જણાવે છે કે :

“એક સમય એવો હતો કે જ્યારે આમનેતાઓ અભિમાનથી કહી શકતા કે આમજીવનના ફેટલાક કુદરતી કાયદાઓ છે, જે તેમને શહેરથી વધુ સારા જીવન-વાતાવરણ તરીકે ગણાવી શકે. ખુસ્તી તાજી હવા, સૂર્યનો તાજગીભર્યો પ્રકુલિત પ્રકાશ, તાજો ખોરાક અને સ્ફૂર્તિભરી આમઘટનાઓ આમજીવનમાં જ શક્ય હતાં આ આમનેતાઓ આ ઉપરાંત એમ પણ સાબિત કરતાં કે ગામડામાં મૃત્યુનો દર ઓછો અને રોગચાળો પણ ઓછો હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ગામડામાં માનવીનું આયુષ્ય પણ લાંબું હોય છે અને એવી રોગો થવાનો પણ ભય ઓછો હોય છે.

“પરંતુ થોડા સમયથી આ વલણો બદલાવા માંડ્યાં છે. મૃત્યુનો દર શહેર અને ગામડાં એમ બન્નેમાં ઓછો થતો જાય છે પરંતુ શહેરોમાં હવે મૃત્યુનો દર ગામડાના પ્રમાણમાં વધુ ઝડપથી ઓછો થતો જાય છે. ઈ. સ. ૧૯૦૦માં આમસમુદાયમાં મૃત્યુનો દર શહેરસમુદાયના મૃત્યુદર કરતાં ૫૦ ટકા ઓછો હતો. ઈ. સ ૧૯૪૦માં તે દર માત્ર દસજ ટકા ઓછો રહ્યો છે, પરંતુ એથી પણ ચમકાવનારી ઘટના તો એ છે કે અટકાવી શકાય એવા રોગોનું પ્રમાણ ગામડામાં શહેરો કરતાં વધારે છે.

“વધુ નિષ્ણાત સ્વચ્છતા અને આરોગ્યની વ્યવસ્થાને કારણે શહેરોમાં તંદુરસ્તી વધુ સચવાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સ્વચ્છતા અને

આરોગ્યની વ્યવસ્થામાં હજી પણ ઘણાં વધુ પગલાં શક્ય છે અને તે લેવાના માંડ્યાં છે. અત્યારની વ્યવસ્થા આમ હીકીક વિકાસ પામી હોવા છતાં પણ તે પૂરતી નથી એ વિષે પણ શંકામાં સંમતતા છે. શહેરોની ગિરદી ત્યાંની ખસ્તીઓ, ગરીબ, મજદૂર લતાઓમાં ધુમાડના ગોટેગોટા અને સ્વચ્છ હવાઉજાસનો અભાવ, શહેરોના અનિયંત્રિત શોપણુ માટે થતા વિકાસને લીધે ઊભાં થતાં અનિષ્ટો અને આ સર્વમાંથી થતી શહેરી જીવનમાં માનવીને હોનારત તરફ અભ્યાસીઓ અને સમાજના ધડબેમાઓનું હવે સારા પ્રમાણમાં ધ્યાન ખેંચાયું છે.

“પરંતુ શહેરમાં પ્રચલિત આ અનિષ્ટ પરિસ્થિતિના જ્ઞાનથી નિરાશા ઉપજાવવાની જરૂર નથી, અને આ સમજને કારણે શહેરોને તિરસ્કારવાની વૃત્તિ ઊભી કરવાની પણ આવશ્યકતા ઊભી થતી નથી. આગલા પ્રકરણમાં જોયું તેમ, આ જ્ઞાન એક જ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે શહેર-નિયોજન, નગર-પુનર્વ્યવસ્થાનું કાર્ય એ ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. અમુક પ્રકારના રસ્તાઓ અને લતાઓના નિયોજનમાં જ તે સમાર્પિત જતું નથી. શહેર-સમુદાયના પુનર્નિર્માણની યોજના બહુ જ ઊંડો અને સર્વાંગી વિચાર માગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરીકરણની માનવીના જીવન ઉપર શી અસર થાય છે તેનો પણ મૂળભૂત અભ્યાસ માગે છે.”

શહેરી વાતાવરણ આમવાતાવરણ કરતાં માનવીની તંદુરસ્તી, સ્વાસ્થ્ય અને આયુષ્ય માટે કિતરતું છે અને તેથી શહેરીકરણનું પ્રભુત્વ માનવી માટે નિરાશા ઉપજાવતી ઘટના છે એમ કહેવું એ સૂક્ષ્મરેણું છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ઊંડો વિચાર કરતાં વ્યાપણે હવે એમ કહી શકાએ કે શહેરી વાતાવરણ, આ સર્વ માટે, આમવાતાવરણ કરતાં મદિયાતું થતું જાય છે.

પરંતુ ઘણા વિચારકો શહેરીકરણના વિકાસ અંગેની તેમની નિરાશા માટે બીજી દલીલો કરે છે. શહેરની વસ્તીનું પ્રમાણ કેમ ટકાવી રાખવું એ પ્રશ્ન ફેટલાઈના મત અનુસાર ઘણો મહત્વનો છે. તેમના મત અનુસાર ફેટલાઈક શહેરોના અપવાદ આદ કરતાં વસ્તીના વધારાનું પ્રમાણ શહેરમાં ઓછું થતું જાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરોની સ્થાનિક વસ્તીનું જન્મપ્રમાણ અને અમુક અંશે વધારાનું પ્રમાણ પણ ઓછું થતું જાય છે. શહેરોની વસ્તીનું પ્રમાણ જો ટકાવી રાખવું હશે તો ગ્રામ-સમુદાયોમાંથી શહેરોમાં માણસોની ભરતી ચાલુ જ રાખવી પડશે. પરંતુ શહેરીકરણના બહુ જ ઝડપી પ્રસારથી ગામડાંઓનો નાશ થતો હોઈ અને ગામડાંઓ

ધોવાતા જતા લોઈ આ ભરતી શક્ય બનશે નહિ અને કારણે વસ્તીમાં ઘટાડો થતો જઈ શહેરીકરણમાં નવા સ્વરૂપો આવશે અને તે સંસ્કૃતિને અનુગતિને માર્ગે ઘસડી જશે.

વસ્તીના ઘટાડાનું પ્રમાણ શહેરી વાતાવરણને લીધે છે એવી રૂપે-ગુણ વગેરેની માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે. ઘટતા જતા પ્રજનનના દરને શહેરીજીવન સાથે સીધો સબંધ છે એમ માનવાની કશી જ જરૂર નથી. યહૂદીઓ બહુ જ પુરાણ કાળથી શહેરીજીવન ગાળી રહ્યા છે છતાં પણ તેમણે જન્મપ્રમાણ કે પ્રજનન પ્રમાણ ઘટવા દીધું નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ તેમાં વધારો પણ કર્યો છે. યહૂદીઓનો જ દાખલો લઈએ તો આપણે એમ પણ તારની શક્યતા કે પ્રજનન અને વસ્તીના પ્રમાણમાં ઘટાડો શહેરમાં એવા જૂથો અનુભવે છે કે જેઓ શહેરી જીવનથી પાવરધા થયા નથી.

વસ્તીની સંખ્યાનો જ વિચાર કરનારાઓ ઘણી વખત વસ્તીના ગુણ ગુણ શક્તિ (Quality) અને તેના પ્રકાર અંગે વિચાર કરવાનું જ ભૂલી જાય છે.

વિચારદોષે રજૂ કરેલા નિરાશાત્મક વિધાનો પુરવાર થઈ શકતા નથી. શહેરની વસ્તીનો આધાર ગ્રામ સમુદાયથી શહેરમાં થતી માણસોની ભરતી ઉપર આધાર રાખે છે એ વિધાન જ ચર્ચાસ્પદ છે, છતાં પણ આપણે એમ સ્વીકારીએ કે શહેરની વસ્તીનો આધાર ગ્રામ સમુદાયમાંથી શહેરમાં થયેલી ભરતી ઉપર હોય છે તો પણ આપણે શહેરીકરણ અંગે એટલું જરૂર કહી શકીએ કે શહેરીકરણની સારી અસરથી ગ્રામ સમુદાયની ગરીબી દૂર કરી શકાય ગ્રામજીવનમાં સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યમાં પણ અનુકૂળ અને ફાયદાકારક સુધારા કરી શકાય અને એ રીતે શહેરી સવલતો દ્વારા ગ્રામજીવનનું પુનર્જીવન કરી શકાય. ગ્રામજીવનમાં સાચી તાજગી દાવવા માટે તેની સદીઓ જૂની ગરીબી દૂર કરવી પડશે અને આ ગરીબી શહેરી સમયેડો અને સાધનો વગર દૂર કરવી અશક્ય છે.

ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ પછી શહેરજીવન અને ગ્રામજીવન ખૂબ જ નિકટ સબંધમાં આવતા જાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પરસ્પર આત્મીયતા થતા જાય છે. આ ઘટના સમાજજીવનમાં નવા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. આપણે હવે તેમનો અભ્યાસ કરીએ.

૪

પ્રદેશ અને પ્રાદેશિકતાવાદ (REGION AND REGIONALISM)

શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયને નોખા પાડી નાખવાની વિચાર-સરણીમાં થતો ફેરફાર:

વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં શહેરનું પ્રભુત્વ ચાલુ જ છે અને તે દિનપ્રતિદિન વધતું જ જાય છે. પરંતુ પહેલાં જેમ મનાતું હતું કે શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય પરસ્પરથી અલગ છે, સ્વતંત્ર છે તેમ જ એકબીજાના વિરોધી છે એમ હવે મનાતું નથી.

આ બંને પ્રકારનાં વાતાવરણો અને સમુદાયો એકબીજામાં ધીરે ધીરે એકત્રિત થતાં જાય છે. એક સમાજશાસ્ત્રીએ તો એમ પણ કહ્યું છે કે વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં નગર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાય એટલી હદ સુધી એકત્રિત થવા માંડ્યા છે કે આજે એક નવો જ વિસ્તૃત સમુદાય અને નવું જ વિસ્તૃત વાતાવરણ ઊભું થાય છે. અને આ નવા વાતાવરણમાં ગ્રામ-સમુદાય અને નગર-સમુદાયનાં સારાં તત્ત્વો મળી જાય છે અને અનિષ્ટ તત્ત્વો દૂર થતાં જાય છે. જોકે આ વલણ હજી થોડાંક જ પ્રદેશોમાં અને કાર્ષી કાર્ષી દેશોમાં જ શરૂ થયું છે. પરંતુ આ વલણનો વિકાસ અનિવાર્ય છે અને તેના પરિણામે એક નવા જ પ્રકારનું સાંસ્કારિક-સામાજિક વાતાવરણ ઊભું થશે.

આ ગ્રામ-શહેરીકરણ (Rurbanisation)ની પ્રક્રિયા નીચેની બે પ્રકારની સામાજિક ઘટનાઓમાં વ્યક્ત થતી દેખાય છે:

- (૧) ગામડાંમાં ધીરે ધીરે શહેરી જીવનનાં તત્ત્વો દાખલ થઈ ગ્રામ-જીવનને શહેરી રંગે ચીતરે છે.
- (૨) શહેરોની રચના હવે એવી બને થવા માંડી છે કે જેમાં શહેરી-સમુદાયના સભ્યને ગ્રામ-જીવનનાં કેટલાંક તત્ત્વો પણ શહેરમાં જ મળી રહે.

વાહનવ્યવહારના વિકાસ સાથે હવે લોકો માટે ગામડાંમાં રહી શહેરમાં રોજ કામકાજ માટે આવવાનું શક્ય બન્યું છે. મુખર્ષિ, અમદાવાદ,

પૂના વગેરે શહેરો પણ આજે આ ઘટનાનાં મુંઢર દષ્ટાંતો પૂરાં પાડે છે. તે જ રીતે ધણા લોકો અફઝિલ શહેરમાં રહી શનિ-રવિ ગ્રામ-સમુદાયમાં પણ ગાળી શકે છે. આજે ધણા શહેરવાસીઓ આ પ્રભાવો કરે છે પણ ખરા.

ખીજી તરફ શહેરની આજુબાજુ અગર શહેરના જ વિકસતા વિભાગ સમાં પરાંઓ (Suburbs) પણ ધીરે ધીરે દૂર અને દૂર લાગતા ગ્રામ-સમુદાયોને પોતાનામાં અપનાવી લઈ શહેરના વિભાગ બનાવી દે છે. વિદ્યુતશક્તિનો વિકાસ ઉલોગોનું વિકેન્દ્રીકરણ શક્ય બનાવે છે. આ શક્યતાને લીધે એક સ્થળે ખડકાયેલા ઉલોગો, કારખાનાંઓ અગર ફેક્ટરી-ઓને યોગ્ય રીતે જુદે જુદે સ્થળે પ્રસારાવી શહેરનું ધુમાડિયું અને અતિગીમ વાતાવરણ દૂર કરવાની શક્યતા જીભી થઈ છે. અણુશક્તિનો વિકાસ શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવન તો શું પરંતુ સમસ્ત માનવજીવનમાં અણુક્રાંતિ ફેરફાર શક્ય બનાવે છે.

ટૂંકમાં, ધીરે ધીરે શહેરો પોતાની આજુબાજુ મોટા ભૂમિપ્રદેશોની પાર્શ્વભૂમિ (Hinterlands) જીભી કરે છે અને શહેર અને તેની આજુબાજુ તેને જ સંકળાયેલો એક પ્રાદેશિક વિસ્તાર ખડો કરે છે.

શહેર અને ગ્રામ-સમુદાયો એમ બન્નેને સમાવતા ભૂમિ વિસ્તારો હવે પ્રદેશો (Regions)ને નામે ઓળખાય છે. આ પ્રાદેશિક સમુદાયોનું મહત્વ સમજવા હવે પ્રયત્ન કરીએ.

સમુદાય - અભ્યાસ — પ્રાદેશિક દૃષ્ટિએ (Regional Approach to Community Study):

પ્રાદેશિક દૃષ્ટિબિન્દુ અંગે આપણે આગલાં પ્રકરણોમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ. શુદ્ધ ઓકાશાસ્ત્ર અને નવા પ્રાદેશિકતાવાદ નામની બે અભ્યાસશાખાઓ આજે આ ઘટનાનો કેવી રીતે અભ્યાસ કરી રહી છે તે અંગે પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. અહીંયાં આપણે શુદ્ધ ઓકાશાસ્ત્ર (Ecology)ની દૃષ્ટિએ પ્રાદેશિકતાનો અભ્યાસ કરવા માગતા નથી. પ્રાદેશિક દૃષ્ટિબિન્દુ સમુદાયરૂપી જૂથરચનાને સમજવામાં કેટલા પ્રમાણમાં મદદરૂપ થાય છે તે જ ધ્યાન ઉપર લાવવાનો અહીં પ્રયાસ છે.

(૧) પ્રાદેશિકતાવાદનો વિકાસ (Development of Regionalism):

યુરોપ અને અમેરિકન સમાજશાસ્ત્રીઓ છેલ્લી એક સદીથી પ્રદેશ

અને સમાજજીવન વચ્ચેના સંબંધ સમજવા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ “નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”નો અભ્યાસ નોર્થ કેરોલીનાની યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ઓડમ (Prof. Odum) અને તેના સદાધ્યાયીઓ પદ્ધતિસર વિકસાવી રહ્યા છે. તદ્દુપરાંત અમેરિકામાં વિકસતા વિવિધ પ્રકારના પ્રાદેશિક જીવનને સમજવા અને તેને અંગે જિલ્લા યથા પ્રશ્નોને હલ કરવા પ્રયત્ન કરતી કેટલી સહકારી સંસ્થાઓ પણ આ પ્રકારના અભ્યાસો વિકસાવી રહી છે. યુ.એસ.એ.ના દક્ષિણ વિભાગના આમ સમુદાયો આમસંસ્કારો અને આમજીવનની વિશિષ્ટતાઓના અભ્યાસમાંથી આ “નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”નો વિકાસ થયો છે.

“નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓનો મૂળ હેતુ આમ, સમુદાયની વિશિષ્ટતાઓ અને તેની શહેરી જીવન ઉપર મી અસર થાય છે તે સમજવાનો હતો. આ અભ્યાસ કરવા માટે કઈ સંશોધનપદ્ધતિઓ યોગ્ય નીવડશે તે નક્કી કરવા પણ તેમને ઠીક ઠીક મહેનત કરવી પડી. આમા કેટલીક બીજી પણ સમસ્યાઓ તેમને હલ કરવી પડી. દા. ત., આમજીવન અને આમસંસ્કાર ઠાને કહેવા અને તેને શહેરી જીવન અને શહેરી સંસ્કારથી કેવી રીતે નોખા પાડવા એ એક પ્રશ્ન જોમો થયો. બીજો પ્રશ્ન આ જીવન અને સંસ્કારોને સ્થાનિકતા સાથે કઈ રીતે સાકળવા એ થયો. ત્રીજો પ્રશ્ન શહેર અને આમ-સમુદાયને સમાવતા પ્રદેશોને સંસ્કાર સાથે કેવી રીતે સાંકળી તેમાંથી સાંસ્કારિક પ્રદેશોનું વિભાગીકરણ કરવું એ થયો. વળી આ રીતે વિવિધ પ્રદેશોને લુદ્ધ પાડ્યા પછી તે સર્વની વિશિષ્ટતાઓ ક્યાં છે અને તેને અને સંસ્કારજીવનને કઈ રીતે સંબંધ છે એ પણ બતાવવાનો ચોથો પ્રશ્ન જોમો થયો. તદ્દુપરાંત આ વિસ્તૃત પ્રાદેશિક ક્ષેત્રોમાં કેટલા આમ સમુદાયો અને શહેર-સમુદાયોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ અને તે કઈ કસોટીએ, તે પણ પાંચમો પ્રશ્ન જોમો થયો. આમ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓ સમજા તેમના અભ્યાસ અંગે અનેક પ્રશ્નો જોલા થયા.

આ સર્વ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા તેમણે અભ્યાસ-પદ્ધતિઓ ખીંચવી, અને આખી ઘટનાને સારી રીતે સમજવાના અભ્યાસો પણ આ વિદ્વાનોએ કર્યા. આ અભ્યાસોમાંથી સમાજજીવનનાં વિવિધ પાસાંઓને સારી રીતે સમજવા માટે વિધુલ અને સુંદર સાધન તેમણે ખડું કર્યું એટલું જ નહિ, પરંતુ સમસ્ત રાષ્ટ્રસમુદાયના જીવનમાં સંવાદ લાવવા માટે તે

સમુદાયના જુદા જુદા ભૌગોલિક વિભાગોને તેના સામાજિક અને સાંસ્કારિક જીવન સાથે સાંકળી કેવી રીતે સમૃદ્ધ અને યોગ્ય સાંસ્કારિક પ્રાંત-પ્રદેશોની રચના કરતી તે અંગેના નિયોજન માટે ચાવીઓ પણ શોધવા માંડી.

આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને તેના સર્જકો ત્રણ રીતે સ્ફુળ ધતો જુએ છે. અમેરિકન સમાજની અંદર પ્રાદેશિક સીમાઓ (American Frontier) નિશ્ચિત કરવામાં તે મદદરૂપ થતો જાય છે એ તેની પહેલી ઉપયોગિતા; રાજ્યકર્તાઓને યોગ્ય વહીવટી વિભાગો પાડવામાં તે મદદરૂપ થાય છે તે તેની બીજી ઉપયોગિતા; અને સુમેળ અને સુરાગભર્યા પ્રાદેશિક સંસ્કાર-પ્રદેશો વિકસાવી સમાજમાં પ્રગતિ લાવવામાં મદદરૂપ થવાનું ધ્યેય ખડું કરવું એ તેની ત્રીજી ઉપયોગિતા.

આ ત્રણે ઉપયોગિતા માટે પ્રાદેશિકતાવાદના અભ્યાસીઓ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરતા હોવાથી તેઓ આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને શાસ્ત્ર પણ કહે છે. આ અભ્યાસોમાં માનવીના જીવનની ભૌગોલિક, ઐતિહાસિક અને સામાજિક ઘટનાઓની વિગતો પદ્ધતિસર એકઠી કરી તેમાંથી માનવી અને માનવસમાજ અંગેનું વાસ્તવિક જ્ઞાન વધારવાનો પ્રયત્ન થાય છે.

“સીમા” નિર્ણયના અભ્યાસ તરીકે આ શાસ્ત્ર પ્રત્યેક પ્રદેશમાં સામાજિક જરૂરિયાત માટે ક્યાં ભૌગોલિક તત્ત્વોને સાચવી રાખવાં, ક્યાં તત્ત્વોને દૂર કરવાં અને ક્યાં તત્ત્વોને વિકસાવવાં એ અંગેના અભ્યાસ કરી સૂચનો કરે છે.

“રાજ્યસત્તાને વહીવટી વિભાગો પાડવાના સાધન” તરીકે આ શાસ્ત્ર પ્રાંતિક સંસ્કૃતિઓને તેમના પ્રદેશો સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળી તેમાંથી અમેરિકાનું સમૃદ્ધ, વેવિધ્યભર્યું સંસ્કાર-જીવન તેની સ્થાનિક પાર્શ્વભૂમિ ઉપર કેમ રચવું તે અંગે સૂચનો કરે છે. આમ રાષ્ટ્રની સરકારને પ્રાદેશિકતાનું જ્ઞાન નિયોજનના સાધન તરીકે પણ ખૂબ જ અગત્યનું બની રહે છે.

“સંવાદભર્યો સુભગ સમાજ રચવાના આદર્શ” ઘડવા માટે આ શાસ્ત્ર સ્થળ અને સમુદાયની સંસ્કૃતિ વચ્ચેના સાચો સંબંધ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ પ્રાદેશિકતાવાદના અભ્યાસો અને તેમાંથી તારવેલાં વિધાનો નવી, પ્રાદેશિક તત્ત્વો સાથે યોગ્ય રીતે સંકળાયેલી સમૃદ્ધ અને સંવાદભરી સંસ્કૃતિ વિકસાવવા માટે એક સુંદર સ્વપ્ન અને આદર્શ પણ રજૂ કરે છે.

અને સમાજજીવન વચ્ચેના સંબંધ સમજવા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ “નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અભ્યાસ નોર્થ કેરોલીનાની યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ઓડમ (Prof. Odum) અને તેના સહાધ્યાયીઓ પદ્ધતિસર વિકસાવી રહ્યા છે. તદુપરાંત અમેરિકામાં વિકસતા વિવિધ પ્રકારના પ્રાદેશિક જીવનને સમજવા અને તેને અંગે જિલ્લા થતા પ્રશ્નોને હલ કરવા પ્રયત્ન કરતી કેટલી સહકારી સંસ્થાઓ પણ આ પ્રકારના અભ્યાસો વિકસાવી રહી છે. યુ.એસ.એ.ના દક્ષિણ વિભાગના ગ્રામ સમુદાયો, ગ્રામસંસ્કારો અને ગ્રામજીવનની વિશિષ્ટતાઓના અભ્યાસમાંથી આ “નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”નો વિકાસ થયો છે.

“નવા પ્રકારના પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓનો મૂળ હેતુ ગ્રામ, સમુદાયની વિશિષ્ટતાઓ અને તેની શહેરી જીવન ઉપર થી અસર થાય છે તે સમજવાનો હતો. આ અભ્યાસ કરવા માટે કઈ સંશોધનપદ્ધતિઓ યોગ્ય નીવડશે તે નક્કી કરવા પણ તેમને ઠીક ઠીક મહેનત કરવી પડી. આમાં કેટલીક ખીજ પણ સમસ્યાઓ તેમને હલ કરવી પડતી. દા. ત., ગ્રામજીવન અને ગ્રામસંસ્કાર કોને કહેવા અને તેને શહેરી જીવન અને શહેરી સંસ્કારથી કેવી રીતે નોખા પાડવા એ એક પ્રશ્ન જાઓ થયો. ખીજો પ્રશ્ન આ જીવન અને સંસ્કારોને સ્થાનિકતા સાથે કઈ કબ્બે સાંકળવાં એ થયો. ત્રીજો પ્રશ્ન શહેર અને ગ્રામ-સમુદાયને સમાવતા પ્રદેશોને સંસ્કાર સાથે કેવી રીતે સાંકળી તેમાંથી સાંસ્કારિક પ્રદેશોનું વિભાગીકરણ કરવું એ થયો. વળી આ રીતે વિવિધ પ્રદેશોને જુદા પાડવા પછી તે સર્વની વિશિષ્ટતાઓ ક્યાં છે અને તેને અને સંસ્કારજીવનને કઈ રીતે સંબંધ છે એ પણ ખતાવવાનો ચોથો પ્રશ્ન જાઓ થયો. તદુપરાંત આ વિસ્તૃત પ્રાદેશિક એકમોમાં કેટલા ગ્રામ સમુદાયો અને શહેર-સમુદાયોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ અને તે કઈ કસોટીએ, તે પણ પાંચમો પ્રશ્ન જાઓ થયો. આમ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓ સમક્ષ તેમના અભ્યાસ અંગે અનેક પ્રશ્નો જણાયા.

આ સર્વ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા તેમણે અભ્યાસ-પદ્ધતિઓ ખીલવી, અને આખી ઘટનાને સારી રીતે સમજવાના અભ્યાસો પણ આ વિદ્વાનોએ કર્યા. આ અભ્યાસોમાંથી સમાજજીવનનાં વિવિધ પાસાંઓને સારી રીતે સમજવા માટે વિપુલ અને સુદર સાધન તેમણે ખડું કડું એટલું જ નહિ, પરંતુ સમસ્ત રાષ્ટ્રસમુદાયના જીવનમાં સંવાદ લાવવા માટે તે

સમુદાયના જુદા જુદા ભૌગોલિક વિભાગોને તેના સામાજિક અને સાંસ્કારિક જીવન સાથે સાંકળી ક્ષેત્રી રીતે સમૃદ્ધ અને યોગ્ય સાંસ્કારિક પ્રાંત-પ્રદેશોની રચના કરવી તે અંગેના નિયોજન માટે ચાવીઓ પણ શોધવા માંડી.

આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને તેના સર્જકો ત્રણ રીતે સફળ થતો જુએ છે. અમેરિકન સમાજની અંદર પ્રાદેશિક સીમાઓ (American Frontier) નિશ્ચિત કરવામાં તે મદદરૂપ થતો જાય છે એ તેની પહેલી ઉપયોગિતા; રાજ્યકર્તાઓને યોગ્ય વહીવટી વિભાગો પાડવામાં તે મદદરૂપ થાય છે તે તેની બીજી ઉપયોગિતા; અને સુમેળ અને સુરાગભર્યા પ્રાદેશિક સંસ્કાર-પ્રદેશો વિકસાવી સમાજમાં પ્રગતિ લાવવામાં મદદરૂપ થવાનું ધ્યેય ખડું કરવું એ તેની ત્રીજી ઉપયોગિતા.

આ ત્રણે ઉપયોગિતા માટે પ્રાદેશિકતાવાદના અભ્યાસીઓ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરતા હોવાથી તેઓ આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને શાસ્ત્ર પણ કહે છે, આ અભ્યાસોમાં માનવીના જીવનની ભૌગોલિક, ઐતિહાસિક અને સામાજિક ઘટનાઓની વિગતો પદ્ધતિસર એકઠી કરી તેમાંથી માનની અને માનવસમાજ અંગેનું વાસ્તવિક જ્ઞાન વધારવાનો પ્રયત્ન થાય છે.

“સીમા” નિર્ણયના અભ્યાસ તરીકે આ શાસ્ત્ર પ્રત્યેક પ્રદેશમાં સામાજિક જરૂરિયાત માટે ક્યાં ભૌગોલિક તત્વોને સ્થાયી રાખવાં, ક્યાં તત્વોને દૂર કરવાં અને ક્યાં તત્વોને વિકસાવવાં એ અંગેના અભ્યાસ કરી સૂચનો કરે છે.

“રાજ્યસત્તાને વહીવટી વિભાગો પાડવાના સાધન” તરીકે આ શાસ્ત્ર પ્રાતિક સંસ્કૃતિઓને તેમના પ્રદેશો સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળી તેમાંથી અમેરિકાનું સમૃદ્ધ, વેવિધ્યભર્યું જાંસકાર જીવન તેની સ્થાનિક પાર્શ્વભૂમિ ઉપર કેમ રચ્યું તે અંગે સૂચનો કરે છે. આમ રાષ્ટ્રની સરકારને પ્રાદેશિકતાનું જ્ઞાન નિયોજનના સાધન તરીકે પણ ખૂબ જ અગત્યનું બની રહે છે.

“સંવાદભર્યો મુલગ સમાજ રચવાના આદર્શ” ધડવા માટે આ શાસ્ત્ર ન્યૂન અને સમુદાયની સંસ્કૃતિ વચ્ચેના સાચો સબંધ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે આ પ્રાદેશિકતાવાદના અભ્યાસો અને તેમાંથી તારવેલાં વિધાનો નવી, પ્રાદેશિક તત્વો સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળાયેલી સમૃદ્ધ અને સંવાદભરી સંસ્કૃતિ વિકસાવવા માટે એક સુંદર સ્વપ્ન અને આદર્શ પણ રજૂ કરે છે.

આમ આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને માનનારાઓ પોતે બહુ જ જવાબદારીભર્યું સમાજદર્શન અને સમાજ-નિયોજન માટે બુમિદાનું કાર્ય કરે છે એમ માને છે. આ ગંભીર માન્યતા નીચે કામ કરી રહેલા આ “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ને માનનારા વિદ્વાનો આજે સમાજશાસ્ત્રની એક વિસ્તૃત શાખા (Regional Sociology) વિકસાવી રહ્યા છે.

(૨) નવો વિસ્તૃત સુમેળભર્યો પ્રદેશ-સમુદાય અને વિકેન્દ્રીકરણ (The Integrated Region and Decentralization):

“નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”નું ધ્યેય પરપરાગત ચાલતા આવેલા ગ્રામ-સમુદાયો અને વર્તમાન શહેરી સરકૃતિનો યોગ્ય સુમેળ સાધવાનું છે.

આપણે જોયું તેમ, ગ્રામ-વાતાવરણ માનવીમાં એક પ્રકારની સ્થિરતા, સાતત્ય તથા પોતાના સાથીદારો અને વાતાવરણ સાથે તાદાત્મ્યની ભાવના જગાવે છે. તે માનવીમાં જે બુમિપટ પર તે રહેતો હોય તેના તરફ માતૃભૂમિ અગર જનની જેવી હંધણી નિકટતાની લાગણી ઉપજાવે છે. જ્યારે વર્તમાન શહેરી વાતાવરણ, પોતાના યાત્રિક સંશોધનો, વિકસેલા ઉદ્યોગો અને કુદરતનાં અનેક બળોને પોતાની જરૂરિયાત માટે ઉપયોગમાં લેવાની શક્તિ સાથે, તેમ જ સારકૃતિક પૈવિધ્ય દ્વારા એક ખૂબ જ સમૃદ્ધ સામાજિક વારસો માનવી સમક્ષ ધરે છે. માનવીના જીવનને સુંદર, વિવિધતાભર્યું અને સમૃદ્ધ બનાવવાની શક્તિ અને સાધનો વર્તમાન ઔદ્યોગિક શહેરી જીવન જ શક્ય બનાવી શકે છે.

પરંતુ હજી આપણે શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવનના વાતાવરણમાં સુમેળ સાંધી શક્યા નથી. બંનેનાં સારાં તત્વોમાંથી બંને સમુદાયોને આવરી લેતું એક સર્વાંગી સંસ્કારજીવન પણ વિકસાવી શક્યા નથી. “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓ આ ન સધાયેલું ભગીરથ કાર્ય કરવા કટિબદ્ધ થયા છે. એક તરફ ગામડાંની આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક ગરીબી અને સંકુચિતતા દૂર કરી તેમાં સમૃદ્ધિ અને પૈવિધ્ય લાવવા તેઓ પ્રયત્ન કરે છે જ્યારે બીજી તરફ શહેરીજીવનની મારકણી અવ્યયતા, હૃદય કોરી ખાતી વ્યવસ્થા, અતિવસ્તી, અસ્થિરતા અને એક પ્રકારની ગૂંગળાવતી બિનઅંગતતા જે આજે શહેર-સમુદાયના સભ્યને એક સંતોષહીન, રધવાયુ, યંત્રવત, ગણતરીભર્યું અને ઔપચારિક જીવન માળવા પ્રેરે છે તે પણ દૂર કરવા યત્ન કરે છે.

“નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓનું એક જ ધ્યેય છે. તેમને

એક એવો વિસ્તૃત સુમેળભર્યો પ્રાદેશિક સમુદાય વિકસાવવો છે કે જેમાં શહેર-સમુદાય અને ગ્રામ-સમુદાયને યોગ્ય સ્થાન મળે અને બંને પોતાનાં સારાં લક્ષણો દ્વારા આ વિસ્તૃત સમુદાયને સક્રિય ફાળો આપી શકે.

ઉપલી ચર્ચા આપણી સમક્ષ એક મહત્વનો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. “નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના દ્વિમાયતીઓની દૃષ્ટિએ શહેર અને ગ્રામ-સમુદાયને આવરી લેતો આ પ્રાદેશિક સમુદાય કેવાં લક્ષણો ધરાવતો હોવો જોઈએ અને તે એક તરફ રાષ્ટ્ર-સમુદાયથી કઈ રીતે જુદો પડે છે અને બીજી તરફ ગ્રામ-સમુદાય અને શહેર-સમુદાયથી કયો તફાવત રાખે છે એ બાબત જાણવી જરૂરી છે. ટૂંકમાં, આ વાદના વિદ્વાનોએ કંપેલા પ્રાદેશિક સમુદાયનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો કયાં હોઈ શકે તે સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

“નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના અનુયાયીઓનાં પોતાનાં જ વિદ્વાનો આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. પ્રત્યેક સમુદાય, સ્થાનિકત્વ અને સમુદાય-ભાવના ઉપર રચાયેલો છે એ હવે આપણે વારંવાર સ્પષ્ટ કરી ગયા છીએ. આ નવા પ્રાદેશિક સમુદાયને આ બે તત્ત્વોની કસોટીથી સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

નવા પ્રાદેશિક સમુદાયનું પહેલું વિશિષ્ટ લક્ષણ તેની બીજા સમુદાયો કરતાં જુદા પ્રકારની સ્થાનિકતાના તત્ત્વમાં છે. પ્રાદેશિક સમુદાયની સ્થાનિક લાક્ષણિકતા એ છે કે તેમાં સમાવેશ પ્રદેશ એક પ્રકારની ભૌગોલિક વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. તે સ્થાનની જમીન, તેનો ભૂમિપ્રકાર, તેની આબોહવા, વનસ્પતિ, ખેતી અને ઉત્પાદન એક પ્રકારનું સામ્ય ધરાવે છે. પશ્ચિમ મુશપનો લો-લેન્ડ્સ (Low-lands), દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા, ચીનનો નદી-ખીણોનો વિસ્તાર, ગંગા-યમુનાનો પ્રદેશ અને મુનાઇટડ સ્ટેટ્સના દીપ સાઉથ, નોર્થ-વેસ્ટ અને ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડ જેવા રાજ્યના ભૂમિપટો આવા પ્રાદેશિક એકમોનો ખ્યાલ આપે છે.

ભારતમાં સમસ્ત દેશને પાંચ મુખ્ય પ્રાદેશિક વિભાગોમાં વહેંચી તેની ભૂમિકા ઉપર સમાજશાસ્ત્ર અને સંસ્કાર ઘડવાના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે તે સુવિદિત છે. આમાં આ નવા પ્રાદેશિક સમુદાયનું પહેલું લક્ષણ એ કે તેને એક સુસંગત ભૌગોલિક પ્રદેશની ભૂમિકા હોય છે. આ વિશિષ્ટ ભૌગોલિક પાતાવરણ તે સમુદાયના સમાજ અને સંસ્કાર ઉપર પોતાની વિશિષ્ટ અને નોખી છાપ પાડી, સમુદાય-જીવનને અમુક દબનો દાળ આપવામાં મદદરૂપ થાય છે.

આ પ્રદેશ-સમુદાયનું બીજું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે. પ્રદેશ એક વિસ્તૃત વિભાગ હોઈ તે તેના સામાજિક અને સાર્વજનિક જીવનમાં એક પ્રકારની ગત્યાત્મક સમતુલા (Dynamic Equilibrium) જળવે છે. અને સાથે સાથે તે સમુદાયનાં વિવિધ પાસાઓમાં એક પ્રકારનો સુરાગ પગ પેદા કરે છે.

આ ગત્યાત્મક સમતુલા સમુદાયમાં અમુક જાતની ભૂમિકા માગે છે. દા. ત., એ પ્રદેશ-સમુદાયના કોઈ પણ વિભાગમાં થયેલો યાંત્રિક અગર સામાજિક ફેરફાર સમસ્ત પ્રદેશને સ્પર્શવો જોઈએ અને એ રીતે તે સમસ્ત પ્રદેશમાં તરત જ પ્રસરી જવો જોઈએ. ટુંકમાં, આદેશિક-સમુદાયના એક વિભાગમાં થયેલા ફેરફારો સમસ્ત સમુદાયમાં સીધી અગર આડકતરી રીતે અસર કરે છે. એનો અર્થ જ એ કે આ પ્રદેશ-સમુદાય એટલો વિસ્તૃત હોવો જોઈએ કે તેમાં નગર અને ગ્રામ-સમુદાયોનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને આ સર્વ સમુદાયોનાં વિવિધ પ્રકારનાં હિતો અને પ્રવૃત્તિઓનો પણ એમાં સમાવેશ થવો જોઈએ. તદુપરાંત ત્યાં સ્વયં-સંપૂર્ણતા (Self-sufficiency) તો નહિ પરંતુ સમતુલા તો સત્વવાધી જ જોઈએ. આમ પ્રદેશ-સમુદાયમાં આર્થિક અને રાજકીય સ્વયં-સંપૂર્ણતા આવશ્યક નથી, પરંતુ સમુદાયનાં જીવન, પ્રવૃત્તિઓ અને હિતોમાં એક પ્રકારની સર્વ-સ્પર્શી સમતુલા તો હોવી જોઈએ. આ સર્વસ્પર્શી સમતુલા છે કે નહિ તે એક રીતે નક્કી કરી શકીએ, આ આદેશિક સમુદાયની પ્રત્યેક વ્યક્તિ સમુદાયની પ્રવૃત્તિઓ અને હિતો વિશે સલાહ છે કે નહિ અને સલાહનતા દ્વારા સામૂહિક કાર્યપ્રણાલિકા ઊભી કરી શકે છે કે નહિ. પ્રદેશ-સમુદાયની ક્ષેત્રમર્યાદા આટલી તો હોવી જોઈએ.

આદેશિક સમુદાયની એક ત્રીજી પણ લાક્ષણિકતા છે. આદેશિક સમુદાય અને રાજકીય પ્રાંત-સીમા એક જ નથી હોતાં. ઘણી વખત રાજકીય પ્રાંતની મર્યાદા આદેશિક સમુદાયના સંપૂર્ણ વિકાસને અવરોધે છે. રાજકીય પ્રાંતમાં ઘણી વખત આદેશિક સમુદાયની કુદરતી સ્થાનિક મર્યાદા ન ગણકારી, બીજા આદેશિક સમુદાય સાથે જકડી લઈ રાજ્ય તેનાં વિકાસને રૂધે છે. બાપાવાર પ્રાંતરચના અને રાજકીય પ્રાંતો વચ્ચેના બીજા જઞ્ઞાવાતે ઊભા કરેલા પ્રશ્નો આ ઘટનાની સાબિતી આપે છે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એ આદેશિક સમુદાયો છે જ્યારે મુખ્ય રાજ્ય એ દિલાથી રાજકીય એકમ છે.

પરંતુ આનો અર્થ એમ નથી કે આદેશિક સમુદાય અજોગો અને

અતડો જ સમુદાય છે પ્રાદેશિક સમુદાય પણ ખીજા પ્રાદેશિક સમુદાય સાથે સબધમા આવે છે અને વિશાળ, પરસ્પરાવલખી પોતાનાથી પણ વિસ્તૃત સમુદાય સર્જવામા મદદરૂપ બને છે

ગ્રામ આ પ્રાદેશિક સમુદાયના ત્રણ વિશિષ્ટ લક્ષણો છે

આ નવા, સમતુલ્ય અને યોગ્ય રીતે સુમેળ સાધતા પ્રાદેશિક સમુદાયની ભાવના વિકસાવવા પાછળ એક ખીજુ પણ બળ કામ કરી રહ્યું છે વર્તમાન, અતિકેન્દ્રિત શહેરી સમાજનાં અનિષ્ટતત્ત્વોને દોઢવાનો આ ભાવના પાછળ ઉદ્દેશ છે

શહેરોની સરકૃતિ દિનપ્રતિદિન અતિકેન્દ્રિત થતી જાય છે આના અનેક અનિષ્ટ પરિણામો આવે છે શહેરી જીવનને અમુક અશોષિત કરેલું બહુ જ આવરયક બનતું જાય છે શહેરના ઉદ્યોગો, તેના રહેવાસના લક્ષણો અને તેની નિયંત્રણની પદ્ધતિઓનું એવી દમ વિદેન્દ્રીકરણ થતું જોઈએ કે જેમાંથી શહેરી પ્રજાને વધુ સારી રીતે અને રસપૂર્વક જીવન જીવવાની તક મળે એટલું જ નહિ, પરંતુ શહેરોની પ્રવૃત્તિઓને મોટા વિસ્તારમા અને અમુક દબથી પ્રસારવાથી શહેર અને ગ્રામ સમુદાયના સારા તત્ત્વોનો સુમેળ થાય અને બન્નેનો સ્પર્ક વધતા બન્ને સમુદાયોનું જીવન સમૃદ્ધ પણ થાય ગ્રામ પ્રાદેશિક સમુદાય વિકસે તો નગર સમુદાય અને ગ્રામ સમુદાય એમ બન્નેમા નવી સમતુલ્ય અને એકરાગ સધાય આ ખ્યાલ નવા પ્રાદેશિકતાવાદની પાછળ કામ કરી રહ્યો છે

આ ધાદમા માનનારા કેટલાક અભ્યાસીઓ એમ પણ માને છે કે શહેરી જીવનના આ પ્રકારના વિદેન્દ્રીકરણ અને વિસ્તૃત પ્રાદેશિક સમુદાયોનો વિકાસ વર્તમાન ઔદ્યોગિક સમાજજીવનના ધણા અનિષ્ટો દૂર કરશે આ પ્રકારનો વિકાસ નાના નાના, વધુ નિકટતા ધરાવતા સમુદાયો પણ સાથે સાથે જ ખાલવશે અને એ રીતે જીવન વધુ અગત્ય અને રસભર બનાવશે આર્થિક અને રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ આ ઘટના વધુ અસરકારક એકમો ઉપજાવશે અને સમૃદ્ધ વિવિધતાભર્યા સરકારજીવન માટે ભૂમિકા જાળી કરશે એટલું જ નહિ, પરંતુ આવા પ્રાદેશિક સમુદાયો વિદેન્દ્રીકરણને ઉત્તેજન આપી સર્વાંગી આપખુદ સત્તા (Totalita rian)ના વિકાસને અવરોધશે તે વધતા જતા કટાણાભર્યા ધોરણીકરણ (Standardization and Monotony)ને અટકાવશે અને તે આજની રધતી જતી ધોરણીકરણ પામતી સામૂહિક સરકૃતિમા એક

પ્રકારની નવીનતા, રંગ અને ઉચ્ચ કક્ષા પણ લાવશે. પ્રાદેશિક સમુદાયની આ નવી લાવના વિકેન્દ્રીકરણ દ્વારા વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં નવો રંગ અને નવી સમતુલા લાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વિકસી આવતા પ્રાદેશિક સમુદાયો (The Emergence of Regions in the United States):

“નવા પ્રાદેશિકતાવાદ”ના દ્વિમાયતીઓએ કરેલાં વિધાનો કેટલા પ્રમાણમાં વધારે પડતાં છે તે અંગે આપણે અહીં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. આપણે તો એમના અભ્યાસોએ દાખવેલું એક સત્ય સ્વીકારીએ. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં રાષ્ટ્રના વિકાસમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધડતરમાં પ્રદેશ-સમુદાયનું મહત્ત્વ ખૂબ જ છે. યોગ્ય પ્રદેશ-સમુદાય એ માનવવિકાસમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે એ ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીશું તો સમાજજીવનને સમજવામાં તેમ જ તેનું નવસર્જન કરવામાં આપણને વધુ સુગમતા પડશે.

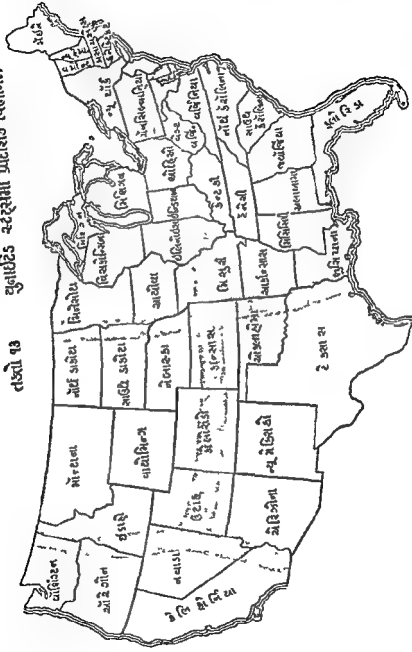
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રાદેશિક વિભાગોનો વિકાસ અને તે અંગેના અભ્યાસો આપણને આ મહત્ત્વ સમજવામાં ઉપયોગી થઈ પડશે.

(૧) પ્રાદેશિક વિભાગીકરણ કરવાના વિવિધ સિદ્ધાંતો:

યુ.એસ.એ.ના રાજકીય વિભાગો બાદ કરતાં પણ તેના અનેક પદ્ધતિએ પ્રાદેશિક વિભાગો પાડવાના પ્રયત્નો અભ્યાસીઓ કરી રહ્યા છે. કેટલાક વિદ્વાનોએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઇતિહાસને ઉત્તર અને દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિભાગોનાં ધર્પણ તરીકે ઓળખાવ્યો છે. કેટલાક વિદ્વાનોએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઇતિહાસના વધુ વિગતભર્યા અભ્યાસ માટે આ ચાર પ્રાદેશિક વિભાગોને પણ પેટાવિભાગોમાં વહેંચી નાખવા યત્ન કર્યો છે. પરંતુ ઘણા અભ્યાસીઓના મનથી વ્યાપાર અને ઉદ્યોગપ્રધાન પૂર્વ, કૃષિપ્રધાન પશ્ચિમ અને શુદ્ધાગ્રામી ભરપૂર દક્ષિણ આ ત્રણ મુખ્ય વિભાગો દેશના ઇતિહાસ સમજવા ઠીક નિર્દર્શનરૂપ લાગે છે.

અત્યારે યુ.એસ.એ.ને પ્રાદેશિક દૃષ્ટિએ જુદી જુદી રીતે વહેંચવા વિદ્વાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક વિદ્વાનો યુ.એસ.એ.ના કુદરતી વિભાગો પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. આબોહવા, જમીનના પ્રકાર, નદી, સરોવરો તેમ જ ખીજાં અનેક ભૌગોલિક તરવોને ધ્યાનમાં રાખી સમસ્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એકખીજાથી જુદા પડી આવતા કુદરતી પ્રદેશોમાં એને વહેંચી નાખવાનો આમાં પ્રયાસ છે. આ કુદરતી વિભાગોમાં એક બીજી વિશિષ્ટતા જોવામાં

તાલુકો ૧૩ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રાદેશિક વિભાગો.

આવે છે અને તે લાંબા મુખ્ય ઉત્પાદનની. કેટલાક પ્રદેશો ધાનના પટાઓ (Cott Belts) કે દૂધ-માખણના ડેરી પ્રદેશો (Dairy Belts), કેટલાક કપાસ પ્રદેશો (Cotton Belts) વગેરે ઉત્પાદનના પ્રદેશોમાં આખા દેશને વહેંચવામાં આવ્યો છે.

કેટલાક વિદ્વાનો વિવિધ અંગોનાં લોકસંસ્કાર અને લોકસાહિત્યની વિશિષ્ટતાને ધ્યાનમાં રાખી આખા દેશને સંસ્કૃતિક પ્રદેશોમાં વહેંચી નાખવા યત્ન કરે છે. તે વળી કેટલાક વિદ્વાનો દુનરરઉદ્યોગ અને સરકારી વહીવટીતંત્રની જરૂરિયાતને ધોરણ તરીકે સ્વીકારી મુનાઇટેડ રેટેલ્સન્ટ પ્રદેશોમાં વિભાગીકરણ કરે છે.

આ ત્રણે પ્રકારે યુ.એસ.એ.ના પ્રાદેશિક વિભાગીકરણનું તેમ જ એ ત્રણ સિદ્ધાંતોના પાયા ઉપર ઘર્ષ રહેલા એવી પણ વધુ ગ્રીચુવટભર્યા પેટાવિભાગોનું એક વિપુલ સાહિત્ય વિદ્વાનો વિકસાવી રહ્યા છે. મુનાઇટેડ રેટેલ્સની પ્રાદેશિક વિશિષ્ટતાઓને સમજવા માટે જૂગાળવેલાઓ, અર્થ-શાસ્ત્રીઓ, રાજ્યશાસ્ત્રીઓ, સમાજશાસ્ત્રીઓ અને સાહિત્ય અને કલાના આ પ્રકારના અભ્યાસીઓએ આપણને હીકહીક મદદ કરી છે.

આ સર્વ પ્રકારના પ્રાદેશિક વિભાગીકરણના પ્રયોગો અને અભ્યાસોએ સામાજિક પ્રદેશોના પ્રકારોની એક સુદર ચેપ્લી ખડી કરી છે. આ દરેક સામાજિક વિભાગ પ્રાદેશિક વિશિષ્ટતા અને આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ભૌલિકતા દાખવે છે. તે તેને અન્ય પ્રાદેશિક સમુદાયથી નોખો પાડે છે. આ પ્રાદેશિક સમુદાયો સમુદાય જીવનચર્યાની બંને કસોટીઓ—

સમુદાયો અને રાજકીય સીમાઓના પ્રશ્નો ઊભા કરી રહી છે. અને પ્રચલિત રાજસીમાઓને યોગ્ય પ્રદેશ-સમુદાયના વિકાસને રૂંધી નાખતું તત્ત્વ બનાવી રહી છે.

ન્યારે આ નવા પ્રાદેશિકતાવાદના સિદ્ધાંત અનુસાર જગતના મોટા પ્રાદેશિક સમુદાયો રચવાનો પ્રયત્ન થાય છે ત્યારે રાજકીય સીમાઓના બંધન વધુ તીવ્રતાથી સમજાવ છે. સાઉથ ઈસ્ટ યુરોપ (બાલ્કન દેશો), સાઉથ-ઈસ્ટ એશિયા, લેટિન અમેરિકા, મધ્ય-પૂર્વ એશિયા અને ખીજા એવા વિસ્તૃત પ્રદેશો કે જ્યાં ભૌગોલિક, આર્થિક તેમ જ સાંસ્કારિક તત્ત્વોના સુમેળભાવી એક પ્રકારની એકતા દેખાય છે ત્યાં પ્રચલિત રાજકીય મર્યાદાઓ ખૂબ જ બંધનકર્તા લાગે છે. આ પ્રત્યેક પ્રદેશ પ્રાદેશિક સમુદાય તરીકે ખીણવી શકાય એવી શક્યતા ધરાવે છે. પરંતુ ઐતિહાસિક અને રાજકીય પરિબલોએ તેમ જ રાષ્ટ્રવાદના વિકાસે આ પ્રદેશોને નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેલી નાખ્યા છે. આ રાજકીય સીમાઓ વિશાળ પ્રાદેશિક સમુદાયોને વિકસાવવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે.

જગતમાં યોગ્ય પ્રાદેશિક સમુદાયો વિકસાવવામાં આને રાષ્ટ્રીય રાજકીય સીમાઓ સહુથી વધુ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે મુશ્કેલીઓ ગમે તેટલી હોય પરંતુ તેનો સામનો કર્યે જ છટકો; કારણ જગતનું અને રાષ્ટ્રનું યોગ્ય પ્રાદેશિક સમુદાયોમાં વિભાગીકરણ કરવું એ માનવજાત માટે હિતકર અને આવશ્યક છે એ પ્રકારના નવા પ્રાદેશિકતાવાદના હિમાયતીઓના સિદ્ધાંત સાથે સદમત થવું જ પડશે. પ્રદેશ અને સમાજ-જીવન વચ્ચેના સંબંધો ઉપરનો તેમનો ભાર અમુક રીતે યોગ્ય જ છે. ભવે આપણે તેમણે આપેલા એ સંબંધો અંગેનાં કારણો ન સ્વીકારીએ તો પણ પ્રદેશને અનુલક્ષીને થતું સમુદાયનું નિયોજન અને તેમાંથી સુંદર, ઉચ્ચ કક્ષાનું જીવન વિકસાવવાનું ધ્યેય તો ખરે જ બહુ જ આવકારદાયક છે.

સમુદાય અંગેની ચર્ચા—અંત :

સમુદાય એટલે શું, તેનાં મૂળભૂત લક્ષણો, સમુદાયના પ્રકારો તેમ જ તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો તથા તેમાંથી ઊપજતા પ્રશ્નોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. સમાજસ્વનાના આ જૂથપ્રકારનો અભ્યાસ માનવજીવનની વાસ્તવ-વાદી સમજ અને નિયોજન માટે બહુ જ આવશ્યક છે. સમુદાયનો

પ્રશ્નો પણ છે. દરેક પ્રદેશની ભૌગોલિક વિગિજ્ઞતા છે, તેના નગરજીવન અને આમજીવનમાં એક પ્રકારના સુમેળ અને પૂરકતાની શક્યતા છે, તેમ જ દરેક પ્રદેશમાં જીવનનાં વિવિધ અંગોમાં સમતુલ્ય વિકસાવી શકાય એવો પણ સંભવ છે. આમ દરેક પ્રાદેશિક વિભાગ સમુદાયજીવન માટે સુંદર એકમ બની રહે છે. જોકે એક પણ પ્રદેશ સ્વયંસંપૂર્ણ અગર સ્વયંપૂરક તો નથી જ, પરંતુ રાષ્ટ્રમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજમાં તો તે પોતાની આગવી સમતુલ્ય હીક પ્રમાણમાં જળવી રાખે છે.

વિવિધ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ભારતના પણ પ્રાદેશિક વિભાગો પાડવાના પ્રયત્નો અભ્યાસીઓ કરી રહ્યા છે. ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતરૂપી વિભાગો તો ખૂબ જ જાણીતા છે. ઈ. સ. ૧૯૫૧ના સેન્સસે સ્વીકારેલા ભારતના પાંચ મુખ્ય પ્રાદેશિક વિભાગો અને પંદર પેટાવિભાગો તો ખૂબ જ જાણીતા છે. તે જ પ્રમાણે ભાષાવાર અને સંસ્કૃતિવાર પ્રાદેશિક વિભાગો પાડવાના પ્રયત્નોથી પણ આપણે દીકરીક પરિચિત છીએ. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કન્નડ, આન્ધ્ર, બંગાળ, બિહાર, ઓરિસા, આસામ, કેરાલા વગેરે વિભાગો આ જ પ્રકારના પ્રાદેશિકતાના સિદ્ધાંતો અનુસાર પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આજે વિવિધ તરવાને ધ્યાનમાં રાખી, ભારતને પ્રાદેશિક સમુદાયોમાં વહેંચવાનાં ધર્ષ રહેલાં આવાં અભ્યયનો ભારતીય સંસ્કૃતિ, તેના ઇતિહાસ અને તેની વિવિધતાને સમજવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ રહ્યાં છે.

આ પ્રાદેશિક સમુદાયો અને જૂની રાજકીય સીમા વચ્ચેનો વિરોધ કેવાં ધર્ષણો ઊભાં કરે છે તે પણ આપણે ભાષાવાર પ્રાંતરચના દરમ્યાનની ચળવળોમાં અનુભવ્યું હતું.

આજે જગતભરમાં—યહી તે યુ.એસ.એ.માં હોય કે ભારતમાં હોય—રાષ્ટ્રનું આ પ્રાદેશિકતાના સિદ્ધાંત અનુસાર વિભાગીકરણ કરવામાં જૂની રાજકીય સીમાઓ જ સહુથી મોટો અવરોધ ઊભો કરે છે, રાજ્યની એ સીમાઓ આ પ્રાદેશિકતાવાદીઓની દૃષ્ટિએ બ્યર્થ, દાનિ કારક અને સમુદાયના સાચા વિકાસમાં વિકારકર્તા છે. અમેરિકામાં ટેનેસીવેલીની યોજનાએ આ મુશ્કેલી ઊભો કર્યો હતો અને આ યોજનાના અમલ માટે વિવિધ રાજ્યોના ધર્ષણને દલ કરી સમજૂતી કરવાની જરૂર પડી હતી. ભાખરાનગર, દામોદરવેલીની યોજના, હોરાકુલી યોજના વગેરે અનેક નહેરો તથા ઉદ્યોગોની યોજનાઓ ભારતમાં પણ પ્રાદેશિક

સમુદાયો અને રાજકીય સીમાઓનાં પ્રશ્નો ઊભા કરી રહી છે. અને પ્રચલિત રાજસીમાઓને યોગ્ય પ્રદેશ-સમુદાયના વિકાસને રૂંધી નાખતું તત્વ બનાવી રહી છે.

જ્યારે આ નવા પ્રાદેશિકતાવાદના સિદ્ધાંત અનુસાર જગતના મોટાં પ્રાદેશિક સમુદાયો રચવાનો પ્રયાન ચાલુ છે ત્યારે રાજકીય સીમાઓનાં બંધન વધુ તીવ્રતાથી સમજાય છે. સાઉથ-ઈસ્ટ યુરોપ (બાલ્કન દેશો), સાઉથ-ઈસ્ટ એશિયા, લેટિન અમેરિકા, મધ્ય-પૂર્વ એશિયા અને ખીજા એવા વિસ્તૃત પ્રદેશો કે જ્યાં ભૌગોલિક, આર્થિક તેમ જ સાંસ્કારિક તત્વોના સુમેળભાવી એક પ્રકારની એકતા દેખાય છે ત્યાં પ્રચલિત રાજકીય મર્યાદાઓ ખૂબ જ બંધનકર્તા લાગે છે. આ પ્રત્યેક પ્રદેશ પ્રાદેશિક સમુદાય તરીકે ખીલતી શકાય એવી શક્યતા ધરાવે છે. પરંતુ ઐતિહાસિક અને રાજકીય પરિબલોએ તેમ જ રાષ્ટ્રવાદના વિકાસે આ પ્રદેશોને નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેંચી નાખ્યાં છે. આ રાજકીય સીમાઓ વિશાળ પ્રાદેશિક સમુદાયોને વિકસાવવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે.

જગતમાં યોગ્ય પ્રાદેશિક સમુદાયો વિકસાવવામાં આજે રાષ્ટ્રીય રાજકીય સીમાઓ સહુથી વધુ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે. મુશ્કેલીઓ મને તેટલી હોય પરંતુ તેનો સામનો કર્યે જ છટકો; કારણ જગતનું અને રાષ્ટ્રનું યોગ્ય પ્રાદેશિક સમુદાયોમાં વિભાગીકરણ કરવું એ માનવજાત માટે હિતકર, અને આવશ્યક છે એ પ્રકારના નવા પ્રાદેશિકતાવાદના દિમાયતીઓના સિદ્ધાંત સાથે સદમત થવું જ પડશે. પ્રદેશ અને સમાજ-જીવન વચ્ચેના સંબંધો ઉપરનો તેમનો ભાર અમુક રીતે યોગ્ય જ છે. જાણે આપણે તેમણે આપેલા એ સંબંધો અંગેનાં કારણો ન સ્વીકારીએ તો પણ પ્રદેશને અનુલક્ષીને થતું સમુદાયનું નિયોજન અને તેમાંથી સુંદર, ઉચ્ચ કક્ષાનું જીવન વિકસાવવાનું ધ્યેય તો ખરે જ બહુ જ આવકારણીય છે.

સમુદાય અંગેની ચર્ચા—અંત:

સમુદાય એટલે શું, તેનાં મૂળભૂત લક્ષણો, સમુદાયના પ્રકારો તેમ જ તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો તથા તેમાંથી ઊપજતા પ્રશ્નોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. સમાજરચનાના આ જૂથ-પ્રકારનો અભ્યાસ માનવજીવનની વાસ્તવ-વાદી સમજ અને નિયોજન માટે બહુ જ આવશ્યક છે. સમુદાયનો

અભ્યાસ આપણને સમાજની ઇમારતના મૂળભૂત માળખાનો ખ્યાલ આપે છે. આ માળખામાં વિકસી આવતાં અને તેનાં અંગ જેવાં વિવિધ પ્રકારનાં જૂથોનો હવે અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. સમુદાયને સમૂહોમાં વહેંચતા, સમુદાયના સભ્યોમાં અંતર ઉપજાવતા વર્ગ (Class), સાતિ (Caste) અને જાતિ (Race) જૂથ-પ્રકારો સમુદાયજીવન સમજવા માટે બહુ જ મદદવાળા છે. ચીદમા અને પંદરમા પ્રકરણોમાં આપણે આ ત્રણ જૂથરચનાઓને વિગતમાં સમજીએ.

પ્રકરણ ૧૪

સામાજિક વર્ગ અને જ્ઞાતિ (SOCIAL CLASS AND CASTE)

૧

વર્ગ અને જ્ઞાતિના સિદ્ધાંતો (PRINCIPLES OF CLASS AND CASTE)

સામાજિક વર્ગ—તેનો અર્થ :

સમાજનું વર્ગીકરણ અનેક રીતે થાય છે. દા. ત, પુરુષ અને સ્ત્રી તરીકેનું સમાજના સભ્યોનું વર્ગીકરણ સામાજિક દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વનું છે એ આપણે આગળ જોયું. તેજ પ્રમાણે ઉત્તરની ભૂમિકા ઉપરનું વર્ગીકરણ આદિસમાજોમાં સમસ્ત સામાજિક બધારણુ માટે માળખા જેવું મહત્વ ધારણુ કરતું હોય છે.

વિકસેલી સરકૃતિઓના સમાજનું સામાજિક વર્ગોના પાયા ઉપર કરેલું વિભાગીકરણ તેને સમજવા સહુથી મહત્વનું બની રહે છે. સામાજિક વર્ગો પણ સમુદાયની માફક આપોઆપ વિકસી આવે છે અને સામાજિક વલણોના વ્યક્ત સ્વરૂપ તરીકે આખા સમાજજીવનને રંગે છે.

સામાજિક વર્ગોને મંડળો અગર રાજકીય વર્ગો (Political classes) સાથે બેળવી દેવાની ભૂલથી આપણે બચવું જોઈએ. સામાજિક વર્ગો મંડળો અને રાજકીય વર્ગોથી ભિન્ન પ્રકારની જૂથરચનાઓ છે મંડળો અને

રાજકીય વર્ગો અમુક નિશ્ચિત હિતો સાધ્ય કરવાનાં માધનો જેવાં જૂદાં છે, જ્યારે સામાજિક વર્ગો સમસ્ત સામાજિક જીવન અને સામાજિક વિચારધારાઓના આવિષ્કાર જેવા હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ સમસ્ત સમુદાયના જીવન ઉપર અસર કરે છે.

‘વર્ગ’ શબ્દના વિવિધ અર્થો—સ્પષ્ટતાની જરૂર:

સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે કોઈ પણ ઘટનાનું મહત્ત્વનું વિભાગીકરણ કરીએ છીએ ત્યારે તે ઘટનાના પાડેલા વિભાગોને વર્ગો કહીએ છીએ. દા. ત, વસ્તીના અમુક કસોટીએ પાડેલા વિભાગોને આપણે વર્ગોની સંજ્ઞાથી ઓળખીએ છીએ. વસ્તીના લિંગભેદ પરના વિભાગીકરણમાં આપણે પુરુષવર્ગ, સ્ત્રીવર્ગ વગેરે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અગર લગ્નની કસોટીએ પાડેલાં વિભાગીકરણનો આપણે કુવારાઓનો વર્ગ, પરણેલાઓનો વર્ગ, વગેરે શબ્દો વાપરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આપણે હુન્નરઉદ્યોગ અગર આજીવિકાની પદ્ધતિ અગર ફળવણી કે બીજી કોઈ કસોટીથી વસ્તીનું વિભાગીકરણ કરીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે ડોક્ટરવર્ગ, વકીલવર્ગ, ખેડૂતવર્ગ, સમાજસુધારકોનો વર્ગ, નવવક્યા-વાચકોનો વર્ગ, કલાકારોનો વર્ગ, એમ નામો આપી અમુક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલી વ્યક્તિઓને જુદી પાડવા માટે તેમને વર્ગ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આપણી સમજ સ્પષ્ટ કરવા માટે વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. ગાણિતિકશાસ્ત્ર (Statistics) તો આ વિભાગીકરણ અને વર્ગીકરણ (Classification)ના સિદ્ધાંત ઉપર જ વિકસ્યું છે.

પરંતુ વર્ગ શબ્દનો આ હેતુનો ઉપયોગ બે દૃષ્ટિથી થાય છે. એક તો અમુક કક્ષાના કે અમુક સરખું કાર્ય કરતા કે લક્ષણ ધરાવતા માનવીઓને, બીજી કક્ષાના અગર બીજી કાર્ય કરતા અગર લક્ષણ ધરાવતા માનવીઓથી જુદા પાડવા માટે, અને બીજી દૃષ્ટિ ગાણિતિક શાસ્ત્રની વર્ગીકરણની પદ્ધતિને અનુસરવા માટે. આ પ્રકારના વર્ગીકરણમાં આવતી વ્યક્તિઓ સાચા અર્થમાં સામાજિક જૂથો નથી. તેઓ, આપણે આગળ વર્ણવી ગયા તેમ, ગાણિતિક જૂથો છે. સામાજિક જૂથોમાં વ્યક્તિઓ વચ્ચે પરસ્પર સંબંધો અને પ્રક્રિયાઓ આવશ્યક છે. સામાજિક જૂથની એક ખાસિયત વ્યક્તિઓના પરસ્પરનો સંબંધો અને પ્રક્રિયાઓ છે જ્યારે ગાણિતિક જૂથ અગર વગ અભ્યાસીએ પોતાની સગવડ માટે પાડેલું વ્યક્તિઓનું વર્ગીકરણ છે. એ

વર્ગમાં આવતી વ્યક્તિઓમાં અંદરઅંદર સંબંધ અને પ્રક્રિયાઓ હોવી જોઈએ એવું કાંઈ જ નથી. દા. ત., જ્યારે વિદ્વાનો પોતાના અભ્યાસ માટે સમુદાયને પુરુષવર્ગ કે સ્ત્રીવર્ગમાં વહેંચે છે ત્યારે સમસ્ત સમુદાયના પુરુષવર્ગના સર્વ સભ્યોમાં અગર સમસ્ત સમુદાયના સ્ત્રીવર્ગમાં સમાતી સર્વ બહેનોમાં પરસ્પર સામાજિક સંબંધો અગર પ્રક્રિયા હોતી નથી. આ વર્ગો ગાણિતિક વર્ગો છે, સામાજિક જૂથો કે વર્ગો નથી. તે જ પ્રમાણે બાળકોનો વર્ગ, યુવાનોનો વર્ગ, ડોક્ટરોનો વર્ગ, વક્રીલવર્ગ, વિદ્યાર્થીવર્ગ વગેરે શબ્દો દ્વારા જ્યારે આપણે અમુક કક્ષાના, અમુક લક્ષણો ધરાવતા કે અમુક ધર્મા કરતા માનવીઓનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ ત્યારે તે ગાણિતિક જૂથોનાં, ગાણિતિક વર્ગોનાં દર્શાવે છે. બાળકવર્ગના દરેક સભ્યમાં, યુવાનવર્ગના દરેક સભ્યમાં કે ડોક્ટર, વક્રીલ કે વિદ્યાર્થીવર્ગના બધા સભ્યો વચ્ચે કોઈ સામાજિક સંબંધ કે સામાજિક પ્રક્રિયા અગર સર્વ સભ્યો વચ્ચે સામાજિક સંબંધોની ગાંઠ હોતી નથી.

આ સ્થળે વર્ગ શબ્દનો ઉપયોગ અભ્યાસ માટે વર્ગીકરણના સિદ્ધાંત અનુસાર ઉપજાવેલા ગાણિતિક વિભાગો કે સમૂહો એમ થાય છે. તેઓ સામાજિક જૂથોનાં લક્ષણો ધરાવતાં નથી, ન તો તેઓને સામાજિક વર્ગ સાથે કોઈ પણ સંબંધ હોય છે. આમ વર્ગીકરણની સરળતા માટે ઉપજાવેલા અભ્યાસોમાંના વર્ગો અને સામાજિક વર્ગો વચ્ચેનો તફાવત બહુ જ સ્પષ્ટપણે સમજવાની જરૂર છે. આ સ્પષ્ટતા ન રાખવાને કારણે ઘણા અભ્યાસીઓએ અનેક ગૂંચવાડા અને ગેરસમજૂતીઓ ઊભાં કર્યાં છે. સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીએ એક જ શબ્દના વિવિધ રૂબે ચતા અર્થોને સ્પષ્ટપણે સમજી પોતે અમુક ઘટના વ્યક્ત કરતા શબ્દનો નિશ્ચિત અર્થ ધ્યાનમાં રાખવો બહુ જ જરૂરી છે.

સામાજિક વર્ગ એક પ્રકારનો વિશિષ્ટ સામાજિક જૂથ-પ્રકાર છે તે નિશ્ચિત લક્ષણો ધરાવે છે આપણે તેની ખાસિયતો અને લક્ષણો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) દરજ્જો—સામાજિક વર્ગની એક લાક્ષણિકતા (Status as a Criterion of Social Class) :

જ્યારે અમુક સમુદાયમાં તેના વિવિધ વિભાગોમાં પરસ્પર સામાજિક વ્યવહાર 'મેલા' કે 'દરજ્જા'ની જૂગિયા ઉપર રચાય તેમ જ 'દરજ્જા'ની

લાવનાને લીધે તે વ્યવહારમાં અમુક પ્રકારની મર્યાદા આવે તથા તેના પરિણામરૂપે સમુદાયમાં જાંચ અને નીચની લાવના આ જૂથોને રંગે ત્યારે સમુદાયનાં આવા જૂથોને સામાજિક વર્ગો તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ.

આમ 'મોભા' કે 'દરજ્જા (Status)'નો ખ્યાલ અને જાંચનીચની લાવના એ સામાજિક વર્ગની મુખ્ય લક્ષણિકતા છે. આ દૃષ્ટિએ સામાજિક વર્ગની વ્યાખ્યા આપણે નીચે પ્રમાણે આપી શકીએ :

સમુદાયનો એક વિભાગ જે દરજ્જાની લાવનાથી પ્રેરાઈ પોતાને ખીજ વિભાગોથી વિભિન્ન માને છે તેને આપણે સામાજિક વર્ગ કહી શકીએ.

આ દૃષ્ટિબિન્દુથી સામાજિક વર્ગોથી વહેંચાયેલા સમાજની ખાસિયતો નીચે પ્રમાણે ગણી શકાય :

(૧) દરજ્જાની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલાં જૂથો.

(૨) જાંચનીચની લાવનાથી રંગાયેલી તેમની મનોભૂમિનો જાંચ નીચની ભૂમિકાનો સ્વીકાર.

(૩) દરજ્જાની ભૂમિકા અને જાંચનીચની લાવના ઉપર સમાજ-જીવનનું લગભગ કાયમી બંધારણ.[†]

આમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષામાં વર્ગ શબ્દ આપણે ખલુ જ જુદી રીતે વાપરીએ છીએ. સામાજિક વર્ગ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના સામાજિક વાસ્તવને સમજવા માટે વપરાતો શબ્દ છે. સામાજિક વર્ગ એટલે દરજ્જાના પાયા ઉપર રચાયેલું એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું સામાજિક જૂથ.

દરજ્જાની ભૂમિકારૂપી લક્ષણ વર્ગની કલ્પનાને એક પ્રકારની સ્પષ્ટતા આપે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યાં જ્યાં સમાજ વર્ગોમાં વહેંચાયો છે ત્યાં ત્યાં આ લક્ષણ—દરજ્જાની ભૂમિકા—આપણને આ ભેદ અને પ્રક્રિયાને સમજવા માટે સુંદર સાધન આપે છે. દરજ્જાને 'સામાજિક વર્ગોનો આત્મા' છે. ભાષા, પ્રદેશ, ધર્મો અગર નિષ્ણાતીકરણથી પડતા સામાજિક વિભાગોને દરજ્જા સાથે સાંકળી લેવામાં આવે ત્યારે જ વર્ગ-ઘટના તરીકે તેઓ સમજાય છે.

વર્ગનું આત્મલક્ષી તત્ત્વ (Subjective factor) સમૂહમાનસ અને

[†] "A system or structure of social classes involves first, a hierarchy of status groups, second, the recognition of the superior-inferior stratification, and finally, some degree of permanency of the structure."

વક્ત્રુ હમેશાં સમાજનાં આવકની દક્ષા, ધંધાનો તક્ષવત, જન્મ, જાતિ, કેળવણી કે એવા કોઈ વસ્તુલક્ષી તત્વ (Objective factor)ના તક્ષવત સાથે નિકટ રીતે સંકળાયેલું હોય છે. પરંતુ આ સર્વ વસ્તુલક્ષી તત્વોના તક્ષવતો, આત્મલક્ષી તત્વ—હિચ્ચનીચના ભેદની ભાવના, દરજ્જાની ભાવના—ની હાજરી વગર વ્યવસ્થિત વર્ગના સ્વરૂપે સમૂહોને વહેંચી શકતા નથી.

દરજ્જાનું, વર્ગનું, હિચ્ચનીચપણાનું ભાન એ વર્ગ માટે અનિવાર્ય તત્વ છે. આ વર્ગભાન જ્યારે આર્થિક, રાજકીય કે સાંપ્રદાયિક સત્તા અને તેને આનુષંગિક વિશિષ્ટ રહેણીકરણી અને સંસ્કારનું પીઠબળ પામે છે ત્યારે તે સમાજના એક વર્ગને બીજા વર્ગથી નોખેા પાડે છે, દરેક વર્ગને સુગ્રથિત કરે છે અને સમસ્ત સમાજને વિવિધ વર્ગોમાં વહેંચી વ્યવસ્થિત રીતે દરજ્જાના પાયા ઉપર ગોઠવે છે.

(૨) સામાજિક વર્ગ—આર્થિક વિભાગીકરણ તરીકે (Class as an economic division):

સામાજિક વર્ગની વ્યાખ્યા આપણે માત્ર આર્થિક ઘટનાના પાયા ઉપર બાંધી નથી એ તો હવે સ્પષ્ટ સમજાશે. પરંતુ સમાજશાસ્ત્રના કેટલાક વિદ્વાનો આર્થિક તત્વને સામાજિક વર્ગની મુખ્ય ભૂમિકા તરીકે ગણે છે. આ સમાજશાસ્ત્રીઓમાં માર્ક્સવાદી વિદ્વાનો ખાસ આગળ પડતા છે. આર્થિક તત્વને સામાજિક વર્ગની મુખ્ય ભૂમિકા તરીકે ગણનારા વિચારકો એમ માને છે કે સામાજિક વર્ગ એ હમેશાં આર્થિક તક્ષવતોનો આવિષ્કાર છે.

આર્થિક તક્ષવત સામાન્ય રીતે તો દરજ્જાના તક્ષવત સાથે સંકળાયેલો હોય છે ખરો, પરંતુ સામાજિક વર્ગને આર્થિક તક્ષવતના જ પાયા ઉપર રચાયેલો ગણવામાં સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આપણે બે પ્રકારની ભૂલ કરીએ છીએ.

(૧) સામાજિક વર્ગને માત્ર આર્થિક તત્વ અને આર્થિક ભેદ સાથે સાંકળી લેવામાં આપણે સામાજિક વર્ગના ખ્યાલને ખૂબ જ મર્યાદિત કરી દઈએ છીએ.

કેટલાક દરજ્જા અગર વર્ગ તક્ષવતો એવા હોય છે કે જે હમેશાં આર્થિક તક્ષવતો સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતા નથી. ભારતની જાતિ-

વ્યક્તિની પોતાની શક્તિ અગર સેવા ઉપર આધાર રાખતાં નથી; ન તો તે તેના ધંધા ઉપર જ આધાર રાખે છે. તે શક્તિઓ તો તેના દરજ્જાને આભારી હોય છે. દા. ત., બ્રાહ્મણ પોતાના દરજ્જાને લીધે શરૂઆતથી જ સમાજમાં અમુક પ્રતિષ્ઠા, માન, સત્તા અને અસરકારકતા પ્રાપ્ત કરે છે—પછી તે ભલે નીચી જ્ઞાતિના માણસ કરતાં પણ ઓછો શુદ્ધિવાળો, ઓછો પૈસાવાળો કે નીચી દેશનો ધંધો કરતો હોય.

આનો અર્થ એમ પણ નથી કે સામાજિક દરજ્જાને અને ધંધાને કંઈ સંબંધ જ નથી. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં આપણને જણાશે કે અમુક પ્રકારના ધંધાઓ અને સામાજિક વર્ગો વચ્ચે ખૂબ જ નિકટનો સંબંધ હોય છે. પરંતુ અમુક ધંધો કરતા સમૂહો અને સામાજિક વર્ગો બંને એક જ છે અને વર્ગો ધંધા ઉપર જ રચાયેલા છે એમ માનવું એ બૂલભરેલું છે.

દરજ્જાએ એ સામાજિક વર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ છે; ધંધો એ સામાજિક વર્ગને ઘડતાં અનેક તત્ત્વોમાંનું એક જ તત્ત્વ છે. સામાજિક વર્ગો અને ધંધાના પાયામાં વર્ગીકરણ કરેલા સમૂહો વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધ અને સાંકળ જરૂર જોઈ શકાશે પરંતુ સામાજિક વર્ગો અને ધંધા ઉપર રચાયેલાં જૂથો એક જ નથી એ ખિના સમજી લેવી જરૂરી છે.

(૧) ધંધાદારી વિભાગો ને સામાજિક વર્ગ વિભાગો (Functional vs. Class Divisions):

અમેરિકાના વસ્તીપત્રકમાં આપેલા સામાજિક-આર્થિક સમૂહોનું વર્ગીકરણ આપણને દરજ્જા ઉપર રચાયેલા સામાજિક વર્ગ અને ધંધા ઉપર રચાયેલા વર્ગોના તફાવત સુંદર રીતે સમજાવે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સેન્સસ બ્યૂરોએ કામ કરતી વસ્તીના પાડેલા છ મુખ્ય વિભાગો આજે ઘણા અભ્યાસીઓ સામાજિક વર્ગરચના તરીકે સ્વીકારવા તત્પર થાય છે.

આ સાથેનો તકતો એ મુખ્ય વિભાગોને દર્શાવે છે.

આપણે આ તકતાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. એક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આ તકતામાં પાડેલા છ મુખ્ય વિભાગો દરજ્જાની કસોટીમાંથી પણ પસાર થઈ સામાજિક વર્ગો તરીકે પણ ગણી શકાય; પરંતુ આ વિભાગોને વર્ગ તરીકે ગણતાં પહેલાં તેની અંદર રહેલી મર્યાદાઓને

સમજી લઈએ.

પહેલા વિભાગ અને બીજા વિભાગ વચ્ચે અગર બીજા અને ત્યાર પછીના વિભાગો વચ્ચે દરજ્જો જુદો છે એમ આપણે સ્પષ્ટપણે કહી શકીએ; પરંતુ બીજાના પેટાવિભાગો વચ્ચે અને પહેલા અને બીજા વિભાગો વચ્ચે તફાવત માત્ર ધંધાના તફાવતમાંથી ઊપજતો નથી એ પણ નોંધવું રહ્યું. ધંધાના તફાવત અને દરજ્જાના ભેદ પાછળ બીજાં તરવો પણ કામ કરે છે. આમ ધંધાદારી વિભાગીકરણમાંથી ઊભા થતા વર્ગો અને દરજ્જાના પાયા ઉપર રચાયેલા સામાજિક વર્ગોના વિભાગીકરણને એકરૂપ ગણી શકાય નહિ.

દરજ્જો અને ધંધો એકબીજાથી એક મુખ્ય બાબતમાં જુદા પડે છે. દરજ્જાની ભૂમિકા આત્મલક્ષી માનસિક વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે જ્યારે ધંધો વસ્તુલક્ષી છે. આજ કારણથી સામાજિક વર્ગોને ધંધાદારી વર્ગીકરણ તરીકે ગણીએ તો તે સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ મોટી ભૂલ કયાં બરાબર જ ગણી શકાય.

(૨) વર્તમાન સમાજમાં ધંધો—સામાજિક વર્ગોનું એક સૂચક લક્ષણ (Occupation as an Index of Class in Modern Society):

વર્તમાન સમાજમાં દરજ્જો અનેક તરવો મળીને નક્કી થાય છે. ભૌતિક સંપત્તિ (material possessions), સિદ્ધિ (achievement), વંશ (lineage), સામાજિક સંબંધો (social affiliations), અધિકાર (authority), સત્તા (power) અને કાર્ય (function) વગેરે સર્વ તરવો દરજ્જો નિશ્ચિત કરવામાં પોતાનો ફાળો આપે છે. આ સર્વ તરવો કેવા પ્રકારનો અને કેવી રીતે પોતાનો ફાળો આપે છે તેની વિગતવાર ચર્ચા આગળ ઉપર થશે. અહીંયાં આપણે એટલું જ નોંધીએ કે ધંધોરોજગાર દરજ્જો નક્કી કરવા સદુચી મુખ્ય તો નહિ, પરંતુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સંપત્તિ, જીવન જીવવાની પદ્ધતિ, સામાજિક સંબંધો અને આંતર-જાતો જેવાં તરવો સાથે અનેક રીતે સંકળાઈ જઈ ધંધો સામાજિક વર્ગરચના ખડી કરે છે.

અમેરિકન સમાજના ઉપર કરેલા વિભાગીકરણમાંથી જ ખેતરણુ દૃષ્ટિએ લઈ આ વિધાન સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. બીજા વિભાગમાં મૂકેલા ખેતરવર્ગને તેમાં એક તરફ જીવિજીવી વર્ગો (Professional classes) ૪૨

અને બીજી તરફ કારકુનવર્ગની વચમાં દરજ્જો આપ્યો છે.

પહેલાંના સમયમાં જમીન હિપર ગુજરાન કરનાર બે જ મુખ્ય વર્ગો હતા: જમીનદાર અને ખેતી કરતો કિસાન. પરંતુ વર્તમાન ઔદ્યોગિક સમાજમાં કે જ્યાં નાણાનું ચલણ સમસ્ત અર્થતંત્ર — ખેતી સુધાં — ને આપરી લે છે ત્યાં એક નવા પ્રકારનો ખેડૂત જોવા મળે છે. આ માલિક ખેડૂત (અરેતરના ધનિક પાટીદાર ખેડૂતોમાં આ વર્ગનું આપણને દૃષ્ટાંત મળી શકે છે) જૂના ખેડૂત-કિસાનથી નોખી પરિસ્થિતિ અનુભવે છે. આ નવા ખેડૂત જૂના કિસાનની માફક જમીનદારના ભારણ નીચે હોતો નથી. તદુપરાંત આ ખેડૂત માટે જમીન અને ખેતી એ જીવનનિર્વાહનાં સાધનો નહિ પરંતુ મૂડીના રોકાણ માટેનો એક ધંધો છે. આ જ કારણે ધણી વાર આ કક્ષાના ખેતી કરનારા વર્ગમાં સ્વતંત્ર ખેડૂત અને ગણેતર પર ખેતી કરનાર ખેડૂત વચ્ચે બહુ તફાવત રહેતો નથી. બન્ને માટે ખેતી એ મૂડી રોકાણ નફો મેળવવાનું સાધન છે. આ પરિસ્થિતિ અને સરખા હિંદુસ્તાને લીધે વર્તમાન સમાજમાં સ્વતંત્ર ખેડૂત અને ગણેતરિયા ખેડૂતો મળી એક નવા પ્રકારનો ખેડૂતવર્ગ જોવા મળે છે. તેમના ખેતી અંગેના પ્રશ્નો સરખા હોય છે; તેમનું જીવનધારણું અને પદ્ધતિ પણ સરખાં હોય છે. આ સરખાપણાને લીધે આ બન્ને કક્ષાના ખેડૂતોનું સમૂહભાવ જાગે છે, જે આ નવા પ્રકારના ખેડૂતવર્ગમાં — પછી તે સ્વતંત્ર ખેડૂત હોય કે ગણેતરિયા — પણ લગભગ એક સરખું જ હોય છે.

નવા ખેડૂતવર્ગના બન્ને વિભાગો લગભગ સરખા વાતાવરણમાં જીવન ગુજારી રહ્યા હોઈ તેમ જ સરખી મૂંઝવણો અનુભવતા હોઈ તેમ જ સરખા જ પ્રકારના પ્રશ્નોનો સામનો કરતા હોઈ, એક પ્રકારની સમાન દરજ્જાની ભાવના અનુભવે છે. આમ, તે બન્ને વિભાગો એક સામાજિક વર્ગ બને છે.

પરંતુ ધંધાના આટલા સામ્યમાંથી જિજ્ઞાસા સામાન્ય લક્ષણો પણ વર્તમાન સાંસ્કૃતિક બળોના પ્રભાવ નીચે એક ધંધો કરતા વર્ગમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન સ્તરો જોવા કરી વિવિધ કક્ષાની દરજ્જાની વર્ગભાવનામાં પણ વિવિધ કક્ષાઓ વિકસાવે છે. એક જ ધંધાદારી વર્ગ હોય તો પણ શહેરીકરણની અસર તેના સભ્યો અને પેટાવિભાગોમાં નવા દરજ્જાઓની ભાવનાઓ હિપજવે છે. ગામડે રહેતો ખેડૂત અને શહેરમાં રહેતો ખેડૂત પોતાને અલગ અલગ દરજ્જાનો માને છે એટલું જ નહિ, પણ ધણી

વખત શહેરનું કારકુની કામ ખેતી કરતાં હિચ્છ છે એવો પણ ખ્યાલ વિકસી આવે છે.

શહેરીકરણ ઉપરાંત ધર્મ, પ્રાંતીયતા અગર વિવિધ ભાષાવાદી પ્રતિનાં તત્ત્વો આ દરજ્જાની શ્રેણીઓ પાડવામાં લખે તો સામાજિક વર્ગરચના અટપટી બને. આ જ કારણથી એક વિદ્વાને તો એમ પણ કહ્યું છે કે વર્તમાન સમયમાં સામાજિક વર્ગોનું ઘડતર 'ખૂબ જ અટપટું' છે અને આ વર્ગભેદના પાયા ઉપર સમાજને વર્ણવવો એ અતિ મુશ્કેલ કાર્ય છે.

વર્ગભેદની સૂચક કસોટીઓ (The Criteria of class distinctions):

સામાન્ય વાતચીતમાં ગરીબ અને તવંગર, અમીર અને સામાન્ય જનતા, શાસક અને શાસિત, ભણેલા અને અભણ, સંસ્કારી અને અણધક, બુદ્ધિવાન અને ભોટ વગેરે શબ્દો વર્ગભેદ સૂચવવા વપરાય છે. ઉપલો વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ અને નીચલો વર્ગ એવાં ઉપનામો પણ વર્ગભેદ સૂચવવા વારંવાર થાય છે.

આ સર્વ શબ્દોનો ઉપયોગ એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે : સામાજિક વર્ગોના વિભાગીકરણ માટે કયાં તત્ત્વોનો આધાર તરીકે સ્વીકાર થાય છે તેમજ જુદાં જુદાં તત્ત્વો ઉપરનો આગ્રહ સામાજિક ઘડતરના સ્વરૂપને કઈ રીતે અસર કરે છે ? એ અંગે થોડી વિગતવાર ચર્ચા જરૂરી છે.

(૧) દરજ્જાની ભૂમિકા (The basis of status):

દરજ્જાની ભૂમિકા સમાજે સમાજે જુદી હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ઘણી વખત એક સમાજમાં પણ વિવિધ યુગોમાં તે બદલાય છે. કેટલાક સમાજમાં અંગત શૌર્ય અને સિદ્ધિ દરજ્જાની કસોટી તરીકે મનાય છે. કોઈ સમાજ વિદ્યાને કસોટી તરીકેનું મહત્ત્વ આપે છે. કોઈ સમાજ વળી કુળ અને લોહીને દરજ્જાની ભૂમિકા માને છે. કોઈ સમાજ જન્મને દરજ્જાની ભૂમિકા માને છે તો કોઈ સમાજ ધન, સત્તા અગર જમીનની માલિકીને દરજ્જા માટે કસોટી ગણે છે. આમ દરજ્જાનો તફાવત, જન્મ, સંપત્તિ, ધંધો, રાજકીય સત્તા, જાતિ, કુળ અગર પરંપરાગત ગ્રામીણ ચીનની માફક યાનના તફાવત ઉપર નિર્ધારિત થાય છે. દરજ્જાને નક્કી કરવામાં આમ વિવિધ તત્ત્વો કામ કરતાં હોય છે.

પરંતુ જ્યારે અમુક સમાજમાં આ સર્વ તત્ત્વોમાંથી અમુક તત્ત્વો દરજ્જાના તફાવત માટે સમાજ દ્વારા સ્વીકાર પામે છે અને તેમને પેટી-દર-પેટી દરજ્જાના ચિહ્ન તરીકે મળુવામાં આવે છે ત્યારે તે તત્ત્વો સમાજની અમુક હપ્તની સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થાને વિકસાવે છે. આવી સમાજસ્વીકૃત વર્ગ-પદ્ધતિઓ વિવિધ પ્રકારની હોય છે. પરંતુ જ્યારે દરજ્જાને વિવિધ સામાજિક તત્ત્વોમાંથી કોઈ એકાદ તત્ત્વ ઉપર અમુક સમાજમાં વધુ આધાર રાખે છે ત્યારે તે સમાજનું વર્ગઘડતર આપણને બહુ જ સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે. આ દરજ્જાના તત્ત્વની આબુખાલુ ખીજાં તત્ત્વો ગોઠવાઈ જાય છે અને વર્ગવ્યવસ્થાને સ્પષ્ટ સ્વરૂપે વિકસાવે છે.

આપણે જન્મ અને મિલકતને મહત્ત્વ આપતી બે વર્ગવ્યવસ્થાઓની તુલના કરી ઉપલા વિધાનને સ્પષ્ટપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીશું.

(૨) “જન્મ” અને “સંપત્તિ”ના દરજ્જાની કસોટીઓ (The Criteria of Birth and Wealth):

હિન્દુ જ્ઞાતિવ્યવસ્થા અગર પરંપરાગત સામંતશાહી સમાજ જેવા સમુદાયોમાં દરજ્જાને જન્મથી નક્કી કરવામાં આવે છે. ત્યાં વર્ગવ્યવસ્થા ખૂબ જ સુમરિત, જડ અને ઘેરા સ્તરીકરણવાળી બને છે. વર્ગરચનામાં થોડા ફેરફાર થાય છે ખરા, પરંતુ તે ધણુ જ ધીમા, સંયોધી લગભગ ન સમજી કે ન પરખી શકાય એવી સૂક્ષ્મ રીતે થયા કરે છે. પરંતુ એકંદરે સ્થગિત, ગતિહીન વર્ગવ્યવસ્થાવાળો સમાજ ત્યાં જોભો થાય છે.

મધ્યકાલીન સામંતશાહી યુગમાં દરજ્જાને જન્મથી જ નક્કી થતો એટલું જ નહિ, પરંતુ સમાજનાં લોકનીતિ અને મૂલ્યો પણ એ જ ભાવનાને મજબૂત બનાવતાં ધર્મ પણ સામંતશાહી વર્ગરચનાને અનુમોદન આપતો અને તેનો પ્રચાર પણ એ જ વ્યવસ્થા ટકાવવા થતો.

એ મૂલ્યો અનુસાર સમાજમાં સામંત, શ્રેષ્ઠી-વ્યાપારી અને સામંત સાથે સંકળાયેલો કિસાન એ જ ત્રણ મુખ્ય વર્ગો હતા. સત્તા અને ધન આ સમાજમાં જમીન ઉપરની માલિકી અને કાળૂ સાથે સંકળાયેલાં હતાં અને આ ત્રણે વારસાગત હિતરતાં. આમ આ યુગમાં સત્તા, ધન અને પ્રતિષ્ઠા ત્રણે જન્મ સાથે સંકળાયેલાં હતાં. મધ્યકાલીન સમાજરચના આ પાયા ઉપર જ રચાયેલી હતી.

પરંતુ ધીરે ધીરે નવાં સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તનોએ આ રચનામાં ભંગાણુ પાડ્યું. જ્યાં સુધી દરજ્જાને જન્મથી નક્કી થતો ત્યાં

સુધી જિર્વ-જિની ગતિશીલતા (Vertical mobility) સર્વ માટે શક્ય જ ન હતી. થોડક કુશળ સૈનિકો કે પાદરીઓ સિવાય કોઈને માટે સમાજમાં જોયો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવો એ અશક્ય હતું. થોડી ગતિશીલતા મધ્યમવર્ગ, વ્યાપારીવર્ગ અને કારીગરવર્ગ પૂરતી મર્યાદિત હતી.

આ છેલ્લા ત્રણ સ્તરો, જેને ઇતિહાસમાં મધ્યમવર્ગ તરીકે ગણવામાં આવે છે તેમણે ધીરે ધીરે સામંતશાહીને નબળી પાડી એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રથમ ઇટલી, પછી પશ્ચિમ યુરોપ અને ત્યાર બાદ અમેરિકામાં મૂડીવાદી ક્રાંતિ જગાવી સમસ્ત સમાજરચનામાં પરિવર્તન આણ્યું, દરજ્જાની વ્યાખ્યા અને ભૂમિકા પણ બદલી નાખી, જન્મ અને જમીનની માલિકાને ભૂમિકા તરીકે વિદાયગીરી આપી ચંચળ લક્ષ્મી, સંપત્તિ અગર મૂડીને દરજ્જાની ભૂમિકા તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી. આ બંધ્ય “મૂડીવાદી ક્રાંતિઓ”ના રસભર્યા ઇતિહાસની વિગતમાં જોતરવાની જરૂર નથી. પશ્ચિમ સમાજની વર્ગરચનામાં તેમણે કરેલા બે મૂળભૂત ફેરફારોની જ ફક્ત નોંધ લઈએ.

(૧) મિલકતની વ્યાખ્યામાં પરિવર્તન (The Re-definition of Wealth):

સામંતશાહી યુગમાં જમીન એ મુખ્ય મિલકત ગણાતી. સામંતશાહી સમાજરચના આ જમીનના કબજાની અમુક દબની વ્યવસ્થાની આબુ-બાબુ જ ગૂંચાઈ હતી.

ઉપર વર્ણવેલી ક્રાંતિ દરમ્યાન વ્યાપાર, ઉદ્યોગ અને બલણી નાણાં-કંપી ચંચળ સંપત્તિની આબુબાબુ મંડળો અને સંસ્થાઓનો વિકાસ થયો. નાણાં અને ચંચળ લક્ષ્મીના રૂપમાં વિકસેલી મિલકતના પ્રમાણમાં જમીનની સંપત્તિ પ્રમાણમાં ગોણું ગણાવા લાગી. આમ મૂડીની માલિકાએ જમીનની માલિકા ઉપર પ્રાધાન્ય મેળવ્યું. આ એક બહુ જ મહત્વનું પરિવર્તન હતું, કારણ કે મિલકત હવે સામંતશાહી વ્યવસ્થાના માળખામાંથી મુક્ત બની. જન્મ, જમીન ઉપરનું પ્રભુત્વ અને તેમાંથી વિકસી આવતી દરજ્જાની ભૂમિકાથી હવે સમાજરચના મુક્ત થઈ. આ નવા પ્રકારની મિલકતના-ધનના સ્વતંત્ર સામાજિક મૂલ્ય તરીકેના વિકાસે જન્મ સાથે સંકળાયેલા દરજ્જાની લાવનાને નબળી પાડી અને જૂની વર્ગરચનાને તોડી પાડી એટલું જ નહિ, પરંતુ એક નવો પૂંજવાદી વર્ગ—જે જન્મે ગમે તે હોય—જોતો કરી, તેને સત્તા ઉપર બેસાડી આ ક્રાંતિએ નવી વર્ગવ્યવસ્થાનાં

મંડાણ કયાં. આ નવી પરિસ્થિતિમાંથી “નવું મિલકતશાસ્ત્ર” આગર તે પર્તમાન અર્થશાસ્ત્ર પણ વિકસી આવ્યું. વિકસતા મૂડીવાદે ધનને ધીરે ધીરે આ જન્મ-સંબંધથી વધુ અને વધુ મુક્ત કર્યું, સંપત્તિ વધુ ચંચળ બની, વધુ હાથેર થવા માંડી. આમાંથી સામાજિક ગતિશીલતામાં અનદદ વધારો થયો.

(૨) ઊર્ધ્વ-ઊભી ગતિશીલતામાં વધારો (The Rise of Vertical Mobility):

જેમ જેમ નાણાકીય સંપત્તિ દરજ્જાની ભૂમિકા તરીકે સ્થાન લેવા માંડી, અને જેમ જેમ જન્મ અને પરંપરાગત જમીનની માલિકીની પ્રતિષ્ઠા અને સત્તા દરજ્જાની ભૂમિકા તરીકે ઓછું મહત્વ પામવા માંડી, તેમ તેમ નવી, વધુ મુક્ત, ખુલ્લી (open) વર્ગવ્યવસ્થા વિકસવા માંડી.

“રિવાજની રોટી” (Cake of Custom)નું પ્રભુત્વ વટયું. હવે વર્ગવ્યવસ્થાએ એવું નવું સ્વરૂપ વિકસાવવા માંડ્યું કે જેમાં અમુક અંશે વ્યક્તિઓને પોતાના અંગત સાદસના આધારે સમાજમાં જીએનીએ જવાની તક મળે. જૂનો અમીરવર્ગ નવા શ્રીમંતવર્ગમાં લગ્ન દ્વારા અને વ્યાપારધંધા જેવી તેમની દૃષ્ટિએ નીચી ગણાતી પ્રવૃત્તિઓમાં શરૂઆતમાં છાનેછપને તેમની સાથે જોડાઈ વિલીન થવા માંડ્યો. આમ નવા મૂડીવાદી યુગમાં જૂની જડ વર્ગરચના અને જૂના લગભગ આજન્મ વર્ગવિભાગો નખળા પડ્યા. કેટલાક જૂના વર્ગો ગૌણ, મહત્વ વગરના પણ બની ગયા.

સામંતશાહી યુગમાં વર્ગવ્યવસ્થા જિંચનીચના સ્પષ્ટ સ્તરોમાં વહેંચાયેલી હતી. દરેક વર્ગની જીવનશૈલી, આનંદપ્રેમાદ, પોશાક, વિવેક-વિચાર, ભાષા, સામાજિક આચાર અને વ્યવહારની પદ્ધતિ વગેરે સર્વ નોખાં અને ખીજા વર્ગોથી તેમને સ્પષ્ટ રીતે જુદાં પાડે એવાં હતાં.

આ બંધ વર્ગવ્યવસ્થા (Closed class system) પર્તમાન, યુગની પ્રભાવમાં ખુલ્લી વર્ગવ્યવસ્થા (Open class system)થી અનેક રીતે વિરોધી હતી.

ઉપર દર્શાવેલી બંધ, વર્ગોનાં પગથિયાંભરી અને પ્રત્યેક વર્ગની નોખી જીવનશૈલીવાળી સમાજરચનાને બદલે નવી વર્ગરચના જોકે હજી પણ મિલકતના પાયા ઉપર જિંચનીચના દરજ્જા વિકસાવતી હોવા છતાં પ્રત્યેક વર્ગની જુદી જુદી જીવનશૈલીને બદલે લગભગ બધા જ વર્ગોમાં એક પ્રકારની જીવનશૈલી વિકસાવે છે. આ વર્ગવ્યવસ્થામાં લગભગ બધા જ

વર્ગો એક જ પ્રકારની ફેશન, એક જ પ્રકારનાં આનંદપ્રમોદ અને મોજ અને એક જ પ્રકારનાં મૂલ્યોનું સેવન કરતા હોય છે.

શ્રીમંત પણ પાટલૂન, ખમીસ અગર જુશકોટ પહેરે; મધ્યમ વર્ગનો માણસ પણ એ જ ઢબનાં કપડાં પહેરે; અને મજદૂર પણ પાટલૂન, ખમીસ અને જુશકોટ પહેરતો આપણે જોઈએ છીએ. આમ શૈલી તો એક, પરંતુ કાપડના પ્રકાર અને સિવાઈ, ધોલાઈની છટામાં ફેર પડે. તે જ પ્રમાણે સિનેમા, નાટકો, હોટલનાં ખાણાપીણાં વગેરેમાં લગભગ બધા જ વર્ગો માટે પ્રકાર એક હોય છે, માત્ર ભોગ્ય વસ્તુની કક્ષામાં ફેર હોય. આમ નવી ખુદશી વર્ગરચનામાં વર્ગોની જીવનશૈલીમાં એક પ્રકારનું સામ્ય આવવા માંડ્યું. આ ઉવાડી-ખુદશી વર્ગરચનામાં ગરીબ અને તવંગર બન્ને અમુક આદર્શને સિદ્ધ કરવા એક પ્રકારની સ્પર્ધામાં જિતે છે. સ્પર્ધા ગતિશીલતા વધારે છે.

(૩) દરજ્જા માટેની ભૂમિકા માટે હુરીફાઈ કરતાં તત્ત્વો (Competing Criteria of Status):

વર્તમાન મૂડીવાદી સમાજમાં મૂડી જીવનમાં સદૃશી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. મૂડી અમુક બંશે જીવન-પદ્ધતિ નક્કી કરે છે. તે સારકારિક તકો પણ નિશ્ચિત કરે છે. મૂડી નોકરીધંધા માટેની ફાયદાકારક પરિસ્થિતિ અને રાજકીય સત્તા સાથે ખૂબ જ ધનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલી છે અને છતાં પણ મૂડીને આ સર્વ તત્ત્વોથી જુદી પાડી શકાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેને અને સારકારિક સિદ્ધિ અગર વ્યક્તિત્વથી અમુક અંશે નોખી પણ પાડી શકાય છે. ખાસ કરીને પ્રજાતંત્રવાળા સમાજોમાં દરજ્જા માટેનાં બીજાં સર્વ તત્ત્વોનું મહત્ત્વ ઘટી ગયું છે અને નવી વર્ગરચનાનું માળખું મૂડીની ક્રિયા ઉપર જ ટકી રહે છે.

આમ હોવા છતાં પણ દરજ્જાને અપાવતાં કેટલાંક જૂતાં તત્ત્વો, દરજ્જાની ભૂમિકા બનતી મૂડીને અમુક રીતે મર્યાદિત પણ કરે છે અને ઘણી વાર દરજ્જા માટે નવી કમોડીઓ જોવાં ફરી મૂડી સાથે દરજ્જાની ભૂમિકા માટે સ્પર્ધામાં પણ જિતે છે.

અમેરિકા જેવા ખૂબ જ વિકસેલા મૂડીવાદી દેશમાં પણ કેટલાક ભાગોમાં આપણે દરજ્જાની ભૂમિકા માટે બીજાં તત્ત્વો ઉપર આગ્રહ રખાતો જોઈએ છીએ. કેટલાંક સ્થળોમાં કુળ, કેટલાંક સ્થળોમાં ધર્મ,

કેટલાંક સ્થળોમાં કયા પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રોમાંથી વસાહતીઓ આવ્યા છે તે — અને ખાસ કરીને રંગબેદ, ગોરા-કાળા (હબરી)ના રંગબેદ — મૂડી ઉપરાંત સામાજિક વર્ગોમાં દરજ્જાનું ભાન ઊભું કરવા સ્પર્ધા કરે છે.

આમ વંશ, કુળ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ધર્મ અને રંગ આ તરવો પણ મૂડીની સાથે વર્ગવ્યવસ્થામાં દરજ્જાની ભૂમિકા બનવા માટે સ્પર્ધા કરે છે. આ સર્વમાં ગોરા-કાળાનો રંગબેદ સહુથી ઉગ્ર રીતે વર્ગભાન જન્યૂત કરે છે. પરંતુ વધુ ખારીકાર્થથી તપાસ કરતાં આપણને જણાશે કે આ તરવો દરજ્જાની ભૂમિકા બનવા માટે ગૌણ સ્થાન ભોગવે છે. આપણે સામાજિક વર્ગની જે વ્યાખ્યા કરી હતી તે અનુસાર સામાજિક વર્ગો ઊભા થતા નથી. વર્તમાન સમાજમાં સમસ્ત સમાજરચનાના એકેએક પાસામાં તેમજ આખી મૂલ્યાંકન-પદ્ધતિમાં વર્ગ વિભાગીકરણનું કાર્ધ પણ એક તરવ હોય તો તે મૂડી — નાણાકીય ધનરૂપી તરવ — છે. મૂડી વર્તમાન સમાજમાં વર્ગબેદ માટે સર્વસામાન્ય ભૂમિકા પૂરી પાડે છે.

સંબંધમાં ખૂબ જ આગ્રહ રાખે છે. આંતરજાતીય લગ્ન દ્વારા વિકસતી વર્ણસંકરતા સામે જ્ઞાતિનો ઉચ્ચ વિરોધ હોય છે. ઘણી વખત સમાજ-રચનામાં અમુક જ્ઞાતિઓના — સમસ્ત જ્ઞાતિ તરીકે — દરજ્જાની દૃષ્ટિએ જિંદગી અગર નીચા સ્થાનમાં ફેર થાય પરંતુ વ્યક્તિનું જીવન અને દરજ્જાને તો તેની જ્ઞાતિ જ નક્કી કરે છે. જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં જ્ઞાતિ બહાર વ્યક્તિની સામાજિક ગતિશીલતા લગભગ બંધ જ હોય છે. જ્ઞાતિવ્યવસ્થા એટલે જ સમાજનું કાયમી અને સંપૂર્ણ સ્તરીકરણ. જ્ઞાતિવ્યવસ્થાનું આ લક્ષણ તેના હાર્દ સમુ છે. દરેક સ્તરને સ્વયંસંપૂર્ણ સામાજિક અને સંસ્કારજીવનનું ખીણું હોય છે. તે ખીણામાં જ તેના જીવન અને સંસ્કાર વ્યક્ત થાય છે. તદુપરાંત દરેક સ્તર — જ્ઞાતિ — ની ખીણ સ્તર — જ્ઞાતિ — સાથેના (પછી તે તેનાથી જીએ દરજ્જાને ભોગવતી હોય કે નીચે દરજ્જાને) સંબંધોની એક ખૂબ જ ક્ષીણુવટભરી, વ્યવસ્થિત અધિકાર-કરજ ઉપર રચાયેલી ગૂંથણી હોય છે. એક જ્ઞાતિ અને ખીણ જ્ઞાતિના સભ્યો વચ્ચે લગ્ન ઉપર પ્રતિબંધ હોય છે. નીચલી જ્ઞાતિઓ માટે કરજોની એક અટપટી પરંપરા હોય છે. આ વ્યવસ્થામાં માન, પ્રતિષ્ઠા અને સત્તા અર્પતા ધંધા અને નોકરીઓ ઉપલી જિંદગી વર્ણની જ્ઞાતિઓ માટે અને હીન, અપ્રતિષ્ઠિત અને આજ્ઞાની તાબેદારી ઉઘાડવાના નીચી કક્ષાનાં સ્થાન, ધંધા અને નોકરીઓ નીચી જ્ઞાતિઓ માટે નિર્ણીત થયેલાં હોય છે.

અગણિત જ્ઞાતિઓના અટપટા ગુંદન જેવી હિન્દુ સમાજવ્યવસ્થામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જ્ઞાતિઓ, શૂદ્રો કરતાં જુદી જ માટીની છે એમ પણ માનવામાં આવે છે. અને એ દર્શાવવા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યોને દિવ્જ અને શૂદ્રોને શૂદ્ર એમ બે જુદાં નામો પણ આપવામાં આવ્યાં છે. દિવ્જ એ બે વાર જન્મેલા : કુદરતી જન્મ અને સંસ્કાર જન્મ. શૂદ્રને સંસ્કારજન્મ હોતો નથી. શૂદ્રોની નીચે પણ હિન્દુ વ્યવસ્થામાં એક દલકા શ્રેણી જોવા મળે છે, જેને અસ્પૃશ્યો તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. અસ્પૃશ્યો સમસ્ત સમાજને અપવિત્ર કરી અલગાવશે એમ જ માનવામાં આવે છે. અસ્પૃશ્યોથી અડકાય નહિ, એક જ દૂવામાંથી પાણી ભરાય નહિ, જિંદગી વર્ણોનાં મંદિરોમાં દેવદર્શન કરાય નહિ, ખીણ વર્ણોની સાથે એક લગ્નમાં રહેવાય નહિ એટલું જ નહિ, પરંતુ અનેક સ્થળે તો તેમનો પડછાયો પણ ન પડવો જોઈએ એવું નિયંત્રણ રાખવામાં આવે છે.

શાતિવ્યવસ્થામાં આલડછેટ (Pollution)ની લાવના સમસ્ત સામાજિક સમયોને રંગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શાતિવ્યવસ્થા ઉપર રચાયેલા સમાજમાં પ્રત્યેક શાતિ મુક્તપણે સમૂહજીવનમાં પોતાનો ફાળો પણ આપી શકતી નથી.

શાતિવ્યવસ્થાના ટેટલાક અતિ જડ બધનો હવે હળવા થવા માડયા છે પરંતુ હિન્દુ સમાજમાં શાતિવધનોની ચૂડ તોડવી દરો તો કા તો ઝડપી પ્રચડ ધરતીકપ જેવી સામાજિક ક્રાન્તિની જરૂર પડશે કે કા તો ધીરા પણ પાવાના ઔદ્યોગિક અને સાસ્કૃતિક ફેરફારોની જરૂર પડશે ભારતમાં જન્મથી દરજ્જે નક્કી કરતી શાતિવ્યવસ્થા તૂટતા તે કેવા સામાજિક પરિવર્તો અને ઝઝાવાતો જિલા કરશે તેનો આપણી પેઠી અનુભવ કરી રહી છે.

(૨) શાતિ, ધધો અને દરજ્જો (Caste, Occupation and Status):

ધણા વિચારકો એમ માને છે કે હિન્દુ શાતિવ્યવસ્થા એ ચોક્કસ ધધાઓની ઉપરથી નીચે જતરતી નિશ્ચિત શ્રેણીની ધમારત છે.

પુરુષ સૂક્તમાં પણ શાતિ વિષે આ જ ખ્યાલ દોય એમ ટેટલાકનું માનવું છે. બ્રાહ્મણ પ્રભુના મુખમાથી, ક્ષત્રિય તેના માડુમાથી, વૈશ્ય તેના સાધગમાથી અને શૂદ્ર તેના પગમાથી વિકસ્યા એવી કંપના પાળળ દરેક શાતિને તેમને યોગ્ય નિશ્ચિત અને બિન્ન બિન્ન કાર્યો, ધધા અને દરજ્જે છે એમ પણ ધણા માને છે. વાસ્તવમાં જોઈશું તો આપણને એમ પણ લાગશે કે ધણી નીચલી કોનીની શાતિઓ, પેટા શાતિઓ તથા અસ્પૃશ્ય શાતિઓના ધધા નીચી કોનીના દોય છે અને તે પણ નિશ્ચિત દોય છે. પરંતુ એટલા ઉપરથી એમ તારવવું કે શાતિ ધધાના પાયા ઉપર રચાઈ છે એ વાજબી નથી. ધણી વખત જુદી જુદી શાતિઓ એક જ ધધો કરતી પણ દેખાય છે તેમ જ એક જ શાતિ અગર પેગશાતિ જુદે જુદે સ્થળે જુદા જુદા ધધા કરતી પણ દેખાય છે ખેતી અને વ્યાપાર જેવી મહત્વની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ અનેક શાતિઓ ઉપાડી લેતી દેખાય છે. ધણી વખત મર્યાદા સંશોધન અગર સામાજિક પરિવર્તન શાતિઓના ધધામાં પણ ફેરફાર આણે છે પરંતુ આ પરિવર્તન કે ધધામાં ફેરફારી

સમગ્ર જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને ધા મારતી નથી. આમ જ્ઞાતિ ધંધા ઉપર રચાઈ નથી. જ્ઞાતિ, ધંધા અને દરજ્જા એ કાંઈ અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલાં નથી.

બ્રિટિશ ગવર્ને દાખલ કરેલા અનેક ઔદ્યોગિક અને સામાજિક ફેરફારોએ પરંપરાગત ચાલતા આવેલા અમુક જ્ઞાતિઓના અમુક જ ધંધામાં ફીકડીક પથટાઓ આણ્યા છે. આગાદ ભારતના ઉદ્યોગીકરણના અખતરાઓ જ્ઞાતિ અને ધંધા વચ્ચેના દાલના સંબંધોમાં મોટા ફેરફારો લાવશે. ભારતની જ્ઞાતિવ્યવસ્થા આજ અનેાખા સંક્રાંતિકાળમાંથી પસાર થઈ રહી છે.

ભારતની ખૂબ જ જડ બનેલી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા દરજ્જાની શીશુવટભરી અને જાંચનીચની એક વિસ્તૃત શ્રેણી વિકસાવે છે. આકું સ્તરીકરણ (Horizontal stratification) પ્રત્યેક સ્તરના અધિકારો, ફરજો વગેરે નક્કી કરી સમાજજીવનના એકએક પાસાને રંગે છે. તે પ્રત્યેક જ્ઞાતિની કાર્યપદ્ધતિને નિર્ણીત કરે છે. તે અમુક અંશે ધંધા પણ મુકરર કરે છે, તે ખાવાપીવા, પહેરવાઓડવાની ઢબ પણ પ્રત્યેક જ્ઞાતિ માટે ફેરવે છે. તે આનંદ, ઉત્સવો પણ જ્ઞાતિ દીઠ નક્કી કરે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રત્યેક જ્ઞાતિ માટે નીતિનિયમો, પૂજા, ભક્તિ અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, લગ્ન અને મૃત્યુ અંગેના રિવાજો પણ ધડી આપે છે. આમ હિન્દુ સમાજમાં જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં આકું સ્તરીકરણ પ્રત્યેક જ્ઞાતિ માટે નિશ્ચિન સામાજિક સંબંધો, પ્રવૃત્તિઓ અને નીતિનિયમો ધડી તેમને એકબીજાથી જુદાં પાડે છે. જ્ઞાતિવ્યવસ્થાવાળો સમાજ, એક વિવિધ જ્ઞાતિઓના નોખા પણ અટપટા પરસ્પર સંકળાયેલા સંબંધોની જાળ બને છે.

પરંતુ આનો અર્થ એમ નથી કે પ્રત્યેક જ્ઞાતિના સર્વ સભ્યો સમાન છે. વાસ્તવમાં તો પ્રત્યેક જ્ઞાતિમાં પણ તેના સભ્યો વચ્ચે વિભાગીકરણ અને જાંચનીચના દરજ્જાઓ હોય છે. દરેક જ્ઞાતિમાં અમુક કુટુંબો પ્રતિષ્ઠિત અને જાંચાં મણાય છે તેમ જ બકિત-બકિત વચ્ચે પણ એક જ જ્ઞાતિમાં તફાવત હોય છે. તે ધનના તફાવતને લીધે હોય, ધંધામાં મેળવેલી કુશળતાના તફાવતને લીધે હોય, ચારીરિક અને બૌદ્ધિક સિદ્ધિઓમાં રહેલી અસમાનતાને લીધે પણ હોય, જ્ઞાતિએ મર્યાદિત કરેલા વિવિધ ધંધાઓમાંથી કયો ધંધો વ્યક્તિ પસંદ કરે છે તેને લીધે હોય, રામજીવ અધિકાર બોગવવાના તફાવતમાં હોય કે પછી કેટલા તાંતજીની જનોઈ પહેરવી અથવા કેટલા વેદોનું પાન કરવું તેના તફાવતમાં પણ હોય. ટૂંકમાં, એક

જ્ઞાતિમાં પણ વિવિધ દરજ્જાને ભોગવતા સામાજિક વર્ગો ઊપસ્તી આવે છે. હમગી-ગોરાની લગલગ જ્ઞાતિ જેવી સંબંધોની રચનાના અભ્યાસ સમયે આપણે આ ઘટનાની વધુ ચર્ચા કરીશું.

(૩) જ્ઞાતિવ્યવસ્થા—તેને ધાર્મિક પીઠબળ (The Religious Reinforcement of Caste):

જ્ઞાતિવ્યવસ્થા અંગે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. જાંઘનીચની જૂમિકા ઉપર રચાયેલી આ દરજ્જાની લોખંડી રચના ધાર્મિક પીઠબળ વગર વિકસી પણ ન હોત કે ટકી પણ ન હોત. જ્ઞાતિવ્યવસ્થા દિવ્ય તત્ત્વોએ સર્જી છે એમ ધર્મે દર્શાવ્યું. જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને ઈશ્વરદત્ત સંસ્થા તરીકે ખપાવી ધર્મે તેને ખૂબ જ મજબૂત બનાવી. પવિત્ર-અપવિત્રના ખ્યાલ, પાપપુણ્યના ખ્યાલ તેમ જ કર્મ અને ફળના ખ્યાલથી તેને ઓપિત કરી ધર્મે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા તરફ એક પૂજ્ય-ભાવના વિકસાવી. જ્ઞાતિવ્યવસ્થાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન એટલે પાપ કરવા બરાબર છે એવી કલ્પના ઊભી કરી, પ્રભુકોપની બીક સભ્યોમાં વિકસાવી. આ સર્વ વલણો વિકસાવી ધર્મે જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને દઢીબૂત કરવામાં ખૂબ જ મદદ કરી.

જ્ઞાતિવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તિ એક જાતિના બીજી જાતિ ઉપરના વિજય અને પરાજિત જાતિને ગુલામ બનાવવાની જરૂરિયાત હોય કે પછી આંતર-વર્તુલ લક્ષ્મપ્રથા (Endogamy)માં માનતા એક સમૂહના એવી પ્રથામાં માનતા બીજા સમૂહના વિજયમાં હોય; પરંતુ આ વિજયમાંથી વિકસેલી પ્રતિજ્ઞા, સત્તા અગર વિજેતાની જાતિ અગર રંગ અભિમાન જ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવા સમર્થ ન બનત. ધર્મે આ સર્વને એક અનોખી, સર્વમાન્ય, દિવ્ય તત્ત્વોથી વિકસેલી ઘટના તરીકે ખપાવવા પ્રયત્ન કર્યો અને અસમાનતા તેમ જ સમાજસ્વીકૃત મૂલ્યોમાં જડી દીધી. ધર્મે આમ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાના વિવિધ દરજ્જાને, જ્ઞાતિભેદોને અને અસમાનતાને પ્રબુદ્ધ દેરની એક જોરદાર પીઠબળ આપ્યું. આ પીઠબળ વગર આ વ્યવસ્થાનું અસ્તિત્વ મુરકેલ બનત અને તે નીચલી જ્ઞાતિઓમાં સ્વીકાર પણ ભાગ્યે જ થાત.

કેટલાકના મત અનુસાર જ્ઞાતિ એટલે જ ધર્મના સિદ્ધાંતથી કે નાદુર્ધ તત્ત્વથી સંરક્ષિત સામાજિક અંતર (Social distance)ની વ્યવસ્થિત

રચના. હિન્દુ ધર્મ વ્યક્તિ માટે જ્ઞાતિફેરની શક્યતા સ્વીકારે છે, પરંતુ તે આ જન્મમાં નહિ, પણ આવતા જન્મમાં, પુનર્જન્મમાં. આ ધાર્મિક તરવે અપવિત્રતા અને આલડછેટની ભાવનાને એટલા તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસાવી કે જેમાં અછૂતોનો સ્પર્શ અને પડછાયો પણ પાપમય મનાયા એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રભુનાં ધામો, દેવમંદિરો પણ તેમની હાજરીથી અપવિત્ર બને એવી માન્યતા વિકસાવવામાં આવી. અછૂતોની હાજરીથી, પડછાયોથી પ્રભુ પણ અપવિત્ર બને એવી માન્યતા પણ ધર કરી બેઠી. આમ ભગવાનને પણ અપવિત્ર બનાવે એવી નીચી દૃષ્ટાંતી માનવશ્રેણી જ્ઞાતિ-વ્યવસ્થાએ ઊભી કરી.

ખુલ્લા વર્ગ-સમાજમાં જ્ઞાતિ (Caste in an open-class Society):

જગતની મોટા ભાગની પસ્ટીમાં હજી પણ જ્ઞાતિવ્યવસ્થા એક અગર ખીજે સ્વરૂપે પ્રચલિત છે. આ કારણને લીધે તેનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. પરંતુ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ ખીજા કારણસર પણ અગત્યનો બને છે.

જ્ઞાતિવ્યવસ્થાના મૂળમાં અમુક સિદ્ધિ છે. તેમાં દરજ્જે જન્મથી નક્કી થાય છે. તેમાં આંતર-વર્તુલ લગ્ન (Endogamy)નો આગ્રહ રખાય છે. તેમાં વિવિધ સમૂહ-સ્તરો વચ્ચેના સામાજિક સંબંધો માટે ચોક્કસ અને ખૂબ જ મર્યાદાલરી નિયમાવલીઓ હોય છે. તેમાં પ્રત્યેક જ્ઞાતિ માટે ધંધાની પસંદગીની પણ અમુક નિશ્ચિત મર્યાદા હોય છે. આ સર્વ તરવો ચોડેધણે અંશે દરેક સમાજમાં જોવામાં આવે છે. સમાજ અને લોક-શાહીના પાયા ઉપર કહેવાતા રચાગેશ્વર વર્તમાન પાશ્વત્ય સમાજો અને લોકશાહીની દૃષ્ટિએ સદુચી વધુ વિકસેલા યુ.એસ.એ.નો સમાજ પણ આ તત્વોની અસરથી મુક્ત નથી.

ત્યાં ત્યાં દરજ્જે જન્મથી નક્કી થાય છે, ત્યાં ત્યાં રંગ, જાતિ, ધર્મ કે કુળનું નામ વિશિષ્ટ પ્રતિજ્ઞા, સત્તા, હકો કે સામાજિક મર્યાદાઓ આપોઆપ જ વિકસાવે છે, ત્યાં ત્યાં આ જાનિનો સિદ્ધાંત કામ કરતો હોય છે. ઘણી વખત ખુલ્લા વર્ગનો સિદ્ધાંત અને બંધ-જાતિનો સિદ્ધાંત એક સાથે જ કામ કરતા હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એક જ સમાજમાં પણ તે સાથે કામ કરતા દેખાય છે.

પંદરમા પ્રકરણમાં આ અંગે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું.

૨

વર્ગવલણો અને વર્ગભાન

(CLASS ATTITUDES AND CLASS CONSCIOUSNESS)

વર્ગ-ભાવના — સ્વભાવ અને સ્વરૂપો (The nature and types of class sentiments):

વર્ગવ્યવસ્થાના કેટલાંક લક્ષણો આપણે તપાસ્યાં હવે આપણે તે વ્યવસ્થાનો સામાજિક-માનસિક (Socio-Psychological) પાશુચી અભ્યાસ કરીએ. વર્ગ અને વર્ગ વચ્ચે પરસ્પર લાગણી કેવા પ્રકારની હોય છે અને તે કેવી વર્ગભાવના ઉપર સ્પર્શ છે તે સમજવા હવે પ્રયત્ન કરીએ.

એક સામાજિક વર્ગનાં માનની પોતાના જ વર્ગના ખીજ સભ્યો તરફ શી ભાવના અને શાં વલણ રાખે છે તે અને એક સામાજિક વર્ગનો માનની, ખીજ સામાજિક વર્ગના માનવીઓ તરફ કયા પ્રકારની લાગણીઓ, વલણો અને ભાવનાઓ કેળવે છે તે મહત્વના પ્રશ્નો છે.

જેને સમાજશાસ્ત્રીઓ ખૂબ જ મહત્વ આપે છે તે “સામાજિક અંતર” (Social distance)ની ઘટનાને આ પ્રશ્ન, સ્પષ્ટ સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. “સામાજિક અંતર” એ વર્ગ અને વર્ગ વચ્ચે વિકસેલા ભાવનાના અંતર ઉપર નિર્ણીત થાય છે. “સામાજિક અંતર”માં એક સમૂહ પોતાને ખીજ સમૂહથી કેટલો દૂર માને છે તે જોવા મળે છે. તે ઘટનામાં રહેલા વલણો અને ભાવનાઓને કોઈ વ્યક્તિના ખીજ વ્યક્તિ તરફના ગ્રામ અગર અણુગ્રામના વલણ સાથે ગૂંચવી દેવાની શૂલ આપણે કરવાની નથી. કોઈ વ્યક્તિને ખીજ કોઈ વ્યક્તિ તરફ ગમે કે અણુગમે જીવજે, તેને આપણે સામાજિક અંતર કહેતા નથી. તે વ્યક્તિગત લાગણી છે, પરંતુ સામાજિક અંતર, સામાજિક દરજ્જામાંથી, જીવનીયતા સમૂહ-સમૂહના ભેદમાંથી વિવિધ વર્ગોમાં અને તેમના સભ્યોમાં જે મર્યાદિત વ્યવહાર વિકસે છે અને તેમાંથી સમૂહ-સમૂહ વચ્ચે અંતર વિકસે છે તેમાંથી ઉપસ્થિત થાય છે.

(૧) વર્ગ-વલણો અને સમુદાય-ભાવના—વિરોધ (Class attitudes contrasted with community sentiment):

વર્ગ-વલણો અને સમુદાય-ભાવના બે વિરોધી માનસ-પ્રક્રિયાઓ છે. આ અંગે બારમા પ્રકરણમાં આપણે થોડી ચર્ચા કરી. સમુદાય-ભાવના જીવંતીયતા બેદ ઉપર રચાયેલી નથી, જ્યારે વર્ગ-ભાવના, વર્ગવલણોનાં મૂળ જ દરજ્જાઓ વિકસાવેલા જીવંતીયતા ભાનમાં છે. વર્ગ-ભાવના એક વર્ગના સભ્યોમાં એકતાની લાગણી જરૂર કેળવે, પરંતુ તે વર્ગ અંગેની એકતા, ખીજા વર્ગોથી તે વિલિન છે તે મૂંઝવણ ઉપર રચાયેલી છે. તદુપરાંત, આ વર્ગભાવના ઉપલા દરજ્જાના વર્ગને નીચલા દરજ્જાના સામાજિક વર્ગોની વિરુદ્ધમાં એકત્ર કરે છે. વર્ગ-ભાવના જ ખરી કે ખોટી શ્રેષ્ઠતા, ઉચ્ચતાની લાગણી ઉપર રચાઈ છે. આ જ કારણથી સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થામાં અસમાનતાનું તત્ત્વ મૂળભૂત હોય છે. વર્ગવ્યવસ્થા ઉચ્ચ વર્ગોએ નીચલા વર્ગો ઉપર ઠોકરી ખેસાડી હોય છે. અસમાનતા અને જીવંતીયતાની મૂંઝવણ ઉપર રચાયેલા વર્ગોમાં વિકસેલી વર્ગ-ભાવના આમ સમુદાય ભાવના કરતાં જુદાં જ, લમલગ વિરોધી તત્ત્વોની જ બનેલી હોય છે. વર્ગ-વલણો અસમાનતા અને જીવંતીયતાની ભાવનાથી રંગાયેલી લાગણીઓની પરંપરા હોય છે. વર્ગભાન જ સમાનતા વિરોધી છે.

હતાં પણ જે સમાજમાં હજી શ્દિ અને પરંપરાનું પ્રભુત્વ હોય છે ત્યાં નીચલા વર્ગોનું વલણ ઉપલા વર્ગો તરફ માન અને અદબનું હોય છે. ઉપલા વર્ગો નીચલા વર્ગો તરફ એક કૃપાભર્યું વલણ રાખે છે અને મધ્યમ વર્ગનું વલણ, એ વર્ગની સ્થિતિ જેવું ત્રિશંકુ અવસ્થામાં હોય છે. એક તરફ તે ઉચ્ચતાનું વલણ સેવે છે, જ્યારે બીજી તરફ તે પળશી કરતું, “હાજી”ભર્યું અગર ખુશામતિયું માનસ કેળવે છે.

પરંતુ જ્યાં સમાજમાં ગતિશીલતા વધે છે અને શ્દિનો પ્રભાવ ઘટતો જાય છે ત્યાં વર્ગભાન વર્ગવિમુક્તનું સ્વરૂપ લે છે. ઉપલા વર્ગોનો દરજ્જો અને પ્રસ્થાપિત પરિસ્થિતિ હવે ગતિશીલતાના વમળમાં હાથમડોલ થાય છે. ઉપલા વર્ગો પોતાના પ્રસ્થાપિત સ્થાનને ટકાવી રાખવા હવે નવું વલણ જગવે છે. કૃપાભર્યું અને મહેરમાનીભર્યું વલણ હવે સમગ્ર બચાવનું તથા નીચલા વર્ગો તરફ શંકાભર્યું અને સતત દુરમનાવટભર્યું બની જાય છે નીચલા વર્ગો હવે ઉપલા વર્ગો તરફ માન અને અદબનું વલણ નથી રાખતા. તે પ્રસ્થાપિત વર્ગરચના, જે તેમના ભોગે રચાયેલી છે તેને તોડી પાડવા કટિગદ થાય છે. આમ સમાજના બે વર્ગો હવે

પરસ્પર ધર્મણુમા આવે છે એ વર્ગોનું ધર્મણુ સમસ્ત સમાજરચનાને એક યુદ્ધના મેદાનમા ફેરવી નાખે છે આમ ગતિશીલ સમાજમા બે વર્ગોનાં પરસ્પર વચ્ચે એકબીજાને પૂરક બનવાને બદલે પગપગ વિનાશનાં તરવો બની રહે છે

વર્ગવચ્ચેમા સમુદાય ભાવના જેની સમસ્ત સમાજને આપરી લેતી સર્વસામાન્ય માનસશ્રુમિકા ટોતી નથી વર્ગ ભાવનાનું બીજું પણ લક્ષણ છે તે સમુદાય ભાવનાને મર્યાદિત કરે છે સમુદાય ભાવના સમૂહોને એકત્રિત કરવા માગે છે વર્ગ ભાવના સમૂહોમા અતર જગાવે છે. વર્તમાનયુગ પહેલાના શ્રદ્ધિયુક્ત અને ઓછા ગતિશીલ સમાજોમા સમુદાય ભાવનાના પીઠનગ જેવા પરપરા, ધર્મ અને રિવાજ વર્ગભાવનાની સમાજના વિવિધ સ્તરોમા અતર અને ધર્મણુ ઉપજવવાની શક્તિને ખૂબ જ કાબૂમા રાખી સમુદાય ભાવનાની પકડ મજબૂત રાખતા, પરંતુ વર્તમાન ગતિશીલ સમાજમા વર્ગભાવના ઉપર આવો કાંઈ કાબૂ રહેતો નથી. અને તે કારણે વર્ગ ભાવના અને સમુદાય-ભાવના વચ્ચેના ધર્મણુ સ્પષ્ટપણે આગળ તરી આવે છે.

હવે આપણે વર્ગભાવનાના વિવિધ સ્વરૂપોને સમજાવે તે આમ તો અનેક સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે, પરંતુ તેમને આપણે બે મુખ્ય પ્રકારોમા વહેંચી શકીએ

વર્ગભાવના—બે મુખ્ય પ્રકાર (Two main types of class-consciousness):

વર્ગભાવના થોડેવધે અશે તો સમસ્ત માનવસમાજમા હોય જ છે. વર્ગવિહીન સમાજરચના ધડવાનું સ્વપ્ન સેવતા સોવિયેટ રશિયામા પણ સામાજિક ભાવ અદ્વય થયું નથી ત્યાં પણ અમુક ધંધાઓ, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનું સભ્યપદ અને વહીવટીતંત્રમા અમુક ગ્યાન કે અધિકાર પ્રતિષ્ઠા આપે છે અને દરજ્જાની ભાવના ભેગી કરે છે કચકાચેલી હમસી જાતિમાં પણ ગોરાઓ જેવું જ વર્ગભાવના હોય છે એક રીતે કહીએ તો પ્રત્યેક સમૂહમા—પણી તે જંલખાનામા વસતા કેદીઓનો સમૂહ હોય, આદર્શ સમુદાયો રચવાનો યત્ન કરતા માનવીઓનો સમૂહ હોય કે થોડુંક પણ ભુદી જાતનું કામ કરનારાઓનો સમૂહ હોય—એક પ્રકારની દરજ્જાની ભાવના વિકસી જ આવી હોય છે આપણને આગવી તેમ લાઈ જતી બસમા પણ જોઈશું તો બસ ડ્રાઇવર અને ટિકિટ આપનાર બસ કંડક્ટર

વચ્ચે પણ એક પ્રકારની દરજ્જાની ભાવના હોય છે.

વર્ગભાન આમ ખૂબ જ વિસ્તારથી પ્રસરેલી લાગણી છે. પરંતુ આ વર્ગભાનનો પ્રકાર, તેની તીવ્રતા અને તેનાં નોખાં નોખાં તત્ત્વો જુદાં જુદાં સામાજિક પરિસ્થિતિઓ ઉપજાવે છે. જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં વર્ગભાન જુદા જુદા સામાજિક પ્રવાહો વહેતા મૂકે છે. આપણે આ સર્વને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

સમાજશાસ્ત્રીઓ વર્ગભાનના બે મુખ્ય પ્રકારો ગણે છે :

- (૧) સુમથિત સર્વતોમુખી વર્ગભાન (Corporate class-consciousness);
- (૨) હરીફાર્ધના તત્ત્વવાળી વર્ગ-લાગણી (Competitive class-feeling).

સરખો જ દરજ્જો ભોગવતા સમૂહને એક કરતી વર્ગભાવનાને આપણે સુમથિત, સર્વતોમુખી વર્ગ-ભાન કહી શકીએ, પરંતુ વર્ગભાન વ્યક્તિગત અને વધુ અંગત લાગણીનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરે છે તેમાં વ્યક્તિનું ખીણ વ્યક્તિ તરફનું વલણ હરીફાર્ધભર્યું હોય છે. એ વલણમાં વર્ગ-ભાવના, દરજ્જાની ભાવના પાર્શ્વભૂમિ તરીકે કામ કરતી જ હોય છે પરંતુ એ વ્યક્તિગત હરીફ લાગણી અને તેમાંથી ઊપજતા વલણમાં ખીણ વ્યક્તિના આખા વર્ગને અપનાવવાને કે અપમાનવાને ઉદ્દેશ કે લાગણી સ્વભાવપૂર્વક તેનામાં હોતી નથી. આ પ્રકારના વર્ગભાનમાં વ્યક્તિગત સ્વરૂપે તે વિકસી આવે છે. એમાં વર્ગ વર્ગની પરસ્પર સ્પર્ધા ભૂમિકા તરીકે તો કામ કરતી જ હોય છે પરંતુ તે વ્યક્તિના જાગૃત સ્વભાવ-જીવનમાં ટોતી નથી. તેને પોતાને લાગતું નથી કે તે વર્ગના પ્રતિનિધિ તરીકે ખીણ વ્યક્તિ તરફ વલણ ધરાવે છે. તેનું ખીણ વ્યક્તિ તરફનું વર્તન તો વ્યક્તિ તરીકેનું જ હોય છે. ઇ. ત, કોઈ શ્રીયુત “અ” કોઈ ખીજા શ્રીયુત “બ”ને અમુક અંગમાથી બાકાત કરે. આનો અર્થ એમ નથી થતો કે શ્રીયુત “અ”એ શ્રીયુત “બ”ના વર્ગ તરફ પોતાના વર્ગનું સરક્ષણ કરવા માટે જ આ પગલું ભર્યું છે.

આ બે પ્રકારની વર્ગભાવનાના તત્ત્વો જ જુદાં છે. હરીફાર્ધભરી વર્ગલાગણી વર્તમાન હરીફાર્ધની ભૂમિકા ઉપર સ્વાયેચ્છા મૂડીવાદી સમાજમાં દીકડીક વિકસી આવી છે.

સુમથિત સર્વતોમુખી વર્ગભાન જે બંધ વર્ગ-સમાજ કે જ્ઞાતિ-

વ્યવસ્થાની ખાસિયત છે તે વર્તમાન મૂડીવાદી સમાજમાં પણ દેખા દે છે પરંતુ તે સમાજના બે છેડે દેખાય છે. તે એક તરફ દેખાય છે સમાજના સહુથી ઉપલા વર્ગમાં અને બીજી તરફ સમાજના સહુથી કમચલેલા દલિત, ચેજી કમાતા કામદાર વર્ગમાં આ પ્રકારનું વર્ગજ્ઞાન ન્યાં આર્થિક વિભાગીકરણ ખૂબ જ તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસ્યું છે ત્યાં ૨૫૯૫લે દેખાય છે †

(૩) બે પ્રકારની વર્ગજ્ઞાનનાઓ—તેમનાં સામાજિક પરિણામો :

વર્ગજ્ઞાનમાં જોડલા પ્રમાણમાં ઘાતિતત્ત્વ સચવાઈ રહ્યું હોય તેટલા પ્રમાણમાં તે વિવિધ સ્વરૂપો અને વિવિધ અંશો વિકસાવે છે. કાર્ષ પણ્ય માનવીનું જીવન જો તેના જન્મ-સમયની પરિસ્થિતિ જ નક્કી કરવાની હોય, તો તે પરિસ્થિતિ તે માનવીને પોતાના સમસ્ત વર્ગ સાથે તદ્દપ બનાવશે. ન્યાં ધર્મ પણ્ય તેને તે પરિસ્થિતિ સ્વીકારી, નમીબને અધીન રહી જીવન વિતાવવાનું અને સતોષ કેળવવાનું કહેતો હોય ત્યાં વર્ગજ્ઞાન સંસ્થાપિત હિતોને અનુકૂળ અને જૂનવાણીને મદદરૂપ થાય એવું જ બનશે અને તે વ્યક્તિને પોતાના સમસ્ત વર્ગ સાથે એકરૂપ થવા પ્રેરશે આ પ્રકારનું વર્ગજ્ઞાન સામાજિક વ્યવસ્થાનું સંરક્ષક તત્ત્વ બને છે, જોકે તે સામાજિક વ્યવસ્થા જૂની પરંપરાવાદી જ્ઞાનના ઉપર સ્થિર હશે.

પરંતુ જો જૂની પરંપરા અગર જૂની બોકનીતિ ઉલોમીકરણથી અને

† "But while class sentiment is so pervasive, its range, character and social implications are very different under different conditions. In particular, a distinction should be drawn between corporate class consciousness and competitive class feeling. Corporate class consciousness is a sentiment uniting a whole group showing a similar social status. But there is a more personal form of class sentiment that frequently determines the conduct of individuals towards one another without involving on their part any express recognition of the whole groups to which they respectively belong. Class feeling in this sense is one thing, the Corporate consciousness of class solidarity is quite another. When Mr. A blackballs Mr. B from membership in his club, he does not necessarily think of himself as thereby upholding the standards or interests of a whole class of Mr. A's, when Mrs. A patronizes

શહેરીકરણના આધાતથી તટ્ટી જાય તો તે પરિસ્થિતિમાં વિકસતું વર્ગભાન સામાજિક પરિવર્તન માટેનું એક અમોઘ શસ્ત્ર બની રહે છે.

જોકે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વર્ગભાન હમેશાં વર્ગભેદના તીવ્ર ખ્યાલ ઉપર જ રચાયું હોય છે અને એ વર્ગભેદ સાંકળી ન શકાય એવી બાવના પણ વર્ગભાન પાછળ કામ કરતી જ હોય છે.

પરંતુ જ્યારે સમાજમાં જિર્વ-જિભી ગતિશીલતા (Vertical mobility) વધે છે, ત્યારે પરિસ્થિતિમાં પલટો આવે છે. જોકે થોડાક જ માનનીઓ જિભી ગતિશીલતા કરી શક્યા હોય તો પણ તેમના દષ્ટાંતથી આખા વાતાવરણમાં એવી હવા પેદા થાય છે કે જેમાં વ્યક્તિ એની આશા ધરાવતો બને છે કે તે વ્યક્તિગત રીતે જિયો દરજ્જે પામી શકશે અગર તો પોતાનો કાલનો નીચલો દરજ્જો પલટી શકશે આ જાતની આશા અગર વ્યક્તિ માટે જિયો દરજ્જે પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતાનો આભાસ, તેને વ્યક્તિગત રીતે દરજ્જે સુધારવા તરફ પ્રેરે છે અને આ રીતે કચડાયેલા, દલિત વર્ગોનું વર્ગસંગઠન અને વર્ગ-બિરાદરી નમજાં પાડે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા ખૂબ જ ઉદ્યોગીકરણ અને શહેરીકરણની અસર નીચે આવેલા દેશોમાં મજદૂરો સમક્ષ એવા થોડા દાખલા બને છે કે જેમાં એના જેવી સ્થિતિમાંથી કેટલાક માણસો સામાજિક સત્તા, આર્થિક શ્રીમંતાઈ અને પ્રતિષ્ઠા પામી પોતાનો દરજ્જો સુધારી શક્યા હોય છે. આ જિર્વ ગતિશીલતાનાં થોડાં દષ્ટાંતો ધણા કામદારોમાં એવો

Mrs. B or refuses to call on her, she does not on that account necessarily feel her solidarity with a whole order of the "Superiors" of Mrs. B Here the response is immediate, specific, personalized, an expression of competitive class feeling

This type of class sentiment is characteristic of the competitive system that developed in modern western society. Corporate class consciousness, an obvious feature of closed or caste-divided structure has developed in modern society chiefly under the spur of strong economic incentives, and has gained most strength at the extreme ends of the economic scale, in the struggle to maintain or destroy a predetermined status. "Society" on the one hand, and low-paid wage-earning groups on the other, most clearly exhibit Corporate class consciousness" (pp 359-360)

વ્યવસ્થાની ખાસિયત છે તે વર્તમાન મૂઢીવાદી સમાજમાં પણ દેખા દે છે પરંતુ તે સમાજના બે છેડે દેખાય છે. તે એક તરફ દેખાય છે સમાજના સહુથી ઉપલા વર્ગમાં અને બીજી તરફ સમાજના સહુથી કચડાયેલા દલિત, રોજી કમાતા કામદાર વર્ગમાં. આ પ્રકારનું વર્ગભાન ન્યાં આર્થિક વિભાગીકરણ ખૂબ જ તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસ્યું છે ત્યાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે †

(૩) બે પ્રકારની વર્ગભાવનાઓ—તેમનાં સામાજિક પરિણામો :

વર્ગભાવનામાં જોટલા પ્રમાણમાં સાતિતત્ત્વ સમવાર્ધ રહ્યું હોય તેટલા પ્રમાણમાં તે વિવિધ સ્વરૂપો અને વિવિધ અંશો વિકસાવે છે. કોઈ પણ માનવીનું જીવન જો તેના જન્મ-સમયની પરિસ્થિતિ જ નક્કી કરવાની હોય, તો તે પરિસ્થિતિ તે માનવીને પોતાના સમસ્ત વર્ગ સાથે તદ્દપ બનાવશે. ન્યાં ધર્મ પણ તેને તે પરિસ્થિતિ સ્વીકારી, નસીબને અધીન રહી જીવન વિતાવવાનું અને સંતોષ કેળવવાનું કહેતો હોય ત્યાં વર્ગભાન સંસ્થાપિત હિતોને અનુકૂળ અને જૂનવાણીને મદદરૂપ થાય એવું જ બનશે અને તે વ્યક્તિને પોતાના સમસ્ત વર્ગ સાથે એકત્ર પ થવા પ્રેરશે. આ પ્રકારનું વર્ગભાન સામાજિક વ્યવસ્થાનું સંરક્ષક તત્ત્વ બને છે, જોકે તે સામાજિક વ્યવસ્થા જૂની પરંપરાવાદી ભાવના ઉપર સ્થિર હોય.

પરંતુ જો જૂની પરંપરા અગર જૂની લોકનીતિ ઉઘોગીકરણથી અને

† “But while class sentiment is so pervasive, its range, character and social implications are very different under different conditions. In particular, a distinction should be drawn between corporate class consciousness and competitive class feeling. Corporate class consciousness is a sentiment uniting a whole group showing a similar social status. But there is a more personal form of class sentiment that frequently determines the conduct of individuals towards one another without involving on their part any express recognition of the whole groups to which they respectively belong. Class feeling in this sense is one thing, the Corporate consciousness of class solidarity is quite another. When Mr. A blackballs Mr. B from membership in his club, he does not necessarily think of himself as thereby upholding the standards or interests of a whole class of Mr. A's, when Mrs. A patronizes

શહેરીકરણના આધાતથી તૂટતી જાય તો તે પરિસ્થિતિમાં વિકસતું વર્ગભાન સામાજિક પરિવર્તન માટેનું એક અમોઘ શસ્ત્ર બની રહે છે.

જોકે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વર્ગભાન હમેશાં વર્ગભેદના તીવ્ર ખ્યાલ ઉપર જ રચાયું હોય છે અને એ વર્ગભેદ સાંકળી ન શકાય એવી ભાવના પણ વર્ગભાન પાછળ કામ કરતી જ હોય છે.

પરંતુ જ્યારે સમાજમાં જીર્ણ-ભ્રમ ગતિશીલતા (Vertical mobility) વધે છે, ત્યારે પરિસ્થિતિમાં પણ એ આવે છે. જોકે થોડાક જ માનનીઓ જીર્ણ ગતિશીલતા કરી શક્યા હોય તો પણ તેમના દષ્ટાંતથી આખા વાતાવરણમાં એવી હવા પેદા થાય છે કે જેમાં વ્યક્તિ એવી આશા ધરાવતો બને છે કે તે વ્યક્તિગત રીતે જાે દરજ્જે પામી શકશે અગર તો પોતાનો કાલનો નીચલો દરજ્જો પકડી શકશે. આ જાતની આશા અગર વ્યક્તિ માટે જાે દરજ્જે પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતાનો આભાસ, તેને વ્યક્તિગત રીતે દરજ્જો સુધારવા તરફ પ્રેરે છે અને આ રીતે કચડાયેલા, દલિત વર્ગોનું વર્ગસંઘર્ષ અને વર્ગ-ખિરાદરી નબળાં પાડે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા ખૂબ જ ઉદ્યોગીકરણ અને શહેરીકરણની અસર નીચે આવેલા દેશોમાં મજદૂરો સમક્ષ એવા થોડા કાખલા બને છે કે જેમાં એના જેવી સ્થિતિમાંથી ફેટલાક માણસો સામાજિક સત્તા, આર્થિક મીમંતાર્થ અને પ્રતિક્ષા પામી પોતાનો દરજ્જો સુધારી શક્યા હોય છે. આ જીર્ણ ગતિશીલતાનાં થોડાં દષ્ટાંતો ધણી કામદારોમાં એવો

Mrs. B or refuses to call on her, she does not on that account necessarily feel her solidarity with a whole order of the "Superiors" of Mrs. B. Here the response is immediate, specific, personalized, an expression of competitive class feeling.

This type of class sentiment is characteristic of the competitive system that developed in modern western society. Corporate class consciousness, an obvious feature of closed or caste-divided structure has developed in modern society chiefly under the spur of strong economic incentives, and has gained most strength at the extreme ends of the economic scale, in the struggle to maintain or destroy a predetermined status. "Society", on the one hand, and low-paid wage-earning groups on the other, most clearly exhibit Corporate class consciousness." (pp. 359-360)

ઉત્સાહ પેદા કરે છે કે તેઓ પણ આમ ઉપરો દરજ્જાને પ્રાપ્ત કરી શકશે. તેઓ આવા સ્વપ્નની પાંખે જીડે છે. તે કામદારો આ આશામાં સમસ્ત કામદારવર્ગનો નીચલો દરજ્જાને દૂર કરવાનું બૂલી જાય છે. આમ જામી ગતિશીલતા વ્યક્તિઓ માટે ઉપર મદવાની આશા પેદા કરી દહિત વર્ગોમાં સંગઠન અને બિરાદરીની લાવવાને નબળી પાડે છે. વ્યક્તિને પોતાનો નીચો દરજ્જાને ફેરવી શકાય એવી આશા જન્મવાને લીધે એમ જામણ પેદા થાય છે કે કામદારવર્ગની નીચલી દરજ્જાની સ્થિતિ એ કાયમી નથી. વ્યક્તિગત જીર્ણ ગતિને તે સમસ્ત કામદારવર્ગની જીર્ણ ગતિ તરીકે માની લઈ, તે સમસ્ત વર્ગના દરજ્જાને ફેરવવા પ્રયત્ન કરતો અટકી જાય છે. વ્યક્તિગત રીતે સ્થિતિ સુધારવા તરફ તે પોતાની શક્તિઓ વાપરે છે.

ગતિશીલ સમાજમાં, મધ્યકાલીન યુગના ખૂબ જ જડ અને ચુસ્ત દરજ્જાવાળા સમાજ કરતાં વ્યક્તિઓમાં વર્ગભાવના ઘણી વખત વધુ તીવ્રપણે જાગૃત થાય છે. પરંતુ તે વર્ગભાવના, ઉપર જોયું તેમ, સ્થાનિક અંગત રીતે જાંચે જવાની મનોદશાવાળી અને સ્પર્ધાના માનસથી રંગાયેલી હોય છે. તે સર્વતોમુખી સુઅધિત વર્ગભાવના હોતી નથી પરંતુ દરીદ્રાર્થના માનસવાળી વર્ગભાવના હોય છે.

ગતિશીલ સમાજમાં વર્ગવ્યવસ્થામાં એક વર્ગ અને બીજા વર્ગ વચ્ચે સ્તરીકરણ નિસરણીના પગથિયા જેવું સ્પષ્ટ આકારનું રહેતું નથી. પરંતુ બાળકોને રમવાના લપસવાના પાટિયા જેવું તે એક સળંગ લપસણું ચઢણું બને છે. હવે વર્ગવિગ્રહ જુદું સ્વરૂપ લે છે. તે વ્યક્તિઓ અને કુટુંબો માટે પોતાનો દરજ્જાને જાળવી રાખવા કે કાં તો પોતાનો દરજ્જાને વધારવાની તીવ્ર સ્પર્ધાનું સ્વરૂપ લે છે.

મોઝસ સ્તરીકરણનાં પગથિયાં અદૃશ્ય થતાં હવે વર્ગનું સ્થાન તેના બાહ્ય દેખાવથી, તેનાં બાહ્ય લક્ષણોથી વ્યક્ત થાય છે. આમ, બાહ્ય દેખાવ દરજ્જાને વ્યક્ત કરવામાં મહત્વનો ભાગ લાગે છે. ઉપરના વર્ગની વ્યક્તિઓ અને સમૂહોનાં જીવનધોરણ અને રહેણીકરણનું અનુકરણ નીચલા વર્ગના લોકો કરે છે. પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ હોટેલોમાં પાર્ટીઓ આપે તો નીચલા વર્ગનાં કુટુંબો પણ તેમ કરવા પ્રેરાય. ઉપરના વર્ગનાં કુટુંબોનાં ઘરોમાં રહેવાનાં, પોશાકનાં, ખાવાપીવાનાં, આનંદપ્રમોદનાં તથા સંસ્કારનાં અમુક પ્રકારનાં ધોરણો હોય તો નીચલા વર્ગનાં કુટુંબો પણ એ જ ઢાંચાનું અનુકરણ કરી પોતાનો દરજ્જાને જાંચે લાવવા પ્રયત્ન કરે. આમ એક પ્રકારના સ્પર્ધા-

રંગ્યાં મૂલ્યો આ ગતિથીજ સમાજની વર્ગવ્યવસ્થાના વિવિધ વર્ગોની વર્ગભાવનાને રજો છે.

“દેખાદેખી, સ્પર્ધા, બાહ્ય દેખાવ અને જો દેખાવ માટે જરૂરી ઉપભોગ પ્રવૃત્તિઓ (conspicuous consumption)” આ સર્વ તત્ત્વો, વેબ્બેન કહે છે તેમ, મૂડી અને ધનના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલા વર્ગ-સમાજમાં પ્રાધાન્ય મેળવે છે.

ફેટલાક આદિસમાજોમાં પણ આ પ્રકારની હરીફાઈ જોવામાં આવે છે; પરંતુ વર્તમાન “ખાનગી ઉદ્યોગ”ની જૂમિકા ઉપર રચાયેલા યુએસએના સમાજમાં, વેબ્બેને વર્ણવેલા ઉપરનાં ચાર તત્ત્વોવાળી વર્ગભાવના ખૂબજ વિસ્તૃત પ્રમાણમાં પિક્સી આવી છે.

વર્ગભાવના અંગે માર્ક્સવાદી વિચારધારા અને તેની મર્યાદાઓ (The Marxist view of class consciousness and its limitations):

સ્પર્ધાભરી, અંગત રીતે વ્યક્ત થતી વર્ગભાવના અને સુમથિત, સર્વતોમુખી વર્ગભાવના એ બન્ને જુદાં તત્ત્વોની બનેલી છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે ખરી રીતે વિરોધી લક્ષણો ધરાવે છે. પહેલી વર્ગભાવના વ્યક્તિમત, સ્વકેન્દ્રિત હિતોને વ્યક્ત કરે છે, જ્યારે બીજી પ્રકારની વર્ગભાવના સમસ્ત વર્ગનાં સર્વસામાન્ય હિતો ઉપર બાર મૂકી તેમને વ્યક્ત કરવા યત્ન કરે છે.

આ બે પ્રકારની વર્ગભાવના વચ્ચેનો તફાવત અને વિરોધ, માર્ક્સ અને તેના અનુયાયીઓએ કરેલા વર્ગભાવ જાગવવાના પ્રયત્નોને સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજાશે. મજદૂરોમાં પોતાના વર્ગભાવ વિકસાવવાના આ વાદના અનુયાયીઓના અખતરાઓના અન્વેષણમાંથી આ બે પ્રકારના વર્ગભાવ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ થશે.

(૧) માર્ક્સવાદી વિચારધારા:

માર્ક્સવાદીઓનું અતિમ ધ્યેય વર્ગવ્યવસ્થાને નાશૂંડ કરી એક વર્ગવિહીન સમાજવ્યવસ્થા વિકસાવવાનું છે. આ અતિમ ધ્યેય સાધ્ય કરવા તેમના મત પ્રમાણે નીચેના માર્ગ અદ્યક્ષ કરવો પડશે. મૂડીરહિત, શ્રમજનીઓને એકત્રિત કરી, તેમનામાં સમસ્ત વર્ગ અંગે વર્ગભાવ તીવ્ર બનાવવું એ પ્રથમ પગથિયું. આ તીવ્ર વર્ગભાવ વિકસાવ્યા બાદ તેમને

વર્ગ તરીકે વ્યવસ્થિત કરી વર્ગયુદ્ધ ખેલવા કટિબદ્ધ કરવા એ બીજું પગથિયું. અને આ યુદ્ધમાં ઉપલા વર્ગની સત્તા તોડી, તેની ઉત્પાદન-સાધનોની ખાનગી માલિકી દૂર કરી, તે વર્ગનો વિધ્વંસ કરવો એ ત્રીજું પગથિયું. અને ત્યાર બાદ મિલકત સામુદાયિક બનાવી, સત્તા મજદૂરવર્ગના હાથમાં લઈ વર્ગવ્યવસ્થાનો નાશ કરી વર્ગવિહીન સમાજરચના વિકસાવવી એ તેમનું ચોથું અને અંતિમ ધ્યેય.

આ ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનાં દર્શાવેલાં પગથિયાંમાં તેમણે બે વાસ્તવને અવગણ્યાં છે : (૧) વિવિધ વર્ગો વચ્ચે મુશ્કેલ સાધતી અને તેમને એક કરતી સમાજમાં પ્રચલિત ભાવનાઓ અને લાગણીઓનો અસ્વીકાર.

માર્ક્સવાદી સિદ્ધાંતમાં એમ જ કદખા કરવામાં આવી છે કે શ્રમજીવીઓનાં બધાં જ હિતો સર્વસામાન્ય (common) છે. બધા જ શ્રમજીવીઓની પરિસ્થિતિ લગભગ એકસરખી હોઈ આ હિતોની સર્વસામાન્યતા શક્ય બને છે એમ તેઓ માને છે. તેમના મત અનુસાર શ્રમજીવીઓનું આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક જીવનનું સ્વરૂપ પૂંજીપતિના જીવનસ્વરૂપથી તદ્દન જ ભુદ્ધ હોઈ, બન્ને વર્ગો તીવ્ર વર્ગભાવના સ્પષ્ટપણે ખીલવી શકે છે. માર્ક્સવાદીઓના મત અનુસાર રોડી રળતો સમસ્ત શ્રમજીવી વર્ગ એક જ સ્તરનો છે. શ્રમજીવી વર્ગ કદી મિલકતનો માલિક ન હોવાથી હમેશાં એક જ બુનિકા અને એક જ વાતાવરણમાં હોય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શ્રમજીવી વર્ગના વિવિધ સમૂહોમાં વિવિધ દરજ્જાઓ અગર વર્ગીકરણ હોય તો પણ તે બધું જ ગૌણ હોય છે અને આ કારણથી શ્રમજીવી વર્ગમાં સુઅચિત સર્વતોમુખી વર્ગભાવના જગાવવી સહેલી છે.

સમાજમાં મજદૂર અને પૂંજીપતિ એ બે જ મુખ્ય વર્ગો છે એમ માર્ક્સવાદીઓનું ચોક્કસ માનવું છે. આ માન્યતા હોઈ માર્ક્સવાદીઓ શ્રમજીવીઓની અંદર અંદરની દરજ્જા માટેની હરીફાઈ અને મોલા માટેની સ્પર્ધા કરતી અંદરઅંદરની વર્ગભાવના, ઉપર વલુવેલી સર્વતોમુખી વર્ગભાવનાની વિરોધી છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ સાચી વર્ગભાવનાને વિકસાવવામાં અવરોધ મૂકે છે એમ પણ માને છે. આથી સામાન્ય હિતો માટે જરૂરી બિરાદરી અને સંઘમાનસનો વિકાસ આ હરીફાઈ અટકાવી દે છે એમ પણ તેઓ ચોક્કસ માને છે.

માર્ક્સવાદીઓના મત પ્રમાણે શ્રમજીવીઓને એકત્રિત કરતી સર્વતોમુખી વર્ગભાવનાને જન્યુત કરી ખીલવી એ વર્ગનો બીજા વર્ગ સામે

વિગ્રહ જગાવવો એ જ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વાજગી છે. “દુનિયાના મજદૂર એક થઈ જાયો”નું સૂત્ર કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટોમાં આ જ કારણે પોષારવામાં આવ્યું હતું.

(૨) માર્ક્સવાદી વિચારસરણી ભૌતિકવાદમાં માનતી હોવાથી તેમ જ આર્થિક બળો ઉપર જ ભાર મૂકતી હોઈ, તે વર્ગભાવનાઓ અને વર્ગ-વલણોનાં મૂળ ઝરણુ આર્થિક પરિસ્થિતિમાં જ જુએ છે. આ જ કારણુ આ વિચારસરણી ધરાવનારાઓમાં એક માન્યતા ઉપજાવે છે. દરેક વર્ગમાં, તેમના મત પ્રમાણે, સમસ્ત વર્ગને આવરી લેતું સર્વતોમુખી વર્ગભાન દરેક આર્થિક વર્ગમાં અનિવાર્ય રીતે આવી જ જાય છે.

જોકે એટલું કબૂલતું જોઈએ કે વર્ગભાનનું મૂળ આ રીતે જોવા છતાં માર્ક્સવાદીઓ એમ માનતા નથી કે વર્ગભાવના દરેક વર્ગમાં આપોઆપ જ વિકસી આવે છે. તેમનું માનવું છે કે આ વર્ગભાવનાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે પરંતુ તેને જાગૃત કરવાની જરૂર છે, એ વર્ગભાવનાનો વ્યવસ્થિત રીતે પ્રચાર કરી તેનો ફેલાવો કરવાની થજી આવશ્યકતા છે.

માર્ક્સે પોતાના સમયમાં પણ મજદૂરોની વર્ગ-જાગૃતિનો અભ્યાસ કરતાં નીચેનાં મંતવ્યો રજૂ કર્યાં છે.

મજદૂરની વર્ગ-જાગૃતિ એ તખ્તખામાંથી પસાર થાય છે રાજઆતમાં જોકે મજદૂર અમજીવી વર્ગનો જ સભ્ય હોય છે પરંતુ તેનામાં પરસ્પર હરીફાઈની, અંદરઅંદર સ્પર્ધાની ભાવના હોય છે. તે પોતાને માટે હજી લડત કરે છે, વર્ગ માટે નહિ. હજી તેનામાં એવી જાગૃતિ આવી નથી કે તે વર્ગના પ્રતિનિધિ તરીકે સભાન જીવન ગાળે. આમ માર્ક્સવાદી વિચારસરણીમાં મજદૂરવર્ગના જીવનના બે યુગો હોય છે. પહેલા તખ્તખામાં વર્ગભાન હજી સાચા સ્વરૂપમાં વિકસ્યું નથી. તેનું માનસ અંદરઅંદરની હરીફાઈથી રંગાયેલું રહે છે. બીજા તખ્તખામાં, સમય જતાં, તેનું માનસ અંદરઅંદરની સ્પર્ધાથી પર થઈ સમસ્ત વર્ગનું સ્વભાન કેળવે છે અને એ રીતે સમગ્ર વર્ગ માટેની બિરાદરી અને એકતાનું ભાન કેળવે છે.

માર્ક્સવાદીઓની વર્ગભાનની આ પ્રકારની જાગૃતિ અંગેની આગાહી પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના કેટલાક દેશોમાં ખરી પડી છે; પરંતુ એ આગાહી અંગેનું એમનું અન્વેષણ સાચું લાગતું નથી. આ જાગૃતિનાં કારણો માર્ક્સવાદીઓ આપે છે તેટલાં સરળ અને સીધાં નથી આખી જાગૃતિની ઘટના જ ખૂબ જ જટિલ અને સંકુલ છે.

(૨) પ્રશ્નની સંકુલતા (Complexity of the problem):

માર્ક્સવાદીઓ માને છે તેટલો આ વર્ગશાનની જનશ્રુતિનો પ્રશ્ન સાદો નથી તેનાં અનેક કારણો છે. આપણે એમાંનાં થોડાં તપાસીએ.

(૧) પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના દેશોના સમાજને મૂડીવાદી અને દામદાર જેવા બે જ વિભાગોમાં વહેંચી નાખવો એ વાસ્તવની વિરુદ્ધ છે. આતું તીવ્ર વિભાગીકરણ મધ્યકાલીન સામંતશાહી માટે કરવામાં આવે તો તે વધુ યોગ્ય કહી શકાય. ઓકટોબરની ક્રાન્તિ પહેલાંના ઝારશાહી રશિયન સમાજ માટે આતું વિભાગીકરણ યોગ્ય હતું, પરંતુ આ બે વર્ગની વ્યાખ્યા ઔદ્યોગિક સમાજને લાગુ પડી શકે નહિ. માર્ક્સવાદી વિચારસરણી જાતે જ એક મહાન સામાજિક બળ બની રહી છે. પરંતુ તેનું પણ એક કારણ છે. એક તરફ તે શોષાયેલી, મિલકત વગરની યમજીવી જનતાને આદર્શ અને સ્વપ્ન દેખાડે છે અને બીજી તરફ સત્તા-શૂન્ય જૂથોને સત્તા મેળવવાની કુંચી પણ દેખાડે છે.

ઝારશાહી રશિયા ઉદ્યોગીકરણમાં પછાત હતું. ત્યાં ઉદ્યોગીકરણ અને શહેરીકરણથી ઓપિત વર્તમાન સમાજમાં દેખાતો “મધ્યમવર્ગ” ન હતો. ત્યાં એક તરફ તદ્દન જ આપણુદ, લાંચિયો, સડેલો અને અણુ-આવડતભર્યો જર્જરિત ઉમરાવવર્ગ હતો; બીજા બીજી તરફ ગરીબી, શોષણ સહન કરતી અને અધાવૃંધી, સીતમ અને શોષણથી ત્રાસી જાહેલી વ્યગ્ર જનતા હતી. પહેલા વિશ્વયુદ્ધે આ પરિસ્થિતિને વધુ ઉગ્ર બનાવી. લેનિન અને તેના સાથીદારો જેવા કુશળ અને કુનેહબાજ માનવીઓએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લીધો. તેમણે ક્રાન્તિ કરી આખા રશિયન સમાજનું

માર્ક્સ સામાજિક વર્ગો અંગેની કલ્પના આર્થિક વર્ગોની ભૂમિકા ઉપર કરે છે. દરજ્જાની ભૂમિકાને લીધે તે બધાં જ સામાજિક જૂથોને બે વિરોધી વર્ગોમાં જ વહેંચી નાખવા ચત્ન કરે છે. એ વર્તમાન સંકુલ સમાજ માટે તો ખાસ જ શુભલક્ષેષી કલ્પના છે.

વર્તમાન સંકુલ સમાજોમાં બે જ વર્ગો અને તે પણ સામસામા યુદ્ધે ચઢેલા વિકસી આવતા નથી; પરંતુ વિવિધ વર્ગ-સ્તરો ઊભા થાય છે અને આ કારણે વર્ગભાવનાનું પણ અનેકરંગી મેઘધનુષ્ય વિકસી આવે છે.

(૨) સામાજિક વર્ગમાં સામ્ય પણ જુદા જુદા યુગમાં જુદા જુદા પ્રમાણમાં હોય છે. જ્ઞાતિવ્યવસ્થાનો જ અભ્યાસ કરતાં આપણે જોયું હતું કે આવી રૂપે, દરજ્જાની નિશ્ચિત શ્રેણીઓ ઉપર રચાયેલી બંધ વર્ગવ્યવસ્થામાં પણ એક પ્રકારની સર્વ વર્ગોને આવરી લેતી સર્વસામાન્ય સંસ્કાર-ભૂમિકા હતી. એ સર્વસામાન્ય સંસ્કાર-ભૂમિકા તે સમાજની સર્વ જ્ઞાતિઓમાં સુમેળ રખાવી શકતી. દા. ત., સામતશાહી યુગમાં ખિસ્તી ધર્મની લગ્ન અને કુટુંબભાવના બધા જ વર્ગોમાં માન્ય હોઈ, તે સર્વમાં એક પ્રકારનું સામ્ય વિકસાવતી હતી.

વર્તમાન સમયમાં વ્યવહાર અને વિનિમયનાં સાધનો ખૂબ જ વિકાસ પામ્યાં છે. આ વાહનવ્યવહાર અને વિચાર અને ઊર્મિના વિનિમયનાં સાધનોએ બધા જ વર્ગોમાં સંસ્કારની સમાનતા લાવવામાં ઠીકઠીક મદદ કરી છે. કેટલાંક સંસ્કારતત્ત્વો પ્રથમ ઉપલા વર્ગમાં ઉદ્ભવી વિકાસ પામે છે. પરંતુ ઘોડા સમયમાં તે નીચલા ધરોમાં પ્રવેશે છે, સ્વીકાર પામે છે અને વખત જતા રૂઢ થાય છે. સંતતિનિયમન જેવી ઘટના પહેલાં પ્રતિષ્ઠિત જૂથોમાં દાખલ થઈ, પછી સમસ્ત જનતાએ તેને અપનાવી લીધી. પોશાકની ઢબ, રહેવાની પદ્ધતિ, રીતરિવાજોની અદ્યત્ન અને જીવન-શૈલીનાં કેટલાંક પાસાંઓ ઉપલા વર્ગમાં સર્જન પામી સમસ્ત સમાજમાં પ્રસરી જાય છે, અને આ રીતે વિવિધ વર્ગોમાં સામ્ય લાવે છે.

માર્ક્સવાદીઓ સંસ્કાર-પરપરાને પણ પૂંજીવાદી અને કામદાર-પરપરાના બે બીજાંમાં ગોઠવવાની મહેનત કરે છે એ અવાસ્તવિક છે. સંગીત, રૂપરંગ કલાઓ, ચિત્ર, સિદ્ધ અને સ્થાપત્ય; સાહિત્ય—કાવ્ય, નાટક અને નવલકથા—તેમ જ વિજ્ઞાન અને વિચારસરણીને પણ વર્ગરંગે રંગવાની મથામણુ માર્ક્સવાદી માર્ટે સુંદર પ્રચારશસ્ત્ર જરૂર અને, પરંતુ તે સમાજના સંસ્કારજીવનના વાસ્તવચિત્ર તરીકે ગણી શકાય નહિ.

જીવન અને સંસ્કારનાં કેટલાંક તત્ત્વો, જે સમસ્ત સમાજને આવરી લે છે અને બધા વર્ગો માટે સરખાં છે તેમને અવગણવામાં માર્ક્સવાદી વિચારસરણી ગાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ મોટી ભૂલ કરે છે.

(૩) ખાગ પ્રશ્ન—મધ્યમવર્ગો :

માર્ક્સવાદી વિચારસરણીમાં વળી બીજી પણ એક મર્યાદા છે. આ વિચારસરણી મધ્યમવર્ગને મહત્ત્વજ આપતી નથી. એક રીતે કહીએ તો, તેઓ મધ્યમવર્ગને વર્ગ તરીકેજ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. મધ્યમવર્ગોની-વર્ગભાવના, તેમના પ્રશ્નો, તેમનું સામાજિક મહત્ત્વ અને તેમની વિશિષ્ટ વિચારસરણીને તેઓ લગભગ નકારે છે. માર્ક્સવાદીઓના મત અનુસાર મધ્યમવર્ગ એ સાચા રૂપમાં વર્ગ છેજ નહિ, પરંતુ સંઘાતિકાળની એક જૂથરચના છે. મૂડીવાદના વિકાસ અને અંતિમ-યુગમાં તે જૂથરચના કામદારવર્ગમાં વિલીન થઈ જશે. માર્ક્સવાદીઓની આ વિચારધારામાં એક સમ્ય છે. મૂડીવાદના વિકાસ સાથે જૂના પ્રકારનો મધ્યમવર્ગ—નાના વેપારીઓ, કસબી કારીગરો અને કામ કરતા ખેડૂતોનો વર્ગ—ધીરેધીરે અદૃશ્ય થઈ, મજદૂરવર્ગમાં વિલીન થાય છે. પરંતુ માર્ક્સવાદી વિચારધારા મૂડીવાદી સમાજમાં જે નવા મધ્યમવર્ગ વિકસી આવે છે તેના અસ્તિત્વનેજ

નાના ઉદ્યોગોમાંથી, સ્વતંત્ર ધંધામાંથી કે નોકરીઓ દ્વારા પગારો-માંથી આવક મેળવતા વર્ગોને આપણે મજદૂર તો નહીં શકીએ, પરંતુ સાથેસાથે તે બધાને જ મૂડીવાદીઓના ખાધિયા કહીએ તેમાં વાસ્તવનું અપમાન જ થાય છે. જો આ હોદ્દાના અમલદારોને, કલાકારોને, બુદ્ધિજીવીઓને કે કેટલાક નાના ધંધા કરતા સમૂહોને મજૂર ગણી નાખવા એ ભૂલ જ છે. આ બધા સમૂહોનાં સામાજિક સ્થાન મજદૂર કે મૂડીવાદી કરતાં ભુદાં હોય છે. તેમનાં સ્વપ્નમાં અને આદર્શો પણ ભુદાં હોય છે. તેમનાં આર્થિક હિતો ભિન્ન અને ઘણી વાર વિરોધી પણ હોય છે.

આપણે આગળ જોયું તેમ, માર્ક્સે પોતાની વિચારધારા સામાજિક વર્ગને આર્થિક વર્ગ તરીકે ગણી વિકસાવી હતી. તેણે બધાં જ સામાજિક જૂથોને બે વિરોધી વર્ગોમાં જ વહેંચી નાખવા પ્રયત્ન કર્યો. આ વિચારધારામાં તેણે વચગાળાની ઘણી માનવશ્રેણીઓને — જે અમુક અંશે બંને મર્જોનાં 'કેટલાક' તરફને ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં સમાવેશ કરે છે — સામાજિક વર્ગો તરીકે ગણવાની જ અવાસ્તવિક રીતે ના પાડી. 'સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ 'માર્ક્સવાદની' આ એક બહુ જ મોટી ભૂલ છે.

માર્ક્સે પોતાના વિખ્યાત "મૂડીના સંઘર્ષીકરણના (સિદ્ધાંત (Law of Accumulation of Capital)" પ્રમાણે એમ જ માન્યતા કે વર્તમાન સમાજમાં મોટા ભાગની વસ્તીનું મજદૂરીકરણ જ થશે. મધ્યમ-વર્ગ તો માત્ર સક્રાંતિકાળનો જ સમૂહ છે. એક રીતે તે બે વર્ગરચનામાં થોડીક 'ક્ષણ' માટે વિદ્યરૂપ બનતો સ્તર છે એટલું જ નહિ, પરંતુ મજદૂર વર્ગને ક્રાંતિ દ્વારા સત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં આડખીલીરૂપ તરવ છે.

"મૂડીનું સંઘર્ષીકરણ અને એકત્રીકરણ માર્ક્સની ધારણા અનુસાર જ થયું છે. પરંતુ તેનું સમાજ અંગેનું વિધાન કે તે ધીરે ધીરે ફક્ત બે જ એકબીજાના વિરોધી અને વર્ગભ્રૂત સામાજિક વિભાગોમાં વહેંચાઈ જશે, તે ઘણું અંશે ખોટું પડ્યું છે. ઇતિહાસ, ઐતિહાસિક ઇતિહાસ, આપણા સમક્ષ બુદ્ધિ જ વાસ્તવ રજૂ કરે છે.

માર્ક્સે સૂચવેલા બે વર્ગો ઉપરાંત એક 'ખૂદ જ' મહત્વનો મધ્યમ-વર્ગીય ભાવનાઓ ધરાવતો સમૂહ વર્તમાન સમાજમાં વિકસી આવ્યો છે. આ સમૂહમાં સ્પર્ધાનું માનસ છે. તે પોતાને જૂઞ્ઞવાદીવર્ગ કે મજદૂરવર્ગ સાથે એકરૂપ થયેલો માનતો નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના સ્વતંત્ર કે આગવા અસ્તિત્વનું ભાન ધરાવે છે. આ મધ્યમવર્ગમાં સમાતા વિવિધ સમૂહોનું સમાજમાં અસરકારક અને મહત્વનું સ્થાન છે.

આ વર્ગનું મહત્વ કેટલું છે તે આપણને યુ.એસ.એ.ની સામાજિક પરિસ્થિતિમાંથી જોવા મળે છે. આપણે તેનો જરા વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ.

૩

અમેરિકામાં સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થા (CLASS IN THE UNITED STATES)

વર્તમાન સમયમાં પ્રત્યેક સંસ્કૃત અને સંકુલ સમાજ કાર્ષિક પણ પ્રકારની સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થા ઉપર જ રચાયેલો હોય છે. આ વિધાન જૂના બંધ-વર્ગવ્યવસ્થાવાળા સમાજો માટે જ નહિ, પરંતુ અબંધ-મુક્ત-વર્ગવ્યવસ્થાવાળા પાશ્ચાત્ય સમાજોને પણ લાગુ પડે છે. યુ.એસ.એ. પણ એમાંથી બાકાત નથી. ઘણા વિદ્વાનો યુ.એસ.એ.માં વર્ગવ્યવસ્થા છે, જાંચનીચના બેદો છે તે સ્વીકારતા ન હતા. પરંતુ વોર્ડ, સુન્નેર અને કુલી જેવા સમાજશાસ્ત્રીઓએ અમેરિકન સમાજના વર્ગભેદોની પહેલાંથી જ નોંધ લીધી હતી. અમેરિકન સમાજમાં વર્ગો છે એવું સ્વીકારવા છતાં પણ બહુ લાંબા સમય સુધી મોટા ભાગના સમાજશાસ્ત્રીઓએ આ ઘટનાઓનો અભ્યાસ જ કર્યો ન હતો. એ સંબંધી અભ્યાસો થોડા સમયથી જ શરૂ થયા છે; પરંતુ ધીરે ધીરે એ અભ્યાસ વધતો જાય છે અને હવે અમેરિકન વર્ગવ્યવસ્થાને અનુલક્ષતું અને તેનાં વિવિધ અંગો અને લક્ષણોને તપાસતું વિપુલ સાહિત્ય એકત્રિત થયું છે.

અમેરિકન સમાજની વર્ગવ્યવસ્થાના અભ્યાસો વિવિધ દૃષ્ટિબિંદુથી કરવામાં આવ્યા છે. ઇ. ત., કેટલાક અભ્યાસો અમેરિકન સામાજિક વર્ગોનું આર્થિક નિભાગીકરણ કઈ રીતે થયું છે તેની તપાસ કરે છે. કેટલાક અભ્યાસો અમેરિકન વર્ગવ્યવસ્થાવાળા સમાજમાં એક વર્ગથી બીજા વર્ગમાં જવાની કેટલી શક્યતા છે તેનો અભ્યાસ કરે છે. કેટલાક અભ્યાસો અમેરિકન વર્ગવ્યવસ્થાવાળા સમાજમાં ઊર્ધ્વ ગતિશીલતા અને આડી ગતિશીલતા (vertical mobility and horizontal mobility) કેટલી છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક અભ્યાસો વર્ગ-ભાવનાની વિશિષ્ટતાઓને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે, કેટલાક અભ્યાસો

વર્ગભાવનાની વિશિષ્ટતાઓને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે; તે ક્રેટલાક અભ્યાસો ખાસ કરીને સ્થાનિક સમુદાયો (local communities)માં જ્ઞાતિ જેવું દરજ્જાનું જડ સ્વરૂપ ક્રેટલે અંશે વિકસ્યું છે તે અંગે વિગતો એકઠી કરે છે.

આમ, અભ્યાસીઓએ અમેરિકન વર્ગ-વ્યવસ્થા ઉપર ઠીકઠીક સાહિત્ય ઊભું કર્યું છે. આપણે આ સાહિત્યમાંથી અમેરિકન સમાજના સામાજિક વર્ગો અંગે ઊપસતા ચિત્રનું આપું દર્શન કરીએ. આપણે અમેરિકન સમાજના આર્થિક વિભાગોથી શરૂ કરીએ.

(૧) આર્થિક વિભાગીકરણની રેખાઓ (Lines of Economic Division):

યુ.એસ.એ.માં આર્થિક વિભાગીકરણ અને સામાજિક વર્ગો એક જ નથી એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

યુરોપ જેવી સામંતશાહી પ્રથા અમેરિકામાં ન હતી. તેમાં મૂડીવાદને વિકસવાની સંપૂર્ણ તક મળી હતી. આથી મૂડીવાદી અર્થતંત્રમાં આર્થિક બદલો, મિશ્રકતનું એકત્રીકરણ અને સંપત્તિની મુશ્કેલી ઉપર દરજ્જાની ગણતરી એ ત્રણે તરફોને વિકસવાનો પૂર્ણ અવકાશ હતો. આર્થિક તક પ્રત્યેક વ્યક્તિને મુક્ત રીતે મળે છે એવી ભાવના પણ ત્યાં રૂઢ થયેલી છે. તદુપરાંત આર્થિક તંત્રનાં સ્વરૂપો બહુ જ ઝડપથી બદલાતાં હોઈ, ત્યાંના સમાજમાં આપણને સામાજિક વર્ગ-વ્યવસ્થાનાં મહત્ત્વનાં પાસાંઓનો સુંદર ખ્યાલ આવી શકે છે.

અમેરિકન સમાજનું આર્થિક વિભાગીકરણ વિવિધ રીતે થાય છે. આ વિવિધ પ્રકારનાં વિભાગીકરણો આપણને ત્યાંનાં સરકારી અને વસ્તી-ગણતરીની કચેરીઓના પ્રકાશનોમાંથી જોવા મળે છે. દા. ત., આ સર્વ પ્રકાશનોમાંથી અમેરિકન સમાજનું આર્થિક વિભાગીકરણ આવકની ક્લેસીઓ, ધંધાના પ્રકારની ક્લેસીઓ, ખર્ચની પદ્ધતિની ક્લેસીઓ, વિવિધ પ્રકારની ગિવકત-માલિકાની ક્લેસીઓ થયેલું જોવા મળે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે વિભાગીકરણ રાષ્ટ્રીય આવક, વ્યાજ, નફો, લાકુ અને વેતનમાં ફેવી રીતે વહેંચાય છે તે ક્લેસીઓ પણ કરવામાં આવે છે. આર્થિક વિભાગીકરણ સમજવા માટે આ સર્વ ક્લેસીઓ કામ લાગે એવી છે. તે સર્વ ક્લેસીઓ પરસ્પર સંકળાયેલી પણ છે. આપણે તેમાંની ત્રણચાર ક્લેસીઓ લઈ અમેરિકન સમાજની વર્ગ-વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરીએ.

(૧) આવકની વહેંચણીની કસોટી (Income distribution) :

આવકની દૃષ્ટિએ અમેરિકન સમાજનું ત્રણ વર્ગોમાં વિભાગીકરણ થઈ શકે : પ્રથમ આવકવાળો એક નાનો ઉપલો પૈસાદાર વર્ગ, સામાન્ય રીતે સમૃદ્ધ એવો બહેલો મધ્યમવર્ગ, અને લગભગ આવક મેગરનો ગરીબવર્ગ. આ ત્રીજો વર્ગ પહેલા વર્ગના પ્રમાણમાં મોટો છે પરંતુ બીજા વર્ગની તુલનામાં સંખ્યામાં નાનો છે.

ઈ. સ. ૧૯૪૫ની વસ્તીગણતરીમાં આવકની દૃષ્ટિએ નીચેની વિગતો બહાર આવી હતી :

પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેમણે એ પણ જતાવ્યું છે કે ઉઘોગો હવે વ્યક્તિગત અને બહુ માણસોની ખાનગી મિલકત ન રહેતાં વિશાળ, સર્વવ્યાપી, એકદમ્યુ ઇન્જારાઓ જેવા બની રહ્યા છે. આ ઇન્જારાપદ્ધતિ સમસ્ત ઉત્પાદનને થોડાં કુટુંબોની માલિકી અગર સંચાલન નીચે મૂકી દે છે. આમ, અમેરિકન સમાજમાં થોડી વ્યક્તિઓ અનહદ આર્થિક સત્તા ભોગવે છે.

બસ અને મી-સના અભ્યાસો ઉપરાંત ખીજા અભ્યાસો પણ આજ વલણ દર્શાવે છે. થોડી વ્યક્તિઓના હાથમાં કેન્દ્રિત થતી આર્થિક સત્તા ઉપર તે સર્વ પણ ધ્યાન ખેંચે છે. નાનીનાની પેઢીઓની હરીફાઈમાંથી મોટી ઇન્જારાવાળી પેઢીઓની ગળાકાપ સ્પર્ધા, ઉત્પાદન અને સંચાલનનાં કાર્યોમાં થતું ભુદાપણ, માલિકી અને વ્યવસ્થાનું અલગ થવું અને આર્થિક સત્તાનું થોડી વ્યક્તિઓમાં થતું કેન્દ્રીકરણ ધીરે ધીરે સાબિત કરે છે કે યુ.એસ.એ.માં પણ સમસ્ત આર્થિક તંત્રની ટોચે એક નાનો સરખો આર્થિક સત્તા ધરાવતો અને આવકની દૃષ્ટિએ પણ ખૂબ મિલકતવાળો નાનકડો આર્થિક વર્ગ ઊપજતો જાય છે.

આમ આવકના તફાવતના અભ્યાસની માફક, આર્થિક સત્તાની વહેંચણીનો અભ્યાસ પણ અમેરિકન સમાજમાં અસમાનતા અને વર્ગ વ્યવસ્થા દર્શાવે છે.

(૩) ધંધાની 'કસોટી'એ સમાજનું વર્ગીકરણ :

ધંધાની દૃષ્ટિએ યુ.એસ.એ.ના સમાજનું વર્ગીકરણ અટપટું છે. આ વર્ગીકરણ સામાજિક વર્ગોને યોગ્ય રીતે સમજવામાં અમુક અંશે વધુ મદદરૂપ થાય છે. ધંધાની દૃષ્ટિએ કરેલા વિભાગીકરણ અને આર્થિક સત્તાની શ્રુમિકા ઉપર વિભાગીકરણ કરેલા વિવિધ સમૂહો વચ્ચે તફાવત એ એ વચ્ચેની તુલના આપણને સામાજિક વર્ગરચનાની સાચી પરિસ્થિતિ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે.

દસમા તકતામાં આપણે ધંધાની દૃષ્ટિએ કરાયેલું મુખ્ય વિભાગીકરણ જોઈએ. આ સાચેના અગિયારમા તકતામાં વિવિધ ઠંઠાનાં ધંધાદારી જૂથોમાં છેલ્લા થોડા દસકામાં શા ફેરફાર થયો છે તે જાણવા મળે છે.

આ તકતો કેટલીક પિચાર કરવા લાયક વિગતો રજૂ કરે છે :

(૧) ખીજા શ્રેણી, જેમાં આર્થિક સત્તા વધુ કેન્દ્રિત છે તેના સભ્યોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. આમ આર્થિક સત્તા થોડા અને થોડા માણસોના હાથમાં કેન્દ્રિત થતી જાય છે.

(૧) આવકની વહેંચણીની કસોટી (Income distribution) :

આવકની દૃષ્ટિએ અમેરિકન સમાજનું ત્રણ વર્ગોમાં વિભાગીકરણ થયેલું છે : પ્રથમ જ આવકવાળો એક નાનો ઉપલો પૈસાદાર વર્ગ, સામાન્ય રીતે સમૃદ્ધ એવો બરોળો મધ્યમર્ગ, અને લગભગ આવક મગરનો ગરીબવર્ગ. આ ત્રીજો વર્ગ પહેલા વર્ગના પ્રમાણમાં મોટો છે પરંતુ ખીન-વર્ગની તુલનામાં સંખ્યામાં નાનો છે.

ઈ. સ. ૧૯૪૫ની વસ્તીગણતરીમાં આવકની દૃષ્ટિએ નીચેની વિગતો બહાર આવી હતી :

લગભગ ૨૩૬ ટકા જેટલી વ્યક્તિઓ અને કુટુંબોને ૭,૫૦૦ અગર તેથી વધારે ડોલરની આવક હતી. ૨૭ ટકા જેટલી વ્યક્તિઓ અને કુટુંબોને ૩,૦૦૦થી ૭,૫૦૦ ડોલરની આવક હતી. લગભગ ૨૨ ટકા જેટલા કુટુંબો ૨,૦૦૦થી ૩,૦૦૦ ડોલર કમાતાં હતા. ૨૭ ટકા કુટુંબો ૧,૦૦૦થી ૨,૦૦૦ ડોલરો મેળવતાં હતાં જ્યારે લગભગ ૨૦ ટકા જેટલા કુટુંબોને ૧,૦૦૦ ડોલરથી ઓછી આવક હતી.

ઉપરની વિગતો એક મૂંઝવણ ઊભી કરે છે આ વિવિધ આવકવાળાઓને ઉપલા, મધ્યમ અને નીચલા વર્ગમાં મૂકવાનો યત્ન કૃત્રિમ બની જશે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ વર્ગીકરણમાં ગામડાના અને શહેરના લોકોની આવકના તફાવત, પ્રદેશ-પ્રદેશ અને જુદા જુદા જાતિસમૂહો વચ્ચેની આવકના તફાવત જોવાનું જરૂર કરવું પડશે.

તે છતાં પણ આપણે એટલું કયૂંસ કરવું પડશે કે આર્થિક આવકના ઉપર જણાવેલા આંકડાઓ એક વસ્તુ રૂપક કરે છે કે અમેરિકન સમાજમાં હજી પણ અસમાનતા ધણી છે.

(૨) આર્થિક શક્તિની વહેંચણી (Distribution of economic power) :

આવકની વહેંચણીના અભ્યાસ કરતાં પણ આર્થિક શક્તિની વહેંચણીનો અભ્યાસ આપણને અમેરિકન સમાજમાં આર્થિક અસમાનતાનું વધુ સચોટ-પણે દર્શન કરાવે છે.

એ. એ. બર્લી (A. A. Berle) તેમ જ જી. સી. મીન્સ (G. C. Means) નામના અભ્યાસીઓએ આ આર્થિક શક્તિના કેન્દ્રીકરણ ઉપર મુંઝવે પ્રકાશ પાડ્યો છે. તેમણે બતાવ્યું છે કે અમેરિકામાં અર્ધા ઉપરાંત ઉદ્યોગો ઉપર માત્ર સો જેટલા માણસો

પ્રભુત્વ ધરાવે છે તેમણે એ પણ બતાવ્યું છે કે ઉદ્યોગો હવે વ્યક્તિગત અને બહુ માણસોની ખાનગી મિલકત ન રહેતાં વિગાળ, સર્વવ્યાપી, એકહથ્થુ ઇન્જરાઓ જેવા બની રહ્યા છે આ ઇન્જરાપદ્ધતિ સમસ્ત ઉત્પાદનને થોડા કુટુંબોની માલિકી અગર સચાલન નીચે મૂકી દે છે આમ, અમેરિકન સમાજમાં થોડી વ્યક્તિઓ અનહદ આર્થિક સત્તા ભોગવે છે

અર્થ અને મીન્સના અભ્યાસો ઉપરાંત બીજા અભ્યાસો પણ આજ વલણ દર્શાવે છે થોડી વ્યક્તિઓના હાથમાં કેન્દ્રિત થતી આર્થિક સત્તા ઉપર તે સર્વ પણ ધ્યાન ખેંચે છે નાનીનાની પેઢીઓની હરીફાઈમાંથી મોટી ઇન્જરાવાળી પેઢીઓની ગણાકાપ સ્પર્ધા, ઉત્પાદન અને સચાલનના કાર્યોમાં થતું જુદાપણ, માલિકી અને વ્યવસ્થાનું અલગ થવું અને આર્થિક સત્તાનું થોડી વ્યક્તિઓમાં થતું કેન્દ્રીકરણ ધીરે ધીરે સાબિત કરે છે કે યુએસએમાં પણ સમસ્ત આર્થિક તંત્રની ટોચે એક નાનો સરખો આર્થિક સત્તા ધરાવતો અને આવકની દૃષ્ટિએ પણ ખૂબ મિલકતવાળો નાનકડો આર્થિક વર્ગ ઊપજતો જાય છે

આમ આવકના તફાવતના અભ્યાસની માફક, આર્થિક સત્તાની વહેંચણીનો અભ્યાસ પણ અમેરિકન સમાજમાં અસમાનતા અને વર્ગ વ્યવસ્થા દર્શાવે છે

(૩) ધંધાની /કસોટીએ સમાજનું વર્ગીકરણ :

ધંધાની દૃષ્ટિએ યુએસએના સમાજનું વર્ગીકરણ અટપટું છે આ વર્ગીકરણ સામાજિક વર્ગોને યોગ્ય રીતે સમજવામાં અમુક અંશે વધુ મદદરૂપ થાય છે ધંધાની દૃષ્ટિએ કરેલા વિભાગીકરણ અને આર્થિક સત્તાની જુમિદા ઉપર વિભાગીકરણ કરેના વિવિધ સમૂહો વચ્ચે તફાવત એ બે વચ્ચેની તુલના આપણને સામાજિક વર્ગરચનાની સાચી પરિસ્થિતિ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે

દસમાં તકતમાં આપણે ધંધાની દૃષ્ટિએ કરાયેલા મુખ્ય વિભાગીકરણ જોયું. આ સાથેના અગિયારમાં તકતમાં વિવિધ કક્ષાના ધંધાદારી જૂથોમાં હેલ્ડ થોડા દસકામાં શા ફેરફાર થયા છે તે જાણવા મળે છે

આ તકતો કેટલીક વિચાર કરવા લાયક વિગતો રજૂ કરે છે

(૧) બીજા શ્રેણી, જેમાં આર્થિક સત્તા વધુ કેન્દ્રિત છે તેના સભ્યોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે આમ આર્થિક સત્તા થોડા અને થોડા માણસોના હાથમાં કેન્દ્રિત થતી જાય છે

(૨) પહેલી શ્રેણીમાં માનવીઓની સંખ્યા પહેલા કરતાં વધતી જાય છે.

(૩) ત્રીજી અને ચોથી શ્રેણીમાં માણસોની સંખ્યામાં ખૂબ વધારો થયો છે. એનો અર્થ એ કે “સફેદ કોલર” (white collar) ને નામે ખ્યાતિ પામેલો કારકુનવર્ગ અને ઠીક ઠીક તાલીમ પામેલો (semi-skilled) કારીગરવર્ગ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ ખૂબજ મહત્વ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે. સાથે સાથે એ પણ ઘટના નોંધના જેવી છે કે ઈ.સ. ૧૯૨૦ પછી ખૂબ ડેંગવાયેલો અને તાલીમ પામેલો (skilled) કારીગરવર્ગ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ વધતો અટકી ગયો છે.

(૪) છઠી શ્રેણીમાં દાખવેલો તફાવત બિનડેંગવાયેલો અને તાલીમ લીધા વગરનો (unskilled), અગમહેનતથી કામ કરનારો શ્રમજીવી કામદારવર્ગ પણ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ દિનપ્રતિદિન ઓછો થતો જાય છે.

આપણે મધ્યજ ધંધાદારીઓને “અગમહેનતથી જીવતા” અને “બુદ્ધિજીવી” એમ બે વિભાગોમાં વહેંચીએ તો આ તકતામાં દર્શાવેલા ફેરફારો નીચેની ઘટનાઓ સૂચવે છે.

માત્ર અગમહેનતથી તાલીમ વગરની શારીરિક મહેનતથી કામ કરતા કામદારો (unskilled manual labourers)ની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઘટતી જાય છે, જ્યારે વધતી કે ઓછી પણ તાલીમ પામેલાઓ અને બુદ્ધિજીવીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે.

ધંધાદારી વર્ગોનાં વધવટનાં વલણો કેટલીક મહત્વની સામાજિક ઘટનાઓ તરફ આપણુ ધ્યાન દોરે છે.

(૧) અમેરિકન સમાજમાં આજે કાર્યવિભાજન ખૂબજ સંકુલ અને અટપટું બન્યું છે.

(૨) મનેનો ઉપયોગ વધતો જતો હોઈ કામદારોમાં અમુક પ્રકારની ડેંગવણી અને આવડત માગવામાં આવે છે. સચાલન અને વ્યવસ્થા હવે વધુ મહત્વ ધારણ કરતાં જાય છે. આથી ઓફિસોના કર્મચારીઓનું તેમજ ગણતરીનું અને હિસાબી કામ ખૂબ વધતું જાય છે અને મહત્વ પણ ધારણ કરતું જાય છે. આને પરિણામે ટેન્ડર ઉપર કાગળિયા સાથે કામ કરતો, ફાઇલો તૈયાર કરતો, “સફેદ કોલર” નામે હવે જાણીતો થયેલો કારકુન અને સચાલન વિભાગનો એક કર્મચારીવર્ગ ખૂબજ વિસ્તરી રહ્યો છે અને સમાજમાં મહત્વ પણ પામી રહ્યો છે. આ પ્રકારના વર્ગના વિવિધ સમૂહોની સત્તા અને ચલણ ધંધા અને ઉદ્યોગમાં વધતાં જાય છે. નોકરશાહી (Bureaucracy) ના નામે પ્રખ્યાત થતી એક કર્મચારી-

અથા હવે ખૂબ જ મહત્વ મારણ કરવા લાગી છે.

આ સર્વ સામાજિક વલણોએ અમેરિકન સમાજમાં મધ્યમવર્ગને મહત્વનો અને પ્રતિષ્ઠિત બનાવ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સમાજમાં આ, દરજ્જાને પ્રાપ્ત કરવા અને એ દરજ્જાના ધોરણે જીવન ગાળવા માટેની સ્પર્ધા વિવિધ વર્ગોમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં થવા માંડી છે. ટ્રેડમાં, મધ્યમ-વર્ગીય દરજ્જાની ભાવના અમેરિકન સમાજમાં વધુ અને વધુ મહત્વ પામતી જાય છે. આમ, અમેરિકામાં મધ્યમવર્ગીય માનસ વધુ અને વધુ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરતું જાય છે અને વિવિધ સ્તરોમાં પ્રસરતું જાય છે.

(૪) ઊર્ધ્વ-હોરી ગતિશીલતા અને આડી ગતિશીલતા (Vertical and horizontal mobility):

આર્થિક સ્તરીકરણ, સંપત્તિ, સત્તા અગર ધંધાઓના તફાવત હોય એનો અર્થ એમ નથી કે તે સર્વ તત્ત્વો ધરાવતી સમાજવ્યવસ્થામાં જોડે ચઢવા માટે માર્ગ જ ન રહે.

ખીજા સર્વ દેશોમાં કરી શકે તે કરતાં પણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં વ્યક્તિ પોતાની સ્થિતિ અને દરજ્જાને પ્રમાણમાં વધારે સરળતાથી સુધારી શકે છે. એક રીતે કહીએ તો, યુ.એસ.એ. દેશનો ઇતિહાસ એટલે જ ત્યાંના ભૌગોલિક અને આર્થિક વિકાસ દરમિયાન મોટા લાગના માનવીઓના સુધરતા જતા દરજ્જાનો ઇતિહાસ એમ કહી શકીએ. યુ.એસ.એ.ની વિકસતી સીમાઓએ, ખીલતા જતા હિલોગોએ, વધતા જતા વ્યાપારે તથા પરદેશી વસાહતોઓના અવિરત આગમને, ધણા સમય સુધી 'નૂતના નિવાસીઓને જોડે અને જોડે જ લઈ જવા માંડ્યા. આ ઘટનામાંથી અમેરિકન સમાજમાં એક માન્યતા પણ જન્મી થઈ છે કે હિલોગી, સાહસી અને નમીજવાન વ્યક્તિઓ માટે વિકાસ અને જોડે ચઢવા સીમા વગરની તકો ત્યાં મળી શકે છે.

આ માન્યતા જોકે અમેરિકામાં ધર કરી બેઠી છે પરંતુ વાસ્તવમાં હવે એ સીમા વગરની તકો અમેરિકામાં પણ શક્ય નથી. ભૌગોલિક મર્યાદા હવે નિશ્ચિત થઈ છે. પરદેશી વસાહતોઓ પણ હવે નહિ જેવી સંખ્યામાં આવે છે. મુક્ત હરીફાઈ અને વ્યક્તિગત સાહસનો યુગ પણ હવે અદરપ થવા માંડ્યો છે. મહાન ઇબ્નરાઓ વિકસી આવ્યા છે.

આ પરિસ્થિતિમાં વિવિધ સામાજિક વર્ગોની વ્યક્તિઓ માટે હવે ગતિશીલતા કેવી, કેટલી અને કેવા પ્રકારની રહી છે તે અંગે અભ્યાસો

યવા માંડ્યા છે. આ પ્રકારના અભ્યાસોમાંથી નીચેની દર્શાવેલો ગપસી આવવા માંડી છે :

(૧) સમસ્ત ગતિશીલતામાંથી ત્રણમુર્થીય ગતિશીલતા એના એ જ વર્ગમાં અગર એની બહુ જ નજદીકના સામાજિક ત્તરમાં થાય છે. આ ગતિશીલતાને લીધે થતા ફેરફારોમાં અર્ધોઅર્ધ ફેરફારો આવી ગતિશીલતા અનુભવે છે. એટલે એક જ સ્તરના વિવિધ પ્રકારના ધધાઓમાં ફેરફાર થાય છે. આ ગતિશીલતામાં વ્યક્તિના ધધાની કક્ષા કે વર્ગ-દરજાની કક્ષામાં સુધારો થતો નથી. તદ્દન જ નીચી શ્રેણીમાંથી તદ્દન જ ઉપલી શ્રેણીમાં પહોંચી અગર તદ્દન જ ઉપલી શ્રેણીમાંથી તદ્દન જ નીચલી શ્રેણીમાં પતન બહુ જ જવડે થાય છે.

આમ વાસ્તવમાં ઊર્ધ્વ ગતિ—જે ચડવાની પ્રક્રિયા—ઓછી થતી જાય છે. આ વાસ્તવે હજી માન્યતા ઉપર અસર કરી નથી. હજી વ્યક્તિને જે ચડવા માટે અમીમ તકો છે, તથા તે ચડવામાં મળતી સફળતા વ્યક્તિની શક્તિ, પુરુષાર્થ અને નસીબ પર નિર્ભર છે એ આશાવાદમાં આ સંકોચાતી તકોએ હજી ખાસ યંત્રો ઉપજાવી નથી. વર્ગ તરીકે એક જ શ્રેણીમાં રહેવા છતાં, વાસ્તવમાં જે જે જયા અશક્ત હોવા છતાં વ્યક્તિમાં સ્વકેન્દ્રિત વર્ગભાન હજી પણ વિકસ્યું નથી. આ અવાસ્તવિક આશાવાદ અને પોતાના વર્ગના સ્વભાવના અભાવ માટે જે ત્રણ કારણો આપી શકાય

(૧) હજી પણ અમેરિકન સમાજમાં બીજા બધા સમાજો કરતાં પ્રમાણમાં વધારે સંખ્યામાં વ્યક્તિઓ પોતાની સ્થિતિ સુધારી, પોતાને દરજ્જો વધારી શકે છે. આ થોડી વ્યક્તિઓની ઊર્ધ્વ ગતિશીલતા સમાજમાં બધા જ આમ કરી શકશે એવી ભ્રમણા સર્પમાં પેદા કરે છે.

(૨) અમેરિકન સમાજ સ્થગિત અને બધ વ્યવસ્થાવાળો સમાજ બની ગયો નથી. ત્યાં આવી ગતિશીલતા ખૂબ જ વિસ્તૃત પ્રમાણમાં ચાલ્યા કરે છે. એક દરજ્જાના પરતુ વિવિધ ધધાઓમાં એકમાંથી બીજા ધધામાં ફેરવદલી કરવી એ બહુ જ મોટા પાયા ઉપર ચાલે છે. તદુપરાંત પ્રત્યેક ધધો અને પેટાધધો પોતાની આજીવ્યાજી મહત્ત્વનું એક વિશિષ્ટ પાતાવરણ ઊભું કરતો જાય છે. આ કારણે એક જ દરજ્જાના હોવા છતાં એક ધધામાંથી બીજા ધધામાં જતા માનવીને ધધાફેરમાં પણ એક પ્રકારનું મહત્ત્વ માન્ય પડે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જુદા ધધો અપનાવવાથી પોતે કાંઈક નવો દરજ્જો, નવું મહત્ત્વ પામ્યો હોય એવી પણ

અમિત ભાવના તે સેવે છે. આમ વ્યક્તિમાં ગતિશીલતાનું જ્ઞાન જનમત હોઈ, હજી દરજ્જાની, આર્થિક કક્ષાની મર્યાદાનું જ્ઞાન તીવ્રપણે વિકસતું નથી. ફેરફાર, ગતિ એટલે જ પ્રગતિ, એટલે જ એક પ્રકારની જીવ્યંગતિ એવી એક અમણા તે સેવ્યા જ કરે છે.

આ બંને કારણો હજી સામાન્ય અમેરિકનમાં અગણિત તક અને પુરુષાર્થથી પોતાની સ્થિતિ સુધારી શકાય એવું અવાસ્તવિક સ્વપ્ન ચાલુ રાખે છે. વાસ્તવિક રીતે સમાજમાં જીવ્યંગતિશીલતા અને તકો ઓછી થતી જાય છે; પરંતુ સામાન્ય અમેરિકનમાં જન્મેલો આશાવાદ હજી પોતાની પકડ વ્યક્તિના મન ઉપર ચાલુ રાખે છે.

આપણે ત્રણચાર કસોટીઓ દ્વારા અમેરિકન વર્ગવ્યવસ્થાને સમજવા યત્ન કર્યો. હવે આપણે અમેરિકન વર્ગોમાં પ્રચલિત વર્ગવલણોનો પ્રકાર સમજવા યત્ન કરીએ.

યુ.એસ.એ.માં વર્ગવલણો (Class attitudes in the U.S.A.):

અમેરિકન સમાજના વિવિધ સ્તરના લોકો પોતાને કયા સ્તરના માને છે એ અંગે દીક અભ્યાસો થયા માંડ્યા છે. લોકો પોતાને કયા વર્ગના માને છે તે જાણવા માટે તેમના અભિપ્રાયોની મતગણતરી કરવામાં આવે છે. આને “ઓપિનિયન પોલ્સ” (opinion polls)ની અભ્યાસ-પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. આ અભ્યાસોમાંથી હવે એમ જણાવા માંડ્યું છે કે અમેરિકનો મને તે સ્તરના અગર વર્ગના હોય પરંતુ તેઓ મધ્યમવર્ગના છે એમ ગણાવવામાં અભિમાન એવે છે. વસ્તીના બહુ જ થોડા ટકા માણસો પોતાને ઉપજ્ઞા વર્ગના ગણાવવા તૈયાર હોય છે. આમ લગભગ વસ્તીના ૭૫ ટકા લોકો પોતાને મધ્યમવર્ગના ગણે છે; પરંતુ નવાઈ જેવું તો એ છે કે આ ૭૫ ટકા માનવીઓ જે પોતાને મધ્યમ-વર્ગના ગણે છે તેમને એક વર્ગના તરીકેનું સામૂહિક જ્ઞાન હોતું નથી. તેઓ સમસ્ત રાષ્ટ્રીય સમુદાયના એક સંગઠિત વર્ગ તરીકેનું જ્ઞાન ધરાવતા નથી. તેમનામાં સર્વતોમુખી સુઅચિત વર્ગભાવના ખીલી નથી. સ્વાભાવિક રીતે આ ઘટના અનેક પ્રશ્નો જાગા કરે છે : મધ્યમવર્ગ તરીકે જ પોતાને ગણાવતા આ સમૂહોની વર્ગભાવના કયા પ્રકારની છે ? તે કેવાં લક્ષણો ધરાવે છે ? તે વર્ગભાવના ખીજી વર્ગભાવનાઓ કરતાં ક્યાં જુદી પડે છે ? તે ભાવનામાં એવાં ક્યાં તત્ત્વો છે, જે મોટા ભાગની વસ્તીને મધ્યમવર્ગની વસ્તીમાં ગણાવવા ટ્રેરે છે ?

આપણે મધ્યમવર્ગની ભાવનાનાં લક્ષણો વિગતમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) મધ્યમવર્ગની ભાવનાનાં લક્ષણો (Characteristics of middle class sentiment):

મધ્યમવર્ગની ભાવનાના અનેક લક્ષણોમાંનું મુખ્ય લક્ષણ છે તેની આગળ ઉપર વર્ણન કર્યું છે તે સ્પર્ધાભરી વર્ગલાગણી. આ વલણ વ્યક્તિવાદી છે અને સર્વતોમુખી વર્ગભાવના સાથે સંઘર્ષમાં આવે છે.

મધ્યમવર્ગીય માનસ સમૂહના સર્વસામાન્ય દિતના ભાન ઉપર રચાયેલું નથી. મધ્યમવર્ગીય માનસની એક ખીજ પણ ખાસિયત છે, તે સામાન્ય રીતે જાંચ-નીચની શ્રેણીનો વિરોધ કરતું માનસ છે. તે પ્રત્યેક માનવીને સામાન્ય શહેરી તરીકે ગણાવવા મથે છે. પ્રત્યેક વર્ગને સામાન્ય શહેરી તરીકે વિલીન કરવા તે માનસ પ્રેરાય છે. તે માનસ વ્યક્તિને અમુક વર્ગના છીએ એવું ભાન થવા દેતું નથી. નાગરિકતા, શહેરી તરીકે ખપવાનું માનસ, યુરોપમાં પ્રથમ પૃથ્વીપતિઓએ ઢેળવ્યું હતું. પરંતુ અમેરિકામાં શહેરીની લાગણી લગભગ સર્વવ્યાપી બની રહી છે.

આપણે જોઈએ તેમ, માનવીઓની આર્થિક શ્રેણી કે આવક ગમે તે હોય છતાં પણ તેમનો મોટો ભાગ પોતાને મધ્યમવર્ગનો જ ગણાવવા મથે છે. આ મધ્યમવર્ગમાં ખપવાનું માનસ સમાજમાં આર્થિક સ્તરીકરણને સ્વીકારવા તૈયાર થતું નથી.

જ્યાં જ્યાં મધ્યમવર્ગીય માનસ વધુ વિકસેલું હોય છે ત્યાં ત્યાં આપણને અમુક મૂલ્યો તરીકે આવતાં દેખાય છે. પ્રખ્યાત સમાજશાસ્ત્રી વેબ્સ્ટેને આ મૂલ્યોનું દૂબદૂ વર્ણન કર્યું છે. તેના મત અનુસાર હરીશર્ધ, સ્પર્ધા, દેખાદેખી અને બાહ્ય દેખાવ આ વર્ગના માનવીઓનાં વર્તનને વિવિધ રીતે ઘડે છે.

આપણે મધ્યમવર્ગીય માનસથી રંગાયેલી વ્યક્તિઓ અને સમૂહોનાં જીવનના નાના નાના પ્રસંગો જોઈએ. અસ્થિર, હરીશર્ધભર્યું, દેખાદેખી અને બાહ્ય દેખાવથી પ્રેરિત વલણ એમાં પણ દેખાશે. દા.ત., પોતાના મકાનને દરવાજો લટકાવેલું પોતાના નામનું પાટિયું. આ પાટિયા લટકાવવાની પાછળ પણ પોતાના નામનું પાટિયું ખીજના પાટિયા કરતાં કેમ વધુ સુંદર લાગે અને તેની લોકો કેમ સરખામણીમાં વાહવાહ કરે તે ભાવના કામ કરતી હોય છે. પોતાને ગમ્યું માટે તે પાટિયાનો

અમુક ઘાટ પસંદ થતો નથી ખીજા શુ કહેશે, ખીજા લોકો પડોશીઓના આવા જ પાટિયાની સરખામણીમાં એના પાટિયાની વાહવાહ કરશે કે નહિ એ ભાવના વધુ કામ કરતી હોય છે તે જ પ્રમાણે, આ મધ્યમવર્ગીય માનસથી રંગાયેલી વ્યક્તિ કપડા પહેરશે, મોટર લાવશે, ઘર શણગારશે, ફર્નિચર વસાવશે, રેડિયો ખરીદશે, શોભાની નાની નાની વસ્તુઓ લાવશે કે યત્રારાદે રિક્તસાવેલી અનેક ઉપયોગી ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓ (Gadgets) લાવશે તેમાં પણ આ હરીફાઈનું માનસ કામ કરતું હોય છે ખીજાની સરખામણીમાં પોતાના કપડા કેવા લાગશે, ખીજાની મોટર કરતા પોતાની મોટર વધારે સારી છે એમ લોકો ગણશે કે નહિ, ખીજાના કરતા પોતાનું ફર્નિચર, અલ્લ કારો, રેડિયો, ઘરવખરીની તરફનો વધુ સરસ કહેવાશે કે નહિ એ ભાવના આ સર્વ ખરીદી પાછળ હોય છે પોતાને ગમે છે માટે નહિ પરંતુ ખીજા એને અન્યની સરખામણીમાં સરસ કહે એ ભાવના એ હરીફાઈ અને સ્પર્ધાની લાગણી મધ્યમવર્ગીય માનસવાળા શહેરીઓને પ્રેરે છે

આ દેખાદેખી અને બાહ્ય દેખાવનું માનસ સરકાર હરીફાઈમાં પણ પરિણમે છે પરંતુ આ સરકાર હરીફાઈ સાથા સરકારો વિકસાવાની હરીફાઈ નહિ પરંતુ સરકારના દેખાવની હરીફાઈના સ્વરૂપે વિકમે છે થોડી વ્યક્તિઓ પુગતકોનો સત્ક્રમ કરે અને તેને ઢબૂરીને, શણગારીને સરસ કબાટમાં રાખે તો ખીજા પણ સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિમાં પાછા ન પડે તે માટે આવા ચોપડીઓ શણગારતા થોડાઓ અને કબાટો વસાવે અને તેમાં રંગબેરંગી અગર તે સમયમાં ફેશનેબલ ગણાતી ચોપડીઓ ગોઠવે આ ચોપડીઓ મોટે ભાગે રોહા તરીકે જ હોય છે તેનું વાચન ભાગ્યે જ થયું હોય છે. તે જ પ્રમાણે મુદ્રિત ચિત્રો કે શિલ્પના બાવલાઓ રાખવાની ફેશન હોય તો આ મધ્યમવર્ગીય માનસથી ભરી ભરી વ્યક્તિ પણ દેખાદેખી માટે અને બાહ્ય દેખાવ અને સ્પર્ધા કરવા પોતાના ઘરને આ બીજા ચિત્રો કે નાના નાના શિલ્પના બાવલાઓથી ભરી દે છે તે ભાગ્યે જ આ ચિત્રને કે શિલ્પના નમૂનાને તેના નૈસર્ગિક સૌંદર્ય માટે પસંદ કરે છે તે પોતે ભાગ્યે જ એમાંથી રસ જાગૃત્તુકરી પોતાની સૌંદર્યભાવનાને ખીનવે છે

સતતિનિયમનની પ્રવૃત્તિ અને કુટુંબનિયોજન પણ સમાજમાં સારા અને સરકારી દેખાવાય એ જ ભાવનાથી આ મધ્યમવર્ગીય માનસ ધરાવતી વ્યક્તિઓ કરે છે

મધ્યમવર્ગીય માનસ આમ સ્પર્ધા, હરીફાઈ, દેખાદેખી અને બાહ્ય દેખાવ કરવાની ભાવનાથી રંગાયેલું હોય છે

મધ્યમવર્ગીય માનસનું એક બીજું પણ મહત્વનું લક્ષણ છે. તે છે જીવનમાં ફેળવણી માટેનો આગ્રહ. ચક્રિતને પોતાની સ્થિતિ સુધારવી હોય, સમાજમાં પોતાનું સ્થાન પ્રસ્થાપિત કરવું હોય તો તેણે શિક્ષણ લેવું જ નેહિએ એની માન્યતા આ માનસમાં સમાયેલી છે. વારસામાં મળેલા ધન અગર બિનઔદ્યોગિક જીવન તરફ એક પ્રકારનો અભાવ અને વિરોધ આ મનોવૃત્તિમાં સમાયેલા છે.

વ્યક્તિનો વિકાસ, તેની દરજ્જાને સુધારવા માટેની ઝંખના, તે ઉદ્યોગી, મહેનતુ, સાહસિક અને સ્વતંત્ર હોય તો જ સિદ્ધ થાય એમ આ ભાવના પાછળ માન્યતા છે. આથી એક પ્રકારની આગે બઢવાની ધમશ (pushing nature) જેવા મૂલ્યોને મધ્યમવર્ગીય માનસ વધુ મહત્વ આપે છે.

આ સર્વ લક્ષણો, મૂલ્યો અને શક્તિઓ માનનીમાં છે કે નહિ તેની કસોટી “ફત્તેહ” છે. ફત્તેહ કરતી, સફળતા પ્રાપ્ત કરતી એ જ મધ્યમવર્ગનું ધ્યેય બને છે. માનવીના મૂલ્યો પણ તેજ આપદથી થાય. સફળ માનવી એ જ આકર્ષક માનવી, સફળ માનવી એ જ ખરેખરો માનવી એમ આ માનસ માને છે. સફળતાને ત્રાજવે જ માનવીની બધી તાત્કાલિક મપાય છે. અસફળતા એટલે નાલાયક એની જ માન્યતા મધ્યમવર્ગીય માનસનું હાર્દ બને છે.

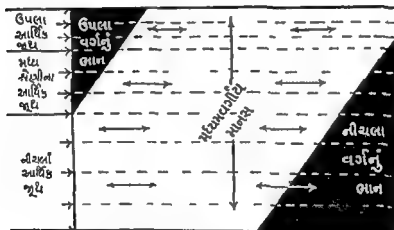
આ સર્વ મધ્યમવર્ગીય માનસના તરત્વો જુદી જુદી વ્યક્તિઓમાં અને જૂથોમાં નતાઓછા પ્રમાણમાં હમેશા હાજર હોય છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ અમેરિકાની મોટા ભાગની વસ્તીના વર્ગવિભાજો બદલાય તો પણ આ હરીફાઈ અને સ્પર્ધાનું માનસ જૂમિમાં તરીકે કાયમ જ રહે છે.

(૨) સ્પર્ધાની ભાવના અને આર્થિક વિભાજીકરણ (Competitive sentiment and economic division):

અમેરિકામાં અખંધ-ખુલા (open) વર્ગસમાજના વિકાસ અને પૂજવાદી વર્ગના ઉદ્ભવ સાથે, તે બંને સાથે સંકળાયેલા મૂલ્યો પણ સમસ્ત સમાજમાં પ્રસરી ગયા છે. એક તરફ આર્થિક વ્યાપારી (honest trader), જે કોઈને પોતાનાથી જીત્યો મણતો નથી તેને આનુયોગિ ભાનનાઓ અને મૂલ્યો સમસ્ત સમાજમાં ફેલાઈ ગયા છે, જ્યારે બીજી બાજુ અટપટી કાર્યવહેચણીમાં પડેલાયેના કર્મચારીના કાર્ય અગર ધધાની આજુમાજુ એક વિશિષ્ટ પ્રમાણનું મહત્વ વિકસે છે. કર્મચારી આ મહત્વથી પોતાના માનસને રંગે છે અને પોતાના દરજ્જાને તે

તકતો ૧૪

દુ. એસ.એ.માં આર્થિક વિભાગીકરણ અને
વર્ગવલણો વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો તકતો

ઊભી ગતિશીલતાની નિશાની ↑
આડી ગતિશીલતાની નિશાની ←

વિશિષ્ટતાનો ઝોપ ચઢાવે છે.

આ બંને ભાવનાઓ સ્પર્ધાના માનસને પોષે છે. વ્યાપારીને હરીફાર્થ દ્વારા જ દરજ્જો જીતવાની રાખવાનો હોય છે, જ્યારે કર્મચારીને પોતાના કાર્યનું મહત્ત્વ દેખાડીને, બીજાનાં કામ કરતાં પોતાનું કામ ઓછા મહત્ત્વનું નથી એ સાબિત કરવાના પ્રયત્નમાંથી ચાલે છે બંને સમક્ષ સફળ હરીફનો આદર્શ હોય છે. બંને અસફળ હરીફ તરફ તિરસ્કારથી જોવાનું માનસ કેળવે છે. સફળ માનવીઓનું અનુકરણ કરવું અને તેને દરજ્જો પહોંચવા અગર તેને વટાવી જવા કટિબદ્ધ રહેવું એ જ વ્યાપારી અને કર્મચારી માનસનું હાર્દ હોય છે.

આર્થિક વિભાગીકરણ અને વર્ગવલણો વચ્ચે સીધા સંબંધનો અભાવ—તેમાંથી હિચજતા પ્રશ્નો :

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આર્થિક વિભાગીકરણ અને વર્ગવલણો વચ્ચે સીધા સંબંધ દેખાતો નથી આર્થિક વિભાગીકરણની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આખો સમાજ એક છેડે થોડા ખૂબ જ ધનિક વિભાગથી શરૂ થઈ ધીરે ધીરે ઓછી મિલકતવાળા વિવિધ શ્રેણીઓમાં વહેચાઈ આખરે નીચે, બીજો છેડો બહુ જ થોડી આવકવાળા સમૂહોનો બનેલો છે.

પરંતુ મતગણતરી અને વલણોનાં માપ વગેરેની ભૂમિકા ઉપર કરેલા અભ્યાસ એમ સાબિત કરે છે કે, સમાજનાં વિવિધ જૂથોનું પોતે માનેક્ષુ વર્ગ-વિભાગીકરણ આ વિભાગીકરણ સાથે બધેએસતુ નથી. પોતાને અમુક વર્ગમાં માનનારાઓનું જૂથ બધા જ આર્થિક વિભાગોના થોડા અગર ઘણા સભ્યોનો સમાવેશ કરે છે.

ચોક્કસ તકતામાં આ એ વર્ગીકરણ વચ્ચેના સંબંધો બતાવવાનો યત્ન થયો છે.

આ તકતો સમસ્ત વર્ગરચનાને અતિ સરળ રીતે દર્શાવે છે. જીવનમાં વર્ગરચના એથી વધુ સંકુલ અને અટપટી છે. પરંતુ આ સરળ નિદર્શનમાંથી પણ આપણે કેટલાંક વિધાનો બાંધી શકીએ

(૧) ઉપલા આર્થિક જૂથની પણ નાની સંખ્યા અને આર્થિક દૃષ્ટિએ મધ્ય શ્રેણીના થોડા સભ્યો પોતાને સહુથી ઉપલા સામાજિક વર્ગના માને છે.

(૨) બધા જ આર્થિક વર્ગોમાંથી મોટા ભાગના માનવીઓ પોતાને મધ્યમવર્ગના માને છે અને મધ્યમવર્ગીય માનસ ધરાવે છે.

(૩) આર્થિક રીતે નીચી સ્થિતિનાં અને આર્થિક રીતે સહેજે ઊંચી

સ્થિતિના દેટલાક માણસો પણ પોતાને નીચલા દરજ્જાના માને છે.

“તમે પોતાને જાંઘા વર્ગમાં મૂકો છો?” એવો એક પ્રશ્ન પૂછી કઈ વ્યક્તિ પોતાને કયા વર્ગની માને છે તે જણવાનો અભ્યાસ થયો હતો. આ સાથેના કોષ્ટકમાં એ અભ્યાસના પરિણામો દર્શાવ્યા છે.

પરંતુ આપણે આગળ જોયું તેમ, હવે અમેરિકન સમાજમાં જીર્ણ ગતિશીલતા ઓછી થવા માડી છે આર્થિક વર્ગ-રચનામાં હવે ચડતીગતી સરળતા ધટતી જઈ બધિયારપણુ આવવા માડ્યું છે. ક્ષોભ અને સફળતાને વરેલાં અને હરીફાઈનાં મૂલ્યોથી રંગાયેલા મધ્યમવર્ગીય માનસ માટે આ અર્થ-રચના ખૂબ જ અવરોધો અને મર્યાદાઓ મૂકે છે. મોટા ભાગનાં માનનીઓ માટે સફળતાની શક્યતાઓ ઓછી કરે છે. આ નવી આર્થિક પરિસ્થિતિ અને સફળતાને વરેલા મધ્યમવર્ગીય માનસ વચ્ચે હવે જોખી થતી અસંબંધતા (inconsistency) દેટલીક મહત્વની સામાજિક સમસ્યાઓ જોખી કરે છે.

આર્થિક રીતે અસફળ થતી વધુ અને વધુ વ્યક્તિઓની માનસિક વ્યથા, અસફળતાને અગત નાલાયકા ગણવાનું તેનું માનસ અને તેમાંથી અસફળતા પ્રાપ્ત થતાં જન્મતું જાતને તિરસ્કારનું, જાતને દોષ દેતું અને ખિસિયાણાપણું અનુભવતું મન—વ્યક્તિના હૃદયમાં અનેક મથનો જગાવે છે ઘણી વ્યક્તિઓ આવા મથનો અનુભવતા વિવિધ આદોલનો અને ચળવળો સર્જે છે આ ચળવળો અને આદોલનો બે સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. એક સ્વરૂપ આર્થિક સમાજ-રચના અને માનસિક મધ્યમવર્ગીય વલણો વચ્ચેની અસંબંધતા દૂર કરવા વ્યક્તિઓ પાસે અમુક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરાવે છે, જ્યારે બીજા સ્વરૂપમાં આ આદોલનો અને ચળવળો આખી પરિસ્થિતિનું સાચું રહસ્ય સમજાવી તેનાં પરિણામોમાંથી વ્યક્તિને મુક્ત કરવા ચાહે છે.

આ પરિસ્થિતિ એક તરફ વ્યક્તિ પાસે એવી સારકૃતિક માગણીઓ કરાવે છે કે જે પરિસ્થિતિ સાથે બહુ જ અસંગત હોય. એક વિદ્વાને કહ્યું છે તેમ “આ પરિસ્થિતિ પ્રત્યેક વ્યક્તિને એક તરફ વધુ અને વધુ ધન-ઉપાર્જન કરવા તેની શક્તિઓને ખર્ચવા અને પ્રવૃત્તિઓને દોરવા પ્રેરે છે, જ્યારે બીજી તરફ સમાજ-વ્યવસ્થા આ ધન ઉપાર્જનની પ્રવૃત્તિની શક્યતાને ઓછી અને ઓછી, લગભગ અશક્ય બનાવે છે”. આ વ્યક્તિગત સ્વપ્નાં અને ગાંધ સિદ્ધ કરવાની સમાજમાં અશક્યતા ત્રણ પરિણામો લાવે છે.

(૧) વ્યક્તિનું માનસ માદુ (Psychopathological) બની જાય છે;

ઈ. સ. ૧૯૪૦માં અમેરિકનોએ ચોતાને કયા “વર્ગ”ના માન્યા હતા

ઉત્તર આયો	આર્થિક રીતે નેપથ્ય વર્ગીકરણ થયું હતું તે			
	સમૃદ્ધ	ઉપરોક્ત મધ્યમ	નીચેનો મધ્યમ	ઝડીલ
“ઉપરો વર્ગ”	૨૩.૧%	૭.૯%	૪.૬%	૪.૫%
“મધ્યમ વર્ગ”	૭૪.૭	૮૯.૦	૮૯.૪	૭૦.૩
“નીચેનો વર્ગ”	.૩	.૬	૩.૧	૧૯.૧
“અણીતો નથી”	૧.૪	૨.૫	૨.૯	૬.૧

- (૨) વ્યક્તિ સમાજવિરોધી વર્તન કરતી થઈ જાય છે; અગર
(૩) વ્યક્તિ ક્રાંતિકારી માર્ગ પસંદ કરે છે.

(૩) સર્વતોમુખી વર્ગભાવનાનો ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ વિકાસ
(Indications of corporate class consciousness):

અમેરિકામાં જાણે આર્થિક વર્ગીકરણ અને વર્ગવલ્લભી વચ્ચે હજી
એકરૂપતા ન હોય; પરંતુ હવે ધીરે ધીરે એ બંનેમાં પરિવર્તન થઈ
રહ્યું છે. બંનેનાં પરિવર્તનનો દર પણ એક સરખો નથી. પરંતુ આ
પરિવર્તન એટલું સ્પષ્ટ છે કે સ્પર્ધાભર્યું હરીફ મધ્યમવર્ગીય માનસ જે
સમાજના મોટા ભાગમાં રહે થઈ ગયું હતું તે હવે કેટલાક સમૂહોમાં
સુપ્રચિત, સર્વતોમુખી વર્ગભાવનામાં ફેરવાઈ જવા માંડ્યું છે અને આમ
ધીરે ધીરે સમસ્ત વર્ગ અભિમુખ સામૂહિક વર્ગભાવના વિકસવા માંડી છે.
આ બીજા પ્રકારની વર્ગભાવના ખાસ કરીને એ વર્ગોમાં
જોવા મળે છે.

એક સમૂહ જે જૂના સમયથી અમેરિકામાં સ્થાપિત થઈ ગયો છે
તેનાં કુટુંબોનો બનેલો છે. આ કુટુંબો લાંબા કાળથી અમેરિકામાં વસવાટ
કરી રહ્યાં છે તેમના આ લાંબા રહેવાસ દરમિયાન ધન અને સપ્તિની,
તેમ જ પોતે વિકસાવેલી સામાજિક અને સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓની પરપરા
તેમણે વિકસાવી છે. આ પરપરાની અસર નીચે અને તેને જાળવી રાખવા
માટે આ સમૂહનાં કુટુંબો પોતે સામાન્ય જનતાથી એકંદરે અલગ જીવન
જીવી રહ્યાં છે. આ સમૂહમાં આ સર્વતોમુખી વર્ગભાવના જાગી છે. આ
પ્રકારનો એક નવો ઉમરાવવર્ગ ધીરે ધીરે જોવા મળે છે. તેરમા
તકતમાં ઉપલા વર્ગને દાખલતા છેક ટોચ ઉપરના આચ્છાદિત વિભાગો
આ નવા વર્ગનું સૂચન કરે છે.

પરંતુ સામાજિક પરિણામોની દૃષ્ટિએ અને લાભિય માટે વધુ
મહત્વની ઘટના તો એ છે કે આ પ્રકારની સર્વતોમુખી વર્ગભાવના હવે
મજદૂરોમાં પણ ધીરે ધીરે વિકસવા માંડી છે તેઓ પણ સ્પર્ધાભર્યો, વ્યક્તિ-
વાદી, વર્ગમાનસને બદલે હવે સર્વતોમુખી, વર્ગકેન્દ્રિત સામૂહિક વર્ગભાવના
ખીલવા લાગ્યું છે, હજી સુધી વ્યક્તિમત સિદ્ધિ શોધનું અને હરીફાઈનું
મધ્યમવર્ગીય માનસ મજદૂરોમાં હતું. અમેરિકન ફેડરેશન ઓફ લેબર અને
બીજા છૂટાછૂટા કામદારસંઘો આ જૂના મધ્યમવર્ગીય માનસ ધરાવતા
મજદૂરોનાં પ્રતીક છે.

પરંતુ મજદૂરો ઉદ્યોગ પ્રમાણે સંગઠનો કરે છે. યંત્રોના વિકાસે કેટલાક પ્રકારના કારીગરોની શ્રેણીઓને જ ઉઘાડી દીધી છે. નવી શ્રેણીના મજદૂરો પોતાનાં સામાન્ય હિતો ઉપર ધીરે ધીરે ભાર મૂકવા માંડ્યા છે. તેમને લાગવા માંડ્યું છે કે સરકાર અગર માલિક પામેથી પોતાની માગણીઓ અને સમયો હલ કરવી હોય તો સંગઠિત રીતે તે રજૂઆત કરવાથી મળી શકે એમ છે. આ નવીન સર્વતોમુખી વર્ગભાવના હવે ગ્રેર પકડતી જાય છે. સી. આર્ષ. ઓ જેવા મજદૂર-સંગઠનો આ વલણના પ્રતિનિધિરૂપ છે.

વધતા જતા સરકારી કાયદાઓ અને સરકારી મજદૂર-કલ્યાણનાં કાર્યો તેમ જ શ્રમજીવીઓના રાજકીય ક્ષેત્રમાં વધતા જતા કાળાએ આ નવા પ્રકારનાં વર્ગભાવ જમાવવામાં મદદ કરી છે. શ્રમજીવીઓનાં વ્યક્તિ-અભિમુખ હરીફ માનસને બદલે વર્ગકેન્દ્રિત, વર્ગ-અભિમુખ, સર્વતોમુખી વર્ગભાવના અને વર્ગજન્યુતિ આવતાં જાય છે. માર્ક્સે વર્ણવેલું વર્ગસંગઠન પાછળનું લગાયક માનસ હવે મજદૂરો કેળવી રહ્યા છે. હવે વ્યક્તિગત રીતે પોતાનો દરજ્જો સુધારવાને બદલે સમસ્ત મજદૂરવર્ગની સ્થિતિ સુધરે એ પ્રકારનું માનસ શ્રમજીવીઓમાં વિકસવા માંડ્યું છે. ટૂંકમાં, મધ્યમવર્ગીય માનસને બદલે સમાજવાદી વર્ગભાવ હવે ધીરે ધીરે ખીલવા માંડ્યું છે. માર્ક્સે બોખેલું મજદૂર જન્યુતિનું દર્શન હવે અમેરિકન સમાજમાં સ્પષ્ટપણે દેખાવા માંડ્યું છે. આ પ્રકારની વર્ગભાવના કારખાનાઓમાં કામ કરતા મજદૂરોમાં વધુ ઝડપથી ખીલવા માંડી છે. આ મજદૂરો હવે સમસ્ત વર્ગ માટે માગણીઓ કરવા માંડ્યા છે અને તે માગણીઓ હલ કરવા વધુ સંગઠિત આદિલનો પણ કરવા માંડ્યા છે. મજદૂરમાં પોતાની અંગત મહેનતથી પોતાનું વ્યક્તિગત જીવિધ્ય સુધરશે એ જામણા હવે દૂર થતી જાય છે. સંગઠન અને સમસ્ત વર્ગની ઉન્નતિમાં જ પોતાની ઉન્નતિ છે એ હવે ધીમે ધીમે પણ સ્પષ્ટ રીતે તેને સમજવા લાગ્યું છે.

મજદૂરોનાં વર્ગવલણોના કરેલા અભ્યાસો આ નવી ઘટનાનું દર્શન કરાવે છે; તે જ પ્રમાણે નાનામોટા પ્રાદેશિક સમુદાયોમાં રહેતા મજદૂરોના અભ્યાસો પણ મજદૂરની આ સર્વતોમુખી, વર્ગ-અભિમુખ વર્ગભાવનાના વધતા જતા પ્રમાણને બહાર લાવે છે.

આપણે હવે સ્થાનિક સમુદાયોમાં વર્ગવ્યવસ્થા કયા સ્વરૂપે વિકસે છે અને કેવા પ્રકારની વર્ગભાવના જન્યુત કરે છે તે અંગે વિશેષ માહિતી મેળવીએ.

સ્થાનિક સમુદાયોમાં વર્ગવ્યવસ્થા (Class in the local community) :

ગ્રામસમુદાય, નગરસમુદાય કે મોટા શહેરસમુદાયમાં વર્ગવ્યવસ્થા કેવી રીતે વિકસે છે તેનો અભ્યાસ કરવા ઘણા સમાજશાસ્ત્રીઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. માનવશાસ્ત્ર (Anthropology) આદિ સમાજોના અભ્યાસ માટે અપનાવેલી વસ્તુલક્ષી (objective) પદ્ધતિનો આ વધુ વિસ્તૃત સંસ્કૃત સમુદાયોનો અભ્યાસ કરવામાં આ વિદ્વાનો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રકારના થોડાઘણા અભ્યાસોમાં ત્રણ અભ્યાસો ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થયા છે. તે ત્રણ અભ્યાસો “મિડલટાઉન”, “યાંટ્રાસિટી” અને “પ્લેઇનવિલ”નાં નામે ઓળખાય છે. આ અભ્યાસોની ખાસિયતો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) તેમાં શહેર અગર ગ્રામસમાજનું સર્વાંગી ચિત્ર આપવા યત્ન થયો છે.

(૨) તેમાં ફક્ત આર્થિક, સામાજિક અગર સાંસ્કૃતિક મંડળો અને સંસ્થાનો જ અભ્યાસ નથી પરંતુ સાથે સાથે તે સમુદાયોની સામાજિક વિનિમયની પદ્ધતિઓ, ત્યાંનાં વિવિધ જૂથોની પરસ્પર પ્રતિક્રિયાઓ તેમ જ નિયંત્રણના વિવિધ પ્રકારો તેમ જ ત્યાંનાં હિન્ત હિન્ત જૂથોનાં પરસ્પર તેમ જ આત્મલક્ષી વલણોનો પણ ચિતાર આપવાનો પ્રયત્ન થયો છે.

વર્ગવ્યવસ્થા અને વર્ગભાવના ઉપર આ અભ્યાસો શો પ્રકાશ પાડે છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. કારણ વર્ગવ્યવસ્થા અને વર્ગભાવના અંગેનું પદ્ધતિસર અને તટસ્થ રીતે ચિત્ર દોરવાનો આ અભ્યાસોમાં પ્રયત્ન થયો છે

(૧) મિડલટાઉન (Middle Town) :

યુ.એસ.એ.માં ઇન્ડિયાના પ્રદેશમાં ૫૦૦૦૦ માણસોની વસ્તીવાળું મિડલટાઉન શહેર અમેરિકાનાં નાનાં શહેરોનાં પ્રતિનિધિ જેવું છે. આ શહેરમાં વિવિધ ધર્મોનાં આલે છે. ત્યાં સારી રીતે વિકસેલા ઉદ્યોગો પણ છે. ત્યાં વ્યાપાર પણ ધમધમાડાર આલે છે. ત્યાં એક કોલેજ પણ છે. તદુપરાંત વર્તમાન શહેરોને અનુરૂપ ત્યાં ખીજી પણ ઘણી સંસ્થાઓ છે.

ત્યાં એક નાનો ખૂબ જ શ્રીમંતવર્ગ છે. તેની સીધી દોરવણી નીચે મિડલટાઉનની ઘણીખરી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ આલે છે. તે જ પ્રમાણે તેની જ આડકતરી દોરવણી નીચે ત્યાંની રાજકીય અને સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓ પણ આલ્યા કરે છે. મિડલટાઉનની વસ્તીના સામાજિક દરજ્જાની દૃષ્ટિએ વિભાગીકરણ વધુ અટપટું છે. તે આર્થિક વર્ગીકરણ સાથે અનુરૂપ થતું

નથી. આર્થિક વિભાગીકરણ અને સામાજિક વિભાગીકરણ બુદ્ધિ પડે છે.

મિડલટાઉનનો સમાજ નીચેના છ સામાજિક વર્ગોમાં વહેંચાઈ ગયો છે :

(૧) ઉપલો વર્ગ.—મોટા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદકો, આગેવાન મેનેજરો, બેન્કરો અને ધંધા સાથે સંકળાયેલા થોડા આગેવાન વકીલો આ વર્ગમાં સમાય છે. આ વર્ગ સમાજ માટે સાંસ્કારિક ધોગ્યો નક્કી કરે છે.

(૨) શ્રીમંત વર્ગ.—નાના ઉદ્યોગપતિઓ, ઊંચા પગારવાળા અમલદારો, વેપારીઓ, ડોક્ટરો અને વકીલો જેવા સ્વતંત્ર ધંધા કરતા સમૂહોનો આ વર્ગ બને છે. આ વર્ગ ધણુંખડું ઉપવા વર્ગનું અનુકરણ કરતો હોય છે.

(૩) માથો મધ્યમવર્ગ.—નાના, છુટક વેપારીઓ, વકીલાત અગર ડોક્ટરી ધંધા કરતા—પરંતુ તે સ્વતંત્રપણે નહિ પરંતુ માર્કેટને ત્યાં રોકાયેલા—સેંસમેન, અને સ્ટેજ સારુ કમાતા કારકુનો (white collar)નો આ મધ્યમવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે.

(૪) શ્રમજીવીઓનો “અમીરવર્ગ” (Aristocracy of Labour).—ફાર્મરો, ફળવાયેલા અને વધુ પગાર મેળવતા ઉપલો કક્ષાના કારીગરોનો આ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે.

(૫) શ્રમજીવી વર્ગ.—અર્ધ-ફળવાયેલો અને ફળવણી વગરનો શેઠ પર કામ કરતા શ્રમજીવીઓનો આ વર્ગ બનેલો છે. સંખ્યામાં આ વર્ગ સહુથી મોટો છે.

(૬) દલિત શ્રમજીવી વર્ગ.—મટામુખીબતે શેઠ મેળવતા, શેઠ માટે આજીમાજીથી ધસડાઈ આવેલા, ખૂરી અને અસ્થિર દાક્ષતમાં જીવન વિતાવતા સમૂહોનો આ સહુથી નીચી કક્ષાનો વર્ગ બનેલો છે. સંખ્યામાં આ વર્ગ પ્રમાણમાં નાનો છે.

“મિડલટાઉન” શહેરના સમુદાયની આ છ શ્રેણીની વર્ગરચના શહેરના જીવન ઉપર ઘેરી અસર ઉપજાવે છે. પરંતુ મિડલટાઉનના અભ્યાસી શ્રી લિન્ડ ત્યાંની વર્ગવ્યવસ્થા અને વર્ગભાન અંગે જે મતઝો વ્યક્ત કરે છે તે નોંધપાત્ર છે. તેમના મત અનુસાર, મિડલટાઉનનો સમુદાય વાસ્તવિક રીતે તો આ છ શ્રેણીઓમાં વહેંચાયો છે પરંતુ ત્યાંના શહેરીઓ પોતાને આ છ શ્રેણીમાં વહેંચાયેલા ગણાવવા તૈયાર નથી. તેમના મત પ્રમાણે આ છ શ્રેણીઓ એ વર્ગબેદ નથી પરંતુ કાર્યવિભાજન અને માનવ-પ્રવૃત્તિમાંથી આપોઆપ વિકસી આવેલી વિવિધ સામાજિક શ્રેણીઓ છે. તેઓ પોતાને તો સમાન નાગરિક તરીકે ગણવા-ગણાવવાનો યત્ન કરે છે.

મિડલટાઉનના સમુદાયનું વર્ગના પાયા ઉપરનું સ્તરીકરણ એ વારતવ છે પરંતુ ત્યાંના નાગરિકો વર્ગની ભાષામાં વાત કરવા તૈયાર નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ અને ત્યાં સુધી વર્ગની કલ્પનાનો પણ ઉલ્લેખ કરતાં ખચકાષ છે.

આમ મિડલટાઉનના સમુદાયમાં આર્થિક વર્ગો, સામાજિક વર્ગો અને વર્ગભાવના એ ત્રણેય ભુદા ભુદા સ્વરૂપે વિકસતાં દેખાય છે.

(૨) યાંકીસિટી (Yankee City):

યાંકીસિટી ન્યૂ ઇંગ્લેંડના કાંઠા ઉપર આવેલું એક શહેર છે. તે અમેરિકન શહેરોમાંનાં જૂના સમયથી સ્થપાયેલાં શહેરોમાંનું એક છે. અભ્યાસ થયેા તે સમયે ત્યાં લગભગ ૧૫૦૦૦ માણો વસતા હતા. ત્યાંના ઘણા શહેરીઓ અમેરિકાના જૂના રહેવાસીઓ તરીકેનું પણ અભિમાન સેવે છે. ત્યાં નવા વસાહતીઓની પણ ભરતી થયા કરે છે.

આ શહેરનો અભ્યાસ ડબ્લ્યુ. લોપ્પ યોર્નર નામના એક વિદ્વાને કર્યો છે. તેણે આ વિસ્તૃત અભ્યાસ બારીકમાં બારીક વિગતો એકઠી કરીને તૈયાર કર્યો છે. “યાન્કી સિરીઝ”ના અનેક પ્રયોગો આ અભ્યાસ પ્રસિદ્ધ થયેા છે. યાન્કી શહેરની વર્ગવ્યવસ્થાને તેણે અભ્યાસ માટે કેન્દ્ર-સ્થાને રાખી હતી. તેણે યાન્કી શહેરની વર્ગરચના, ધંધાની દૃષ્ટિએ, સામાજિક દરજ્જાની દૃષ્ટિએ, જાતિભેદ-રંગભેદની દૃષ્ટિએ, બદલાતી ઔદ્યોગિક પરિસ્થિતિની ભૂમિકાને ખ્યાલમાં રાખીને તેમ જ વર્ગરચના અને વિવિધ મંડળોની રચનાઓની દૃષ્ટિએ તપાસવા પ્રયત્ન કર્યો હતો.

મિડલટાઉન શહેરની વસ્તીની આદક યાન્કી શહેરની વસ્તીના પણ યોર્નરે છ વિભાગ પાડી નાખ્યા હતા. પરંતુ યાન્કી શહેરની વસ્તીના છ વિભાગની ક્રમોટીઓ બીજી હતી. ત્યાંની પ્રજા પોતાને કયા વર્ગમાં મૂકે છે એ દૃષ્ટિએ અહીં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રજાએ જોકે પોતે ગ્રીકારેલા વર્ગીકરણને, દરજ્જાના વિભાગીકરણને, વર્ગ તરીકે ગણવાની ના પાડી હતી. પરંતુ નગરજનોએ પોતાને છ વિભાગમાં વહેંચવાનું કબૂલ રાખ્યું તેથી તે શ્રેણીઓને વર્ગ તરીકે ગણવાનું યોર્નરે યોગ્ય ગણ્યું.

આ છ શ્રેણીઓ નીચે પ્રમાણે છે:

- (૧) ઉપરો-ઉપરો વર્ગ (Upper-upper class);
- (૨) નીચરો-ઉપરો વર્ગ (Lower-upper class);
- (૩) ઉપરો-મધ્ય વર્ગ (Upper middle class),

(૪) નીચલો-મધ્ય વર્ગ (Lower-middle class);

(૫) ઉપલો-નીચલો વર્ગ (Upper-lower class);

(૬) નીચલો-નીચલો વર્ગ (lower-lower class);

યોર્નરે ત્યાર બાદ આ છયે વર્ગમાં આવતા સમૂહોની વિગતવાર ખાસિયતો વર્ણવી છે.

યોર્નરે પાંચેલા વર્ગો અને તેણે વર્ણવેલી ખાસિયતો સાથે આપણે સંપૂર્ણ સહમત ન થઈએ, તો પણ આપણે દેટલીક વસ્તુઓ સ્વીકારી પડશે. યાન્કી શહેરના આર્થિક, રાજકીય અને સાંસ્કારિક જીવનમાં આ છ શ્રેણીની વર્ગરચના બહુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. યાંકી શહેરના આર્થિક, રાજકીય અને સાંસ્કારિક જીવનને સમજવા માટે પણ આ વર્ગરચના ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે છે. યાન્કી શહેરના અભ્યાસે એક ખીજ મહત્વની સામાજિક ઘટના ઉપર આપણું ધ્યાન દોર્યું છે. સર્વતોમુખી, વર્ગમુખી, વર્ગભાવના સહુથી ઉપલા અને સહુથી નીચલા વર્ગમાં ખૂબ જ તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસી આવી છે. જ્યારે વયલા ચાર વર્ગોમાં મધ્યમવર્ગીય વ્યક્તિગત હરીફાઈવાળું વર્ગભાવનસ હજી પણ પ્રચલિત છે.

(૩) પદ્ધતિવિહિત ગ્રામનો અભ્યાસ :

ત્રણેમો માણસોની વસ્તીવાળા આ નાનકડા ગામડામાં સામાજિક વર્ગો કેવા પ્રકારના છે અને તે વર્ગરચનાની ગ્રામજીવન ઉપર શી અસર થાય છે તે સમજવાનો આ અભ્યાસમાં પ્રયત્ન છે.

આ અભ્યાસમાં નીચેની હકીકતો મળી છે. આ નાના ગામડામાં પણ પાંચ વર્ગો જણાયા છે. ત્યાંની જનતાના આદર્શો, વસણો, પ્રવૃત્તિઓ અને બાળઉછેર જેવી સામાજિક ઘટનાઓ ઉપર આ વર્ગવ્યવસ્થા ઘેરી અસર

મહત્વ આપે છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

લોકો એક વર્ગને બીજા વર્ગથી જુદો પાડવા માટે વિવિધ કસોટીઓ વાપરે છે. અમુક મૂલ્યો દ્વારા તેઓ સામાજિક તફાવતો નક્કી કરે છે. આ વિવિધ મૂલ્યોને કારણે એક સમૂહ અને બીજા સમૂહ વચ્ચે સામાજિક અંતર (social distance) ઊભું થાય છે. તે એક વર્ગથી બીજા વર્ગને જુદો પાડે છે.

લોકોએ આમ વર્ગભેદ પાડવા માટે જે વિવિધ કસોટીઓ સ્વીકારી છે તે એકબીજા સાથે સંકળાયેલી પણ છે. આપણે તેમને નોખી પાડી સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) મિલકત-રહેઠાણ-રાચરચીકું (Wealth-Residence-Possessions):

અનંધ-ખુલ્લી વર્ગવ્યવસ્થા (open class) વાળા સમુદાયમાં મિલકત-મૂડી એ સામાજિક દરજ્જાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. તે જ લક્ષણ સામાજિક દરજ્જાને નક્કી કરવાની મુખ્ય કસોટી છે. આપણા અભ્યાસો પણ એ જ સાબિત કરે છે. વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિનો દરજ્જો તેની મિલકતના પ્રમાણ ઉપર નક્કી કરે છે. સામાજિક દેખાવ અને દબાવો વ્યક્તિ પાસે કેટલી મિલકત છે તેનો અંદાજ કાઢવામાં મદદરૂપ થાય છે; કારણ, દેખાવ દ્વારા વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચેના મિલકતના તફાવતોની તુલના કરવી સહેલી પડે છે. મિલકત સાથે અતિનિકટનું સંકળાયેલું તત્વ વ્યક્તિનું રહેઠાણ છે. મિડલટાઉન, માન્ડ્રાસિટી કે પ્લેઇનવિલ ગામમાં—અરે સમસ્ત અમેરિકન દેશમાં—રહેઠાણ અને પડોશ (neighbourhood) એ જે તરવો માનવીનો દરજ્જો નક્કી કરવામાં મોટો ફાળો આપે છે. તે જ પ્રમાણે માનવી પાસેનું રાચરચીકું, તેની પાસેની વસ્તુઓ, ફર્નિચર કપડાં વગેરે પાર્શ્વ સાધનો પણ અમેરિકામાં સામાજિક દરજ્જાને નક્કી કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે છે.

(૨) કુળ (પેઠી)—“રીતભાત”—“નીતિ”:

મોટા ભાગના લોકો, આપણે જોયું તેમ, મિલકતને જ દરજ્જાને નક્કી કરવા માટે મુખ્ય કસોટી ગણે છે, પરંતુ સમાજમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ અને કેટલાક સમૂહો એવા પણ હોય છે કે જે ધન કરતાં પણ કુળને-ઓજાદને વધુ મહત્વ આપે છે. આવી વ્યક્તિઓ અને સમૂહો કુળની

શુદ્ધિ જાળવવા પોતાને જીવનથી અલગ ગણે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ નીચલા કુળના નવા ધનવાનો સાથે સંબંધ બાધવાની પણ તૈયારી ગમતા નથી. આનો સદુદ્ધિ ઉત્કટ ઘાવ્યો કાળા-ગોરાના રબરેદમાંથી વિકસાવેલા વર્ગભેદમાં મળી આવે છે. કુળની ઉચ્ચતા શિષ્ટાચાર અને વિવેક દ્વારા વ્યક્ત થાય છે એમ પણ ઘણા માને છે આથી સભ્યતા, શિષ્ટાચાર, વિવેક, રીતભાત વગેરે દરજ્જે નક્કી કરવા માટે મદત્ત્વની કસોટીઓ બની રહે છે. આમ કુળ અને રીતભાત એ પણ દરજ્જે નક્કી કરવાની મુખ્ય કસોટીઓ બને છે.

નીતિ એટલે પરંપરાગત વ્યવહાર-પ્રણાલિકા અનુસાર વર્તન કરવું. તે મધ્યમવર્ગમાં નીતિ-દરજ્જે નક્કી કરવા માટેનું વિગિદ્ધ તત્ત્વ ગણાય છે. જાંઝા વર્ગોની નીતિ સારી જ હોય અને નીચલા વર્ગોની નીતિ ઠીક ન જ હોય એવી એક સામાન્ય માન્યતા મધ્યમવર્ગમાં પ્રચલિત હોય છે. લુચ્ચાર્ધ, બેઈમાની, ધડીવટીમાં મારામારી કરવાની વૃત્તિ અને જાતીય સંબંધોમાં અનિયમિતતા એ નીચલા વર્ગ સાથે જ હમેશાં કટપવામાં આવે છે. તેમાં પણ નીચલા વર્ગના લોકો લુદ્ધ રંગ અગર લુદ્ધ જાતિના હોય તો તો આ નીચી દક્ષાની નીતિમત્તાને નીચલા વર્ગોનાં આનુવંશિક તત્ત્વો તરીકે જ ઠાકી બેસાડવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની માન્યતાઓ અમેરિકન સમાજમાં હજી પણ ખૂબ જ પ્રચલિત છે અને આવાં મૂલ્યો અમેરિકન સમાજમાં સમૂહોનો દરજ્જો નક્કી કરવામાં ખૂબ જ મદત્ત્વનો ભાગ બજાવે છે.

સ્થાનિક સમુદાય અને વિસ્તૃત સમાજ (The local community and the larger society):

સ્થાનિક સમુદાયોનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આપણે સમસ્ત અમેરિકન સમાજના આર્થિક અને સામાજિક વિભાગીકરણની ખાસિયતો ઉપર વિચાર કરી ગયા હતા. અહીંયા આપણે એ નોંધવું જોઈએ કે આ વિસ્તૃત સમાજપ્રકાર એ સ્થાનિક સમુદાયનું પ્રતિબિંબ પણ છે અને તે સ્થાનિક સમુદાય ઉપર ઘેરી અસર પણ કરે છે. ધીરે ધીરે એમ જણાવુ જાય છે કે સમસ્ત રાષ્ટ્રીય સમાજની વર્ગવ્યવસ્થાની અસર સ્થાનિક સમુદાયો ઉપર વધુ અને વધુ ઘેરી થતી જાય છે તેનાં કારણો પણ છે. હવે વિવિધ સ્થાનિક સમુદાયો એકબીજા સાથે તેમ જ સમસ્ત

રાષ્ટ્રના જીવન સાથે વધુ ધેરી દબે સંકળાતા જાય છે. આર્થિક અને રાજકીય મંડળો, સંસ્થાઓ અને વ્યવસ્થાઓ વધુ સંકુલ જનતા જાય છે, તેઓ આવરી લેતાં જાય છે. તેમના કાર્યક્ષેત્રની મુમિકા પણ સ્થાનિક સમુદાયની મર્યાદા વટાવી વધુ વિસ્તૃત જાય છે. અને તેમની કાર્યપ્રણાલિકાઓ વધુ કેન્દ્રિત રીતે (centralized manner) પોતાના ગુણધર્મો જમાવે છે. દા. ત., આજે ન્યૂયોર્કમાંથી મધ્યસ્થ સરકાર યાંત્રીસિટીમાં એક કારખાનું ખોલવાનો નિર્ધાર કરે અને તે કારખાનું ખોલે તો તે પ્રવૃત્તિ યાંત્રી શહેરના સમુદાયનો સિલ્લો જ ફેરવી નાખવા સમર્થ જાય છે. તે જ પ્રમાણે મધ્યસ્થ સરકાર કોઈ નહેરયોજના અમલમાં મૂકે તો તેનાથી આખા પ્રદેશના આર્થિક અને સામાજિક સ્વરૂપમાં ફેર પડી જાય છે.

આ જ કારણને લીધે ગામગ્રામ, નગર અગર શહેર-સમુદાયની વર્ગ-રચનાને બંધ-રચના (closed class system) તરીકે ગણવાની જૂલ આપણે કરવી જોઈએ નહિ. આ નાના સ્થાનિક સમુદાયો વૈજ્ઞાનિક ગોઠા, અને વાહનવ્યવહાર અને વિચારવિનિમયનાં સાધનોના વિકાસને લીધે વિસ્તૃત સમાજનાં મૂલ્યોની અમર નીચે આવે છે. જેનું પરિણામ વર્ગ-વિભાગો, વર્ગભાવના અને વર્ગમૂલ્યોના ઝડપી ફેરફારમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વિશાળ સમાજનાં ધર્મો અને મૂલ્યો નાનાં સ્થાનિક એકમો ઉપર પણ ધીરે ધીરે અસર કરતાં જાય છે. આમ વર્તમાન સમયમાં સ્થાનિક સમુદાય માત્ર સ્થાનિક મર્યાદામાં સંકેતિત સમાજ તરીકે રહી શકતો નથી, તો સ્થાનિક સમુદાયોના અભ્યાસ કરવાનું શું કારણ એમ પણ ધણા પ્રશ્ન ઉઠાવે. એ અભ્યાસનું મહત્ત્વ એક જ છે. તે આપણને વર્ગવિભાગો, વર્ગભાવના અને દરજ્જા અંગેની કલ્પનાઓ સંબંધી મહત્ત્વનાં પાસાંઓનું વાસ્તવિક દર્શન કરાવે છે અને તે દર્શન દ્વારા આપણને વર્ગવટના સંબંધી ઉપયોગી અને કામચલાઉ જ્ઞાન આપે છે.

૪

સામાજિક વર્ગ—તેનું મહત્ત્વ

(THE BROADER SIGNIFICANCE OF CLASS)

વર્ગવ્યવસ્થા નાના ગ્રામ જેવા સ્થાનિક સમુદાય અગર રાષ્ટ્ર જેવા વિસ્તૃત સમુદાયના જીવનનું પ્રતિબિંબ પણ પાડે છે અને સાથે સાથે તે

સમુદાયોના જીવનને ધડવામાં બહુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

વર્ગવ્યવસ્થા સમસ્ત સમાજ સાથે કટલો નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે તે, અને તેની સમસ્ત સમાજજીવન ઉપર કેવી ઘેરી અસર થાય છે તે, થોડાં રાષ્ટ્રોનાં જીવન અને તેમની વર્ગવ્યવસ્થા વચ્ચેના સંબંધોનો અભ્યાસ કરવાથી સ્પષ્ટ થશે.

વિવિધ રાષ્ટ્રોની સંસ્કાર-પ્રણાલિકાઓ અને તેમની વિશિષ્ટ વર્ગવ્યવસ્થાઓ સાથેનો તે પ્રણાલિકાઓનો સંબંધ આપણને વર્ગવ્યવસ્થાનું મહત્વ દાખવે છે.

(૧) વર્ગવ્યવસ્થા સમુદાયનાં મૂલ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે (Class system as a reflection of community values):

જુદા જુદા દેશોમાં ત્યાંની વિવિધ પ્રકારની સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થા તે દેશોના જીવનને કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે તે આપણે અમેરિકા, ઇંગ્લેંડ, ફ્રાંસ, જર્મની, રશિયા, ભારત અને ચીનના સમાજ અને જીવનનાં દૃષ્ટાંતોથી સમજવા યત્ન કરીશું.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના દૃષ્ટાંતથી શરૂ કરીએ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વર્ગવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે. વાસ્તવમાં વર્ગવ્યવસ્થા હોવા છતાં ત્યાં તે વ્યવસ્થાનું વર્ગભાન ઓછું છે. ત્યાં ઔપચારિક વર્ગ-વિભિન્નતાનો અભાવ (Absence of formal class system) છે. ત્યાં ખીન્ન દેશોના પ્રમાણમાં વર્ગવર્ગ વચ્ચે સારા પ્રમાણમાં ગતિશીલતા જોવામાં આવે છે. આને કારણે વર્ગ-વર્ગ વચ્ચે સાંસ્કારિક દીવાલો ઓછી હોય છે. ત્યાં ધન, પૂંજીની પૂજા અને મહત્વ ખૂબ જ છે અને ધનને દરજ્જો નક્કી કરવા માટેની સુખ્ય કસોટી ગણવામાં આવે છે. ત્યાં લોહીના સંબંધ ઉપર, કુળને મહત્વ આપતી ઉમરાવશાહીનો અભાવ છે. જોકે ત્યાં પણ વર્ગવ્યવસ્થાનું રાષ્ટ્રીય વિભાગીકરણ અને જાતિના તત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકતું સ્તરીકરણ થાય છે, પરંતુ તે પ્રમાણમાં ગૌણ છે. આ સર્વ લક્ષણો અમેરિકન સમાજની વર્ગવ્યવસ્થાની વિશિષ્ટતા છે.

ઇંગ્લેંડમાં વર્ગવ્યવસ્થા સહેજ જુદા સ્વરૂપે વિકસી છે. ત્યાં ધનનું મહત્વ હોવા છતાં, તેમ જ રાજકીય પ્રજાતંત્રવાદનો વિકાસ થયા છતાં પણ ઉમરાવોની એક શ્રેણી ટકી રહી છે. આ શ્રેણીનાં મૂલ્યોમાં જાંચનીયની બાવના તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસેલી છે. આ શ્રેણી ઐતિહાસિક બળોને

કારણે હજી પણ ટકી રહી છે. તેની અસર હજી પણ ઇલેક્ટ્રમાં સંસ્કાર-જીવન અને મૂલ્યો ધડવામાં બહુ જ ઘેરી છે. જોકે એ તોંધવું જોઈએ કે આ વર્ગ હવે નમળો પડતો જાય છે.

હાંસમાં પહેલાં ઉમરાવ—સામ તોનો—વગ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હતો. જેમ ક્રાંતિએ આ વર્ગની સત્તા નાબૂદ કરી. હવે ત્યાં પૂંછપતિવર્ગ પ્રભુત્વ ધરાવે છે જોકે હમણાં હમણા ત્યાં પ્રાદેશિક ઉમરાવોની એક શ્રેણી મહત્વ ધારણ કરતી જાય છે, જે પૂંછપતિઓના પ્રભુત્વને અમુક અંશે પડકારે છે.

જર્મનીમાં વર્ગવ્યવસ્થા ઝડપી ફેરફારો અનુભવી રહી છે. પહેલાં ત્યાં સામંતશાહી-લશ્કરી વર્ગનું મહત્વ હતું. પહેલા વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મની હાર પામતાં જર્મનની માલિકા ઉપર રચાયેલા “જંકર” નામે ઓળખાતા આ અમીરવર્ગની સત્તા નાશ પામી ત્યાર બાદ હિટલરની નાઝી પાર્ટી દ્વારા મજદૂરવર્ગનાં વધતાં જતાં પ્રભુત્વને કચડી નાખવામાં આવ્યું. બીજા વિશ્વ-યુદ્ધ દરમિયાન આ નાઝીવાદી નોકરશાહી શ્રેણીનો પણ નાશ થયો.

રશિયામાં પાશ્ચાત્ય દેશો જેની વિકસતી વર્ગરચનાને તોડી નાખી શ્રમજીવીને સૈદ્ધાંતિક દષ્ટિએ સહુથી વધુ પ્રતિષ્ઠા અને હોદ્દા આપવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ ત્યાં પણ એક ખાસ દરજ્જે ભોગવતો, સત્તાનો દોર હાથમાં રાખનાર અને જવાબદારી ધરાવતો રાજકીય વર્ગ જોવા મળે છે અને તે સમાજજીવન ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

આ દૃષ્ટિ આપણને એક વસ્તુ દર્શાવે છે. જુદી જુદી સમાજરચના અને તે સમાજના મૂલ્યો અનુસાર જુદી જુદી વર્ગવ્યવસ્થા અને પ્રધાન વર્ગભાવનાઓ વિકસે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ જુદા જુદા પ્રકારની વર્ગરચનાઓ અને વર્ગમૂલ્યો, તે તે સમાજના જીવનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પરંતુ વર્ગવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ સમાજજીવનને કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે તે સમજવા માટે ભારત અને ચીનની વર્ગવ્યવસ્થાઓ આપણને ખૂબ જ સુંદર ઉદાહરણો પૂરાં પાડે છે.

ભારતીય સમાજની સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થા જ્ઞાતિવ્યવસ્થા તરીકે વિકસી આવી છે. એક રીતે કહીએ તો જ્ઞાતિવ્યવસ્થા એ ભારતીય સમાજ માટે માળખા તરીકે કામ કરે છે આ વર્ગવ્યવસ્થા ભારતીય જીવનને ખૂબ જ ઘેરી રીતે અસર કરે છે. જ્ઞાતિભાવના ધર્મ, કેળવણી, ધર્મ, સામાજિક વ્યવહાર—અરે, ભારતનાં જીવનનાં બધાં જ પાસાં—ને રંગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જો આપણે એમ કહીએ કે ભારતીય સમાજના જીવનનો

પ્રત્યેક વ્યવહાર આ જાતિભાવના જ ધરે છે તેમાં પણ અતિશયોક્તિનો ભય નથી. ટ્રેંકમાં, જાતિવ્યવસ્થા ભારતીય સમાજને સામાજિક અંતરની પદ્ધતિસરની અને ખૂબ જ વિકસિત યોજના અનુસાર દરજ્જાની શ્રેણીઓમાં વહેંચી નાખે છે અને પ્રત્યેક શ્રેણી માટે આચાર, વિચાર અને મૂલ્યો નિશ્ચિત કરી સમગ્ર સમાજની બધી જ પ્રવૃત્તિઓની દોરવણી કરે છે. ભારતીય સમાજમાં બધાં જ મૂલ્યો જાતિની કક્ષાના માપથી અંકાય છે. આમાંથી ખૂબ જ ઝીણવટભરી, ચુસ્ત અને સખતાઈભરી વ્યવહારપ્રણાલિકા ઊપજી આવી છે. ભારતીય સમાજનું હજારો જાતિઓ અને પેટાજાતિઓમાં વિભાગીકરણ થયું છે. પ્રત્યેક જાતિનું અને પેટાજાતિનું સમાજમાં સ્થાન અને સમાજમાં દરજ્જાને નિશ્ચિત હોઈ, વ્યક્તિ માટે જે જાતિમાં તે જન્મે હોય તેની મર્યાદામાં જીવનની તકો અને જીવન ધડવાની શક્યતાઓ રેખાંકિત થઈ ગઈ હોય છે.

ભારતને સ્વતંત્રતા મળી ત્યાર પછી જાતિનાં મૂલ્યોને ઠીકઠીક ફટકો પડ્યા છે અને નવાં મૂલ્યો ઉપર ભારતીય સમાજનું ધુનઃસર્જન કરવાના વિવિધ અખતરાઓ થઈ રહ્યા છે.

ગ્રામી સમાજમાં જાતિવિભાગો જેવું વિભાગીકરણ નથી. ગ્રામમાં વર્ગવિભાગોને બહુ મહત્ત્વ આપવામાં આવતું નથી. ત્યાં વિદ્વાન અને પંડિતની પૂજા થાય છે. તે પંડિત ગમે તેટલો ગરીબ હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિમાંથી આવ્યો હોય અગર ગમે તે કક્ષામાંથી ઉદ્ભવ્યો હોય, પરંતુ ધનપતિ અગર ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ પામેલા માનવી કરતાં પણ વધુ માન તેને મળે છે. ભારતમાં બ્રાહ્મણ જાતિ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતી ગ્રામમાં આ પંડિતવર્ગ (scholars) સર્વશ્રેષ્ઠ મનાતો. તદુપરાંત ગ્રામમાં કુટુંબ-સંસ્થાને ખૂબ જ મહત્ત્વ અપાતું. તેના તરફની લાગણી અને વફાદારીને બીજી બધી લાગણીઓ અને વફાદારીઓ કરતાં વધુ ઉચ્ચ સ્થાન અપાતું.

ગ્રામમાં પણ આજે જૂની સમાજરચના અને જૂની વર્ગવ્યવસ્થામાં ઝડપી પરિવર્તન થવા માંડ્યું છે. ત્યાં પણ આજે નવાં મૂલ્યો ક્રાન્તિકારી ફેરફારો લાવી રહ્યાં છે. ગ્રામી સમાજમાં અને ગ્રામી વર્ગવ્યવસ્થા ક્યાં સ્વરૂપે ધારણ કરશે તે હવે સર્વ અભ્યાસીઓ આતુરતાથી નિહાળી રહ્યા છે.

જગતના વિવિધ સમાજોમાં આમ વિવિધ પ્રકારની વર્ગવ્યવસ્થાઓ વિકસી આવે છે. આ પ્રત્યેક વર્ગવ્યવસ્થા પોતે જે સમાજમાં વિકસી હોય છે તેના જીવનનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. હવે આપણે વિવિધ વર્ગ-

યોજનાઓ સમુદાયજીવન ઉપર કેવી અસર કરે છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૨) વર્ગવ્યવસ્થાની સમુદાયજીવન ઉપર અસર (How the class system affects the community life):

વર્ગવ્યવસ્થાનો પ્રકાર, વર્ગવ્યવસ્થાની સમુદાયજીવન ઉપરની અસર નક્કી કરે છે. વર્ગવ્યવસ્થા બંધ અને જડ છે કે અબંધ અને ગતિશીલ (closed and stationary or open and mobile), જન્મ, કુળ મિશ્રકત, સરકરી તાકાત (શૌર્ય), ધર્મો કે બૌદ્ધિક સિદ્ધિ વગેરેમાંથી કયા તત્ત્વને દરજ્જા માટે તે પ્રાધાન્ય આપે છે? આ અને આવાં સર્વ વિવિધ વર્ગવ્યવસ્થાઓને નોખાં ખાડતાં લક્ષણોનો તફાવત સમાજજીવનને, તેના આદર્શોને, તેના સમૂહોનાં સ્વપ્નાંઓને અને સામાજિક પસંદગીના પ્રકારને જુદી જુદી રીતે ઢાળ આપવામાં લાગ લગ્નવે છે. તે કેવી રીતે તે આપણે જોઈએ.

જે સમાજમાં વર્ગવ્યવસ્થા જ્ઞાતિસ્વરૂપે વિકસી આવે છે તે સમાજ માનવીની નૈસર્ગિક શક્તિઓ અને ગુણોને ગણતરીમાં જ લેતો નથી. આ સમાજમાં નીચલી જ્ઞાતિની વ્યક્તિઓને, તેઓ વ્યક્તિ તરીકે ગુણો ધરાવતી નથી માટે નહિ પરંતુ તેઓ નીચલી જ્ઞાતિમાં જન્મી હોવાથી, સમાજની સર્વ સગવડોમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે. તેમને માટે પ્રથમથી સંસ્કારસિદ્ધિનાં દ્વાર બંધ કરવામાં આવે છે. તેમનો ખીન્ને જન્મ — સંસ્કારજન્મ (દ્વિજ) — અશક્ય બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારનો જ્ઞાતિસંસ્થાના પાયા ઉપર રચાયેલો સમાજ વખતે વ્યવસ્થિત રીતે વિકસાવેલી વ્યવહાર, આચાર-વિચાર અને મૂલ્યોની શ્રેણીઓ વિકસાવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે પણ ખરો. પરંતુ આ સ્થિરતા તે સમાજની નીચલી જ્ઞાતિઓના સભ્યોની શક્તિઓ અને સર્જનની શક્તિઓનો લાલ ગુમાવીને જ પ્રાપ્ત કરે છે. આમ જ્યાં જ્યાં વર્ગવ્યવસ્થા જ્ઞાતિસ્વરૂપે વિકસે છે ત્યાં સમાજ પ્રથમથી જ નીચલી જ્ઞાતિઓની અનેક વ્યક્તિઓને આજન્મ સંસ્કાર-સર્જનમાંથી બાકાત રાખવાને કારણે સાંસ્કારિક દૃષ્ટિએ પોતાને પણ એટલો ગરીબ રાખે છે. આવો સમાજ નીચલી જ્ઞાતિઓની વ્યક્તિઓની શક્તિઓના સર્જનધોધને પહેલેથી જ શોષવી નાખી પોતે પણ એટલો સૂકો રહે છે. આની પાછળ એક બહુ જ ખોટી માન્યતા કામ કરતી હોય છે. જાંચી કામ, જાંચી જ્ઞાતિ કે વધુ પૈસાદાર કુટુંબોમાં જ શક્તિશાળી અને સિદ્ધિઓ

પ્રાપ્ત કરી શકે એવી વ્યક્તિઓ જન્મે છે એ માન્યતા બૂલભરેલી છે. આ સ્તરોમાંથી જ હજી સુધી આવી શક્તિશાળી અને સિદ્ધિઓ મેળવતી વ્યક્તિઓ વિકસી આવી હોય તો પણ તેનો અર્થ એમ નથી કે તે વ્યક્તિઓ તેમની આગવી શક્તિઓ નૈસર્ગિક રીતે જ મેળવી શક્યા છે. ઉપલી જ્ઞાતિઓ અને જોડી કામના સમૂહો કે સમૃદ્ધ કુટુંબો, નીચલી જ્ઞાતિઓ, નીચલી કામ કે ગરીબ કુટુંબો કરતાં કુદરતી રીતે કે આજન્મ વધુ શક્તિઓ ધરાવે છે એવું હજી પુરવાર થયું નથી. બે કક્ષાના સમૂહોના તફાવતમાં સામાજિક સગવડો અને તકની હાજરી અને ગેરહાજરી જ તેમનાં સર્જન અને શક્તિમાં તફાવત લાવે છે. નીચલી કામે અગર નીચલી જ્ઞાતિઓમાં જન્મ પામેલી વ્યક્તિઓને વધુ સગવડો અને તકો મળતાં તે પણ એવી જ શક્તિઓ અને સંસિદ્ધિઓ મેળવી શકે છે, એક રીતે એમ પણ કહી શકાય કે સગવડો અને તકોનો અભાવ આ નીચલા જ્ઞાતિ-સ્તરોને પોતાનો સામાજિક ફાળો આપવામાંથી બાકાત રાખે છે.

વ્યક્તિની નૈસર્ગિક શક્તિને ભૂમિકા તરીકે નહિ પરંતુ જન્મ, જ્ઞાતિ, ધન કે એવા ઠોઠ ખીજ તરવને વર્ગરચનાની ભૂમિકા તરીકે સ્વીકારવામાં ખીજો પણ ભય રહેલો છે. શુભ, શક્તિ અને આવડતને કસોટીઓ તરીકે ગણવાને બદલે ખીજા અયોગ્ય મૂલ્યો ઉપલા વર્ગ માટે આદર્શ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા વ્યક્તિગત બાહોશી અગર વ્યક્તિની સર્જનશક્તિને ધોરણ તરીકે નહિ પરંતુ જન્મ, કુળ, ધન વગેરેની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલાં ધોરણોને લાગ્યશાળી અને સમૃદ્ધ વર્ગો સમક્ષ ખડાં કરે છે. આ લક્ષણ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાનું હાર્દ છે. કાબેલ શ્રદ્ધ કરતાં મૂરખ પ્રાબલ્ય સારો એ માન્યતા આખી જ્ઞાતિવ્યવસ્થાના માળખાને રંગે છે.

આ લક્ષણ માત્ર જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં જ નહિ પરંતુ ધનની કસોટીએ થતી વર્ગવ્યવસ્થામાં પણ હાજર હોય છે. ધનના પાયા ઉપર રચાયેલી વર્ગવ્યવસ્થા માનવીનાં મૂલ્ય અને માનવીની સર્જક શક્તિઓ માટેની સગવડ, તેનામાં નૈસર્ગિક શક્તિઓ અને શક્યતાઓ કેટલી છે એ કસોટીએ નહિ પરંતુ તેની પાસે ધન કેટલું છે તેની ભૂમિકા ઉપર કરે છે. માનવી પાસે ધન કેટલું છે એના ઉપર એવું સામાજિક મૂલ્યાંકન અને સામાજિક સેવા કરવાની શક્યતાઓનો આધાર રહેશે. આ વર્ગવ્યવસ્થામાં ધન અને ધનનો દેખાવ પ્રતિષ્ઠાપાત્ર બને છે, માનવીની નૈસર્ગિક આવડત અને શક્તિઓ નહિ.

આ વર્ગવ્યવસ્થામાં “બાલ ટાપરીપ અને દેખાવ” એ પ્રતિષ્ઠિત વર્ગોનો આદર્શ હોય છે. આની હરીફાઈ એ જીવનનું ખ્યેય હોય છે, પરંતુ આનું ખ્યેય સ્થિરતા અને શાન્તિનું ઘોતક નથી. હરીફાઈ આગળ વધી ન જાય તે અંગેની પરસ્પર સ્પર્ધામાંજ આ વર્ગોની વ્યક્તિઓની શક્તિઓ વેડફાઈ જાય છે. પ્રતિષ્ઠા અને શિષ્ટાચાર એ જીવનનાં અને પોતાનો દરજ્જો સાચવવાનાં મૂલ્યો બની જાય છે. મધ્યમવર્ગમાં આ પ્રતિષ્ઠિત દેખાવાની, સારા દેખાવાની ઝંખના લગભગ ઘેલજા જેવી બની જાય છે.

જન્મ, કુળ કે ધન જેવાં વર્ગો રચતાં ધોરણો અને સાચી આવકત વચ્ચેનો ભેદ આપણને ઉપર જણાવેલાં દર્શાવે છે. ઉપરાંત ખીજી પણ ઘણી ઘટનાઓમાં જેવા મળે છે. આમ, વર્ગરચના જ્ઞાતિ અને ધનનાં મૂલ્યો ઉપર રચાયેલી હોઈ પ્રત્યેક વ્યક્તિની શક્તિઓને સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત થવા દેતી નથી અને તેને લીધે સમાજને વ્યક્તિનાં સર્જનો દ્વારા વધુ સમૃદ્ધ થતો અટકાવે છે.

કુળ અને ધનના પાયા ઉપર રચાયેલી વર્ગવ્યવસ્થા માટે ઘણી વખત નીચે પ્રમાણેની પણ દલીલો કરવામાં આવે છે. પૂર્વનિશ્ચિત દરજ્જા ઉપર રચાયેલો સમાજનો ઉપયોગ વર્ગ સંસ્કારનાં ધોરણોને ધડવા, ટકાવી રાખવા અને તેમને વધુ ખીલવવા માટે જરૂરનો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ કલા, વિજ્ઞાન, શિષ્ટાચાર, જાંઆ પ્રકારનો વિવેક અને સંસ્કારિતાની નગ્નકત અને સુવાસને ખીલવવા, અને તે દિવ્યતા અને ખીભસતામાં સરી ન પડે તેની ચોટી રાખવા માટે પણ આ વર્ગની જરૂર છે.

આ દલીલ કરનારાઓ આ બચાવનામાના ટેકામાં જણાવે છે કે જગતના ઇતિહાસના કેટલાક ઉજ્જવલ ઐતિહાસિક યુગો આ જ સામિત કરે છે. ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમી સદીનાં એથેન્સ અને ઈ. સ.ની પંદરમી સદીનાં ઇટાલીના મેડીસીના ફોરેન્સનાં સંસ્કારજીવનનાં દર્શાવેલાં આ પ્રકારની દલીલો કરનારાઓ ટકે છે.

પરંતુ ઇતિહાસ એ પણ પુરવાર કરે છે કે સત્તાધીરા વર્ગ જે પોતે સંસ્કારી હોય તો તે પોતાના હિતને દરકત ન કરે એવાં સર્વ સંસ્કારતત્ત્વોને ખીલવવા પ્રયત્ન કરશે. આવો વર્ગ સંગીત, ચિત્રકલા કે સિંધપર્યાપન્ને ઉત્તેજન જરૂર આપશે. પરંતુ પોતાનાં વર્ગમૂલ્યો ન જોખમાય એવા જ પ્રકારનાં કલાસ્વરૂપોને તે વિકસાવશે. પરંતુ મુક્ત બુદ્ધિવિહાર, જેમાં તે સમાજનાં ધરમૂળનાં મૂલ્યોનો તેમ જ સ્થાપિત હિતોની

ટીકા કરે એવાં સંસ્કારજોનો તે વિકાસ નહિજ થવા દે. પોતાના જ પગ ઉપર કુદાડો મારતો વર્ગ હજી દેખાયો નથી.

વર્ગવ્યવસ્થા અંગે એક બીજી પણ ઘટના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. એ ભૂમિકાની સાચી સમજ પણ ઉપરની દલીલો કરતા વિકાસને પ્રત્યુત્તર આપવા માટે અસરકારક બનશે.

વર્ગવ્યવસ્થા ઉપર રચાયેલા સમાજમાં ઉપલા વર્ગને ટકાવી રાખનારું તત્ત્વ સંસ્કાર નથી પરંતુ સત્તા છે. એ સત્તા ઔપચારિક (formal) પણ હોય અગર આડકતરા તાણાવાણાઓના દોરમાં ગૂંથાઈ હોય. આમ ઉપલા વર્ગની ભૂમિકા સંસ્કારમાં નહિ પરંતુ સત્તાના તત્ત્વ ઉપર બધાયેલી છે. ઇતિહાસે એમ પણ પુરવાર કર્યું નથી કે સત્તા અને સંસ્કાર સાથે જ વિકસતાં હોય છે. ઉપર દર્શાવેલાં એથેન્સ અને ફ્લોરેન્સનાં દૃષ્ટાંતોની બીજી મર્યાદાઓ બાદ કરીએ તો પણ આ દૃષ્ટાંતો આપનાર વિકાસો સામે આપણે એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આપી શકીએ કે જેમાં એથેન્સ અને ફ્લોરેન્સથી જીંધી જ ઘટના બનવા પામી છે. ઇતિહાસ એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આપે છે, જેમાં કલાને, સંસ્કારને તેમ જ સત્ય અને વિવેકબર્ણા શિષ્ટાચારને સત્તાધારી વર્ગોએ કચડી નાખ્યાં હતાં. મધ્ય યુરોપના અમીરોએ મોઝાઈ અને બીથોવન જેવા અદ્ભુત સંગીતકારોને ગરીબીમાં સડવા દીધા હતા એટલું જ નહિ, પરંતુ શુબર્ટ જેવા કલાકારને જૂએ પણ મરવા દીધો હતો એ જગજહર ઘટનાઓ છે.

ધનપતિઓ, અમીરો કે નવા સત્તાધારીઓનો વર્ગ કલાને ગમે, તેટલો આશ્રય આપતો હોય પણ તે દમ્બેશાં અસ્થિર અને અનિશ્ચિત જ કહેવાય. કલા ને સંસ્કારનું ભાવિ આવી પરિસ્થિતિમાં સત્તાધીશોની ખુશદિલી ઉપર નિર્ભર રહ્યા કરે છે.

વર્ગસત્તા વર્ગ-અસહિષ્ણુતાની સહોદર છે. સત્તાધારી વર્ગ સંસ્કારને ઉત્તેજન એટલા જ પ્રમાણમાં કરશે કે તે પોતાના હિતને જોખમમાં ન નાખે. આ ઉત્તેજનને જુદી જુદી રીતે મર્યાદિત કરવામાં આવે છે. મૂડીવાદી સમાજમાં મૂડીવાદીઓ પોતાનાં હિતો અને રચાપિત લાભોને મૂળભૂત રીતે ઉચલાવે નહિ એવી બૌદ્ધિક અને કલામય પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી લેશે. સોવિયેટ રશિયામાં ત્યાંના સત્તાધીશ વર્ગે કલા અને સંસ્કારમાં મૂડીવાદની હાથા પણ ન જોવી એવો આગ્રહ રાખી સંસ્કાર-પ્રણાલિકાને વિકૃત બનાવી છે.

બહુ જ ગરીબ દેશોમાં સત્તાધારી વર્ગ દબદબો જળવવા તેમ જ નીચલા વર્ગો ઉપર પ્રતિભા પાડવા અમુક પ્રકારનો શ્રીમંતાઈનો ભભકા

વિકસાવે છે. તે ભલકા માટે અમુક પ્રકારનાં હુન્નર અને કલાને પણ તે ઉત્તેજન આપે છે પરંતુ આ કલા અને હુન્નર દ્વારા વ્યક્ત થતા સંસ્કારો ઉપલા વર્ગના ભલકા અને દમામ માટે થયેલા હોઈ તે કલા, હુન્નર અને સંસ્કારને વિકૃત કરે છે અને સાથે સાથે વિકૃતિ માટે ખર્ચો કરાવી સમાજને સંસ્કાર અને સાધનોના ખોટા વ્યય દ્વારા વધુ ગરીબ બનાવે છે.

જે દેશોમાં સમૃદ્ધિ વધારે છે તે દેશોમાં બધા જ વર્ગોની આર્થિક સ્થિતિ પણ પ્રમાણમાં સારી છે, અને જ્યાં વિચારસ્વાતંત્ર્ય અને વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય વધુ પ્રસરેલાં છે ત્યાં સંસ્કારને સર્જવાનું, પોષવાનું અને વિકસાવવાનું કાર્ય નવાં વિશિષ્ટ સંસ્કાર-જૂથો કરે છે. આ કાર્ય જે ફેટલાક વિચારકો ઉપલા વર્ગના બચાવ માટે તેમની સાથે સાંકળે છે તે હવે વર્ગ નહિ પરંતુ આ નવાં, વિશિષ્ટ સંસ્કાર-જૂથો કરે છે. આમ, સંસ્કાર-પોષણ માટે સત્તાશીલ વર્ગ નહિ પરંતુ સંસ્કાર-જૂથો આવશ્યક છે.

આમ, વિવિધ દષ્ટિએ જોતાં પણ સંસ્કાર-પોષણ માટે સત્તાધારી ઉપલા વર્ગોની જરૂર દેખાતી નથી.

વર્ગવ્યવસ્થામાં પરિવર્તન (Transformation of class system):

સામાજિક પરિવર્તનનો ઇતિહાસ વર્ગવ્યવસ્થા અને સમસ્ત સામાજિક ઇમારત વચ્ચેનો નિકટનો સંબંધ આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા છેલ્લા વિભાગમાં કરીશું. અહીંયાં તેનાં એકબે પાસાંને સમજી લઈએ.

(૧) વર્ગ અને ક્રાન્તિકારી પરિવર્તન (Class and revolutionary change):

આ જૂના વર્ગ અને તેના ઇલાછટનું પતન શા કારણે થાય છે તે અંગે વિવિધ માન્યતાઓ છે. પેરેટોનું એમ માનવું છે કે આ જૂના વર્ગ અને તેના ઇલાછટની સંખ્યામાં જ્યારે ઘટાડો થાય છે અને તેની શક્તિમાં અને ગુણોમાં સડો પેસે છે ત્યારે તેમનું પતન (decline in relative numbers and to their decay in quality) થાય છે. માર્ક્સ એમ માને છે કે સમાજવ્યવસ્થાનાં ભૌતિક અને આર્થિક તત્ત્વોમાં પરિવર્તન થાય છે ત્યારે વર્ગસત્તામાં પણ પરિવર્તન અને ફેરફાર થાય છે (The material conditions of a social order inevitably bring about the transformation of class power).

આ વર્ગવ્યવસ્થામાં પરિવર્તન જે કારણે થતું હોય તે ખડું; તે અંગે ત્રીજા ગ્રંથમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ પેરેટો કહે છે તે સાચું જ છે કે “ઇતિહાસ એ ઉભરાવશાહીઓનું કબરસ્તાન છે” (History is a graveyard of Aristocracies).

સમાજના મુખ્ય વર્ગની પડતી એ સામાજિક ઇમારતમાં અગત્યના ફેરફારો સૂચવે છે. ફિક્સથેનિસ અને સોલોનના સુધારાને લીધે અથેન્સનાં પ્રાચીન પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબોની સત્તામાં થયેલા ઘટાડા અથેન્સનાં જાંડાં આર્થિક અને સામાજિક પરિવર્તનોને અનુકૂળ થવા માટેના હતા. પ્રાચીન રોમના પેટ્રિશિયનની સત્તામાં થયેલો ઘટાડો પણ રોમન રિપબ્લિકને અનુરૂપ જરૂરી ફેરફારોને કારણે જ હતો. આ સત્તાના ઘટાડાએ રોમન મહારાજ્યમાં ધન અને ગરીબીની વહેંચણીમાં ખૂબ જ મહત્ત્વના ફેરફારો કર્યા હતા.

અકારમી સદીના ફ્રાંસમાં પણ ત્યાંના અમીર અને રજવાડીવર્ગ જનતાના વધતા જતા અસંતોષ તરફ બેઠરકાર રહ્યો. પરિણામે જનતાની ઉગ્ર દાન્ટિ થઈ અને નવી વર્ગવ્યવસ્થા અને નવો સમાજ વિકસી આવ્યાં.

સામંતશાહી (feudal) યુગમાંથી વર્તમાન રાષ્ટ્ર-રાજ્યો (Nation-states)માં પરિવર્તન પણ આવા જ કારણોથી થયું. ખેત-ગુલામો, હાજિયો (serfs)ને રાજકીય હક, જૂના વર્ગોમાં ભંગાણ (disintegration of old classes), નગરવાસી વ્યાપારીવર્ગનું વધતું જતું મહત્ત્વ, દરજ્જા — જન્મને બદલે કાર્ય અને ઓફિસ (function and office) — ની ભૂમિકામાં થયેલો ફેરફાર અને જમીનદારને બદલે મૂડીવાદી વર્ગની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા — આ સર્વ કારણો સામંતશાહીમાંથી નવા રાષ્ટ્ર-રાજ્ય-સમાજમાં પરિવર્તન માટે જવાબદાર હતાં.

‘ઉદ્યોગપતિ’ અને નાણાંસ્વામીનું આ નુંબું ‘મહત્ત્વ નથી સામાજિક અર્થરચનાનું પ્રતિબિંબ પાડતું હતું. આ નથી સામાજિક અર્થરચનાંએ જૂની પ્રણાલિકા અને જૂનાં વિચારસ્વરૂપોને તોડી નાખ્યાં એટલું જ નહિ, ‘પરંતુ તેણે જીવનના એકેએક પાસામાં ફેરફાર આણ્યો. તેણે સમાજમાં પ્રચલિત-નીતિ, ધર્મ, મૂલ્યો, દર્શનો, કાર્યપ્રણાલિકા અને આરામની પદ્ધતિમાં પણ પલટો આણ્યો. આ પરિવર્તને એક નવા જ વર્ગને જન્મ આણ્યો. આ વર્ગમાં ઔદ્યોગિક યંત્રવાદી અર્થતંત્રને કારણે અનોખી શિસ્ત, બિરાદરી અને સંગઠન આલ્યાં. ઇતિહાસમાં કોઈ વર્ગે આ લક્ષણો અનુભવ્યાં ન હતાં. આ વર્ગે તે ઔદ્યોગિક-યંત્રવાદી કારખાનાઓમાં કામ કરતો શ્રમજીવી કામગારવર્ગ. આ ઔદ્યોગિક શ્રમજીવી કામગારવર્ગે યુરોપમાં વિકસ્યો; પરંતુ આ વર્ગ માત્ર પોતાના આર્થિક દુઃખમાં સામ્યને લીધે નહિ, પરંતુ માર્ક્સવાદના સિદ્ધાંતની આદર્શમય કલ્પનાની અસર નીચે પણ એકત્રિત અને સંગઠિત થયો છે. છેલ્લાં આલીસ વર્ષથી તો આ ઔદ્યોગિક કામગારને રશિયા જેવા મહાન રાષ્ટ્રના સત્તાધીશ વર્ગનું પણ સતત પીઠબળ છે.

પ્રજાતંત્ર અનુભવતા યુરોપનાં કેટલાંક પશ્ચિમી રાષ્ટ્રોમાં કે આપખુદ સત્તાના માળખામાં સમાજજીવન વિતાવી રહેલા બીજા દેશોમાં, કામગાર-વર્ગમાંથી વિકસી રહેલી નવી નેતાગીરી નજીકના જ ભવિષ્યમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની વર્ગવ્યવસ્થામાં મહાન પરિવર્તનો લાવશે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું દર્શાવતું:

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બોક અમેરિકામાં ઔદ્યોગિક અને વર્ગોની વ્યવસ્થામાં થયેલા ફેરફારે યુરોપ કરતાં જુદું સ્વરૂપ લીધું છે. આંતરવિગ્રહ (civil war) પછીના કાળમાં અમેરિકામાં એક મહત્ત્વનું પરિવર્તન થયું. ઉદ્યોગીકરણે ક્ષણ લરીને કૃષિ અર્થતંત્રને પ્રમાણમાં ગોચુ બનાવી દીધું. બેતીના અર્થતંત્ર સાથે સંકળાયેલા એકૂત, બજારીઓ અને વ્યક્તિગત નાના નાના પૂંજીપતિઓનું મહત્ત્વ ઘટી ગયું. તેને બદલે મોટા ઇન્ડસ્ટ્રી, મોટા વેપારીઓ, મોટા ધંધાદારીઓ (big businessmen) અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓનું મહત્ત્વ ખૂબ જ વધી ગયું. આ ઉદ્યોગપતિઓ લોખંડ, તેલ, ખાણો અને રેલવે ઉદ્યોગના માલિકો હતા, અને તેમનું પ્રભુત્વ ખીલી આવ્યું. બેન્કમિન ફ્રેન્કલીને ઇરકસરવાળા કારીગર કે પાયોનિયરની વ્યક્ત કરેલી આદર્શ જૂમિકા હવે અદ્વય થવા માંડી. મોટા મોટા ટ્રસ્ટના માલિકો

અને રાજપ્રીય બોસીસના હાથમાં સત્તા એકત્રિત થવા માંડી. હજી પણ અમેરિકામાં જૂનું મધ્યમવર્ગીય માનસ પ્રવર્તે છે, પરંતુ તે માનસની તીવ્રતા ક્ષીણ થતી જાય છે. હજી પણ પ્રગતંત્ર, વ્યક્તિવાદ અને જોડેસને પ્રચલિત કરેલાં સમાનતાના મૂલ્યો અમેરિકન લોકમતમાં વ્યક્ત થાય છે ખરાં, પરંતુ એ સર્વને પોપણુ આપતી સામાજિક શક્તિ હવે વૂટતી જાય છે. સત્તાનું કેન્દ્ર બદલાતું જાય છે સત્તાની દોરી પણ ખીળ વર્ગના હાથમાં જતી જાય છે. એક તરફ મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, ઇજારદારો અને પૂંજીપતિઓના હાથમાં સત્તા કેન્દ્રિત થતી જાય છે; ખીજી બાજુ નીચલી કક્ષાના અમેરિકનો અને પરાઈ સંસ્કૃતિના પરદેશી વસાહતોના સંબંધને લીધે બાજે વર્ગરચના, સત્તાના કેન્દ્રીકરણ અને વિવિધ પ્રકારના વર્ગ અને દરજ્જા અંગેના સંબંધોમાં એક નવું જ પરિવર્તન આવી રહ્યું છે આર્થિક સત્તાના કેન્દ્રીકરણ અને સમાનતાવાદી વલણો વચ્ચે પણ સંઘર્ષ વધતો જાય છે.

આ બદલાતી જતી આર્થિક અને સામાજિક વર્ગરચનાના વિરોધો અમેરિકાના રંગ અને જાતિમાં સહુથી તીવ્ર સ્વરૂપે વ્યક્ત થતા દેખાય છે. હવેના પ્રકરણમાં આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ.

પ્રકરણ ૧૫

એથ્નિક * અને જાતિ-જૂથો (ETHNIC AND RACIAL GROUPS)

૧

સમાજજીવનમાં “એથ્નિક” અને “જાતિ” સંબંધો

કેટલીક ચેતવણી:

આ પુસ્તકના ખીજા મંથમાં આપણે સમાજરચના અને તેનાં મુખ્ય અંગોનો જ અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ આપણે દસમાં પ્રકરણમાં સમાજરચનાના સ્વરૂપનો ખ્યાલ કર્યો; તે રચનાને સ્વરૂપ આપતાં સમુદાય, વર્ગ, મંડળ જેવા વિધવિધ જૂથપ્રકારો અંગે ચર્ચા કરી.

ત્યાર બાદ આપણે કુટુંબ જેવી અનોખી જૂથવ્યવસ્થાની ચર્ચા કરી. વિવિધ પ્રકારના સમુદાયિક જૂથો તેમ જ વર્ગ અને જાતિ જેવી વ્યવસ્થાઓનો પણ આગલા પ્રકરણમાં અભ્યાસ કર્યો. આ પ્રકરણમાં આપણે હવે એક

* એથ્નિક શબ્દ અર્થેજ હોવા છતાં એ આ સ્થળે તેને અપનાવ્યો છે. ગ્રીકરાત્રીમાં “એથ્નિક” શબ્દ ને ઘટનાને વ્યક્ત કરે છે તે ઘટના વ્યક્ત કરતો શબ્દ “કોમ” બની શકે. પરંતુ “કોમ” શબ્દ હજી ઘણા વિદ્વાનો Community સમુદાયને વ્યક્ત કરવા વાપરે છે. “એથ્નિક જૂથ” માટે કોમ શબ્દ વપરાય અને Community માટે સમુદાય શબ્દ રૂઢ કરવામાં આવે તો રાજતાની દૃષ્ટિએ આપણે ઠીક આગળ વધીશું એમ માનું નહીં માનવું છે. એ “એથ્નિક” શબ્દને રાખ્યો છે અને કૌંસમાં “કોમ” શબ્દ મૂક્યો છે જેથી ધીરે ધીરે “કોમ” શબ્દ સ્વીકાર પામે. —અનુવાદક.

વિશિષ્ટ પ્રકારના સમૂહ વિશે ચર્ચા કરીશું. સમાજના અભ્યાસ-સાહિત્યમાં આ સમૂહ જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે. ઘણી વખત તે “જાતિ-આનુ-વંશિક એકતા ધરાવતું જૂથ” (racial group, race) એ રીતે ઓળખાય છે. ઘણી વખત “લઘુમતી જૂથો” અગર “લઘુમતી દામો” (minority groups)ના નામે પણ આ પ્રકારનાં જૂથોને સંબોધવામાં આવે છે, જ્યારે મોટે ભાગે હવે તેમને “એથ્નિક સમૂહ” (Ethnic groups) “કૌમ-સમૂહ” —તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

આ પ્રકારના સમૂહોની એક ખીજ પણ લાક્ષણિકતા છે. આ સમૂહોની ચર્ચા કરતી વખતે તેમના પ્રશ્નોની ચર્ચા વધુ ધ્યાન ખેંચ્યા કરે છે. આ સમૂહો અંગેની સમજૂતી તેમના પ્રશ્નો સાથે લગભગ વણાઈ ગઈ હોય એમ જ લાગ્યા કરે છે. આ સમૂહો એમના પ્રશ્નો, દાયણઓ અને સમસ્યાઓ સાથે આટલા ગાઢ સંકળાયેલા છે એ ઘટના જ આ સમૂહોના એક આગવા જૂથ-લક્ષણ તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે આ પ્રકારનો સમૂહ જૂથનાં સામાન્ય દિતો સિદ્ધ કરવામાં કાર્ષિક અડચણો અનુભવે છે અને તે સમૂહની વ્યક્તિઓને પોતાનું વ્યક્તિત્વ વ્યક્ત કરવામાં કાર્ષિક અવરોધ નડે છે. આ અડચણો અને અવરોધ આ સમૂહ સમક્ષ-સતત પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. આ પ્રશ્નો આ સમૂહના ખીજા સમૂહો સાથેના ધર્મભેદ, રાષ્ટ્રીય ભેદ, સાંસ્કૃતિક ભેદ અગર જાતિ અગર રંગભેદના લાનને કારણે ઉપસ્થિત થતા હોય છે.

આપણે ધર્મભેદ, રાષ્ટ્રીય ભેદ, સાંસ્કૃતિક ભેદ અગર દૈહિક કે જાતિભેદને વખોડીએ તો પણ એ ભેદ ઉપર અગર એ ભેદ છે એવી લાવના ઉપર રચાયેલા સમૂહો અને તે સમૂહોના પરસ્પર સંબંધોમાંથી ઊપજતા પ્રશ્નોનો શાસ્ત્રીય તટસ્થતાથી અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે. આ પ્રકારના સમૂહો અને તેમના પ્રશ્નો કઈ સામાજિક ભૂમિકા અને કયા સામાજિક સંબંધો પેદા કરે છે તે સમજવું સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ માટે અગત્યનું છે.

સમૂહોની સભ્ય હોય છે આ સમૂહો રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પર, સારકારિક રિવાજોની ભિન્નતા ઉપર કે સામ્રાજ્યિક ભેદ ઉપર પણ રચાયેલા હોય કે રંગ અથવા જાતિના તફાવતમાથી પણ ઉપસી આવ્યા હોય ઘણી વખત આ સમૂહો માત્ર એક જ લક્ષણ ઉપર આધાર રાખતા નથી આ સમૂહોના તફાવત, ઉપર જણાવેલા તત્વોમાથી એકજ લક્ષણોના વિશિષ્ટ મિશ્રણમાથી પણ વિકસી આવ્યા હોય છે તો એક વ્યક્તિ ભારતીય સમૂહની સભ્ય હોય, ગુજરાતી પણ હોય, મુસ્લિમ પણ હોય, મુસ્લિમના પણ શિયા કે સુન્ની સંપ્રદાયની હોય અને તદુપરાત અમુક જાતિ કે ધર્માલ્સરી સમૂહની પણ સભ્ય હોય.

આ સર્વ તત્વો ઘણી વાર વિશિષ્ટ પ્રકારના સામાજિક સમૂહો રચવા માટે ભૂમિકા રૂપ પણ બને છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે તત્વો સમૂહોને બીજા સામાજિક જૂથોમા વિચીન પણ કરી નાખે છે આ જ કારણથી આ સમૂહોનો અભ્યાસ મુશ્કેલ બને છે પરંતુ સાથે સાથે તેમનો અભ્યાસ ખૂબ જ મહત્વનો પણ બની રહે છે

(૨) ભારતમાંથી દૃષ્ટાંતો :

“ઐથનિક” જૂથ (ગ્રુપ) એટલે શું તે સમજવા આપણે થોડા દૃષ્ટાંતોથી શરૂઆત કરીએ ભારતીય સમાજમાંથી વિવિધ સમૂહોના દૃષ્ટાંત આ મળવાને વધુ સ્પષ્ટ કરશે

ભારતમાં કેટલા પ્રકારના સમૂહો છે? હિન્દુ, મુસ્લિમ, પારસી, ખ્રિસ્તી, બૌદ્ધ, જૈન, શીખ વગેરે ધર્મ પાળતા સમૂહો છે મરાઠી, ગુજરાતી, પંજાબી, સિંધી, બંગાળી, બિહારી, મારવાડી, મેવાડી, અંગ્રેજી, હિન્દી, ઉર્દૂ, કન્નડ, તામિલ, તેલુગુ અને મલયાલી વગેરે ભાષાઓ અને બોલીઓ બોલતા વિવિધ ભાષાવાર સમૂહો છે બ્રાહ્મણ, રાજપૂત, વાલ્મીકી, પાંડિત, કુરમી, કલુખી, કોળી, બીન, દુબલા, ધોડિયા, નામ, ટોડા, કુર્મ, સથાલ વગેરે અનેક જાતિજૂથો અને આદિવાસી જૂથો છે પચગૌડ અને પચદ્રવિડ સમૂહો પણ છે આર્ય, અનાર્ય, ગૌર શ્યામના રંગભેદના ભાન ઉપર રચાયેલા સમૂહો પણ છે ઘમ્મી વખત જાતિ અને વર્ણ પણ મિશ્રિત થાય છે ઉપની જાતિ અને ગૌર વર્ણના મિશ્રણમાથી ઉર્જળિયાત કોમો અને નીચની જાતિઓ અમર પ્રજાઓ અને શ્યામ રંગના મિલનમાથી કાળીપરજને નામે ઓળખાતા સમૂહો ભારતમાં વિકસ્યા છે એ સર્વવિદિત છે

આમ, ભારતીય સમાજ વિવિધ લક્ષણોથી નોખા પડ્યા વિવિધ

સમૂહોમાં વહેંચાયે છે એ આપણે જાણીએ છીએ.

આ વિવિધ સમૂહોમાં સમાજનું વિભાગીકરણ કેટલીક ધટનાઓ સ્પષ્ટ કરે છે.

(૧) આપણે સમાજને ધર્મ, ભાષા, યાત્રિ, રંગ કે એવાં ખીન્ન લક્ષણોની ભૂમિકા ઉપર વિવિધ સમૂહોમાં વહેંચીએ છીએ. ઘણી વાર આ સમૂહોનું વિભાગીકરણ એક નહિ પરંતુ બેત્રણ લક્ષણોને સાથે લઈને પણ કરવામાં આવ્યું હોય છે.

(૨) આ સર્વ સમૂહોની ભારતના અમુક પ્રદેશના સમુદાયમાં બહુમતી હોય છે, તો ખીન્ન પ્રદેશમાં તે લઘુમતી હોય છે, દા.ત. મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી સમૂહો બહુમતી હોય છે અને ગુજરાતી સમૂહો લઘુમતી હોય છે, જ્યારે ગુજરાતમાં મહારાષ્ટ્રી સમૂહો લઘુમતી હોય છે અને ગુજરાતી સમૂહો બહુમતી હોય છે. કેટલાક સમૂહો સમસ્ત ભારતમાં કે કોઈ પણ પ્રાદેશિક સમુદાયમાં લઘુમતી હોય છે. દા.ત., પારસીઓ. અને આ કાયમી લઘુમતી કોમો અગર સમૂહો પોતાના આગવા જ પ્રશ્નો અનુભવે છે.

ભારતમાં, છેલ્લાં દોઢસો વર્ષમાં, આ સમૂહોના પ્રશ્નો કેવા ઉત્કટ બન્યા છે અને આઝાદી પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ તે હજી કેવા ઉત્કટાપાતોની શક્યતા ઊભી કરે છે તે આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. હિન્દુ-મુસ્લિમ પ્રશ્ન, સિંધી-ગુજરાતી-મરાઠી પ્રશ્ન, ગુજરાતી-મરાઠી પ્રશ્ન, મરાઠી-કન્નડ પ્રશ્ન, હિન્દુ-પારસી પ્રશ્ન, પારસી-મુસ્લિમ પ્રશ્ન, બ્રાહ્મણ-અબ્રાહ્મણ પ્રશ્ન, ઉત્તર-દક્ષિણ પ્રશ્ન, શીખ-હિન્દુ પ્રશ્ન, બંગાળી-બિહારી કે બંગાળી-આસામી પ્રશ્ન, તામીલ-તેલુગુભાષીના પ્રશ્ન, સત્યજીત-આદ્યતોના પ્રશ્ન, કાળીપરજ અને ઉજ્જવિયાત વર્ણોના પ્રશ્ન — આ અને આવા ભારતના વિવિધ સમૂહો અને આંતર-સમૂહ સંબંધોમાંથી વિકસતા પ્રશ્નો આજે ભારતીય સમાજમાં કેવા અંજાવાતો પેદા કરે છે તે આપણે સર્વ જાણીએ છીએ.

ઉપર વર્ણવેલા સમૂહોની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ હોય છે. આ સમૂહો કેટલાંક સ્થળોમાં સમુદાય (community) તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો ખીન્ને સ્થળે તેઓ લઘુમતી કોમો તરીકે વિકસી આવે છે. જે સ્થળે તે સમૂહો સમુદાય તરીકે વિકસે છે ત્યાં તે ઐથનિક જૂથ-કોમ બનતાં નથી પરંતુ જે પ્રદેશમાં તે લઘુમતીસમૂહ હોય છે ત્યાં તે “ઐથનિક જૂથ”-કોમ બની રહે છે. આમ એક જ પ્રકારનો સમૂહ એક વાતાવરણમાં સમુદાય બની રહે છે, જ્યારે ખીન્ન વાતાવરણમાં તે ઐથનિક-જૂથ-કોમ બની નવાં લક્ષણો વિકસાવે છે અને તે પ્રદેશના સમુદાયના વિભાગ તરીકે અનેક પ્રશ્નો ઊભા

કરે છે. મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી પ્રજા સમુદાય બને છે અને ગુજરાતી બોલતો સમૂહ એથિનક જૂથ—લઘુમતી કોમ—બની પોતાના પ્રશ્નો ખડા કરે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ગુજરાતી પ્રજા સમુદાય બને છે અને મરાઠી ભાષા બોલતો સમૂહ, એથિનક જૂથ—લઘુમતી કોમ—બની પોતાના પ્રશ્નો ખડા કરે છે.

આમ એકનો એક સમૂહ અમુક પરિસ્થિતિમાં એથિનક જૂથ કેવી રીતે બને છે, શા માટે પ્રશ્નો ઊભા કરે છે અને તે પ્રશ્નોને ઉત્તેજન આપતાં કયાં સામાજિક બળો છે તે સર્વ સમજવું આવશ્યક છે. આ સમજણ સમાજજીવનનું વાસ્તવદર્શન કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે એ સમજણ પડવી સહેલી નથી.

આ સમૂહોનો પ્રશ્ન ફેટલો જટિલ છે તેનો આપણને ભારતીય સમાજના વિવિધ સામાજિક સમૂહોના ઉપલા દૃષ્ટાંતથી ખ્યાલ આવશે. આ દૃષ્ટાંત પ્રશ્નની જટિલતા અને ગંભીરતા સૂચવે છે. તે હજી પ્રશ્નનું અન્વેષણ કરતું નથી.

“એથિનક જૂથો” નો પ્રશ્ન ફેટલો જટિલ છે તે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે વિખ્યાત થયેલા ફેટલાક સમૂહોના દાખલાઓથી પણ પુરવાર કરવા યત્ન કરીએ.

જ્યૂઝ (યહૂદીઓ).—જ્યૂ લોકો બહુ જૂના કાળથી આવું એથિનક જૂથ કહેવાય છે. યહૂદી પ્રજા એક એવા પ્રકારનું જૂથ છે કે જેની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપવી અઘરી છે. ઘણા યહૂદીઓ એક ધર્મ પાળે છે અને એક રાષ્ટ્રનું સ્વપ્ન સેવતા હોય છે. જ્યારે ફેટલાક યહૂદીઓ આ બંનેમાંથી એક પણ લક્ષણ ધરાવતા નથી. ઘણા યહૂદીઓ પોતે એકલોહિયા છે એમ માને છે જ્યારે આતુર્વાશિકતાની દૃષ્ટિએ યહૂદીઓ એક બહુ જ-મિશ્ર પ્રજા છે. આમ ધર્મ, લોહી, રાષ્ટ્રીયતાનાં સ્વપ્ન તથા ખીજ બધી જ રીતે ખૂબ જ વિભિન્નતા ધરાવતા, અનેક પ્રદેશોમાં વસવાટ કરતા, ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ બોલતા અને જુદા જુદા ધર્મો કરતા યહૂદી સમૂહને “યહૂદી” એટલે જાણે જગતભરમાં સ્થાન ધરાવતું એક જૂથ છે એમ કદપીએ છીએ એટલું જ નહિ, પરંતુ જુદા જુદા દેશોએ તો “યહૂદી”નો એક પ્રશ્ન (Jewish problem) બનાવી દીધો છે.

અમેરિકન નિગ્રો-હબસીઓ.—આ જ રીતે આપણે અમેરિકન નિગ્રોનો પણ દાખલો લઈ શકીએ. આ હબસીઓ અમેરિકામાં પ્રમાણમાં જૂના વસાહતીઓ છે. સાંસ્કૃતિક રીતે કહીએ તો તેઓ આફ્રિકાના હબસી-ઓથી ખૂબ જ ભિન્ન છે. તેઓ અમેરિકન જ કહી શકાય. જોકે સામાજિક,

આર્થિક અને રાજકીય દૃષ્ટિએ તે અમેરિકન સમાજનો શોષાયેલો અને કચડાયેલો સમૂહ છે. અમેરિકન ગોરાઓએ તેને સામાજિક હક્કમાંથી બાકાત રાખ્યો છે. રંગબેદ—એક પ્રકારની શારીરિક, ચામડીના રંગની ભિન્નતા—હબ્બસીને જાણે તે શુદ્ધ અલગ જ જાતિનો છે એમ મનાવવા પ્રેરે છે. ગોરાઓ આનો લાભ પણ લે છે. આપણે સમાજના અભ્યાસી તરીકે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હબ્બસીઓ પણ શુદ્ધ—એક જાતિ (Race) ના નથી. અમેરિકન નિગ્રોની સામાજિક સ્થિતિ, બ્રાઝીલમાં કે બીજા દાર્ષ પ્રદેશમાં રહેતા હબ્બસીઓ કરતાં ઘણી જુદી છે. પરંતુ હબ્બસીનો પણ એક પ્રશ્ન બની ગયો છે.

આફ્રિકાના વસાહતીઓ.—અમેરિકામાં આફ્રિકાના વસાહતીઓની બદલાતી સામાજિક સ્થિતિનો પણ દાખલો આ પ્રકારના જૂથને સમજાવવા ઠીક મદદરૂપ થશે. ઓગણીસમી સદીમાં આફ્રિકાના વસાહતીઓને અમેરિકન સમાજમાં બધા જ મહત્વના અને બિંચા દરજ્જાના આર્થિક, રાજકીય કે સામાજિક જીવનમાંથી બાકાત રાખવામાં આવતા. હવે તેઓ અમેરિકન જીવનના લગભગ બધા જ સ્તરોમાં પ્રસરી ગયા છે.

ઉપર દર્શાવેલાં ત્રણે દૃષ્ટાંતો “એથનિક” જૂથ અગર “જાતિ”-જૂથના પ્રકારો છે. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આપણે આખી રાષ્ટ્રીયે પરંતુ હમણાં તેની જરૂર નથી કારણ, આ દૃષ્ટાંતો આપણે બે વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવા માટે લીધાં છે : (૧) આ પ્રકારના “એથનિક” સમૂહોમાં સમાયેલા સામાજિક સંબંધો ગૂંચવણુલય્યાં અને જટિલ છે; અને (૨) આ સમૂહો સમાજના સમુદાય, વર્ગ, જાતિ, આર્થિક મંડળો, ધાર્મિક વિભાગો અને ટોળાં જેવાં અંગોમાં ઓતપ્રોત થઈ જઈ, તે સમૂહોને સ્પષ્ટપણે સમજવાનો પ્રશ્ન ખૂબ જ વિકટ બનાવે છે.

(૩) “જાતિ” (Race)—એક સામાજિક ઘટના તરીકે :

“જાતિ” (race) શબ્દની ખોટી રસ્તે દોરતી અને ગૂંચવાડો બોલો કરે એવી અપાતી વ્યાખ્યા, “એથનિક” સમૂહો અગર “જાતિ”-સમૂહો અને તેમનાં સામાજિક સંબંધોને સમજવા મથતા અભ્યાસીઓ સમક્ષ ઘણી મૂંઝવણુ બોલી કરે છે.

“જાતિ” એટલે વારસામાં સરખાં આનુવંશિક તત્ત્વો મેળવનાર સમૂહ. આ એકસરખાં આનુવંશિક તત્ત્વો ધરાવનાર સમૂહ, જૈવિક રીતે વિભિન્ન આનુવંશિક તત્ત્વો ધરાવનાર સમૂહથી નોખો પડે છે. વિચારણાએ

“જાતિ”ની આ વ્યાખ્યા આપી સમસ્ત માનવજાતને અમુક જાતિઓમાં વહેંચી નાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ આ પ્રકારનું માનવજાતનું વિભાગીકરણ વાસ્તવિક નથી. સમાજમાં શુદ્ધ જાતિઓ છે જ નહિ; બહુમાં મહુ તો આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે કેટલાક વિશાળ ભૂમિવિભાગો ઉપર અમુક પ્રધાન શારીરિક લક્ષણો ધરાવતા કેટલાક સમૂહો જોવા મળે છે. આપણે તેમને “જાતિ” શબ્દ લાગુ પાડવો હોય તો પાડીએ. પરંતુ એ દ્વારા આપણે એમ કહેવા માગીએ કે તે સમૂહો વારસાથી શુદ્ધ એવાં એક પ્રકારનાં આનુવંશિક તત્ત્વો ધરાવે છે તો તે હકીકતથી વિરુદ્ધ છે. તેનાં કારણો એ છે: (૧) દરેક વિસ્તૃત પ્રાદેશિક સમૂહમાં બહારની જાતિઓ સાથે લોહીનું મિશ્રણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં થયું હોય છે, અને (૨) કેટલીક શારીરિક લાક્ષણિકતાઓ માત્ર આનુવંશિકતા નહિ પરંતુ વાતાવરણને પણ આભારી હોય છે.

વાસ્તવમાં શુદ્ધ જાતિઓ છે જ નહિ. ઘણા અધ્યાસીઓએ સમસ્ત માનવજાતને કૉકસોઇડ (Caucasoid), મોંગોલોઇડ (Mongoloid) અને નેગ્રોઇડ (Negroid) એમ ત્રણ જાતિઓમાં વહેંચી નાખવા પ્રયત્ન કર્યા છે. આ વિભાગીકરણ ખૂબ ચર્ચા જગાવી છે અને મોટા ભાગના સમાજશાસ્ત્રીઓ અને માનવશાસ્ત્રીઓ આ વિભાગીકરણની ભૂમિકા સામે જ સખત વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. અને તેમાં પણ વાહનવ્યવહાર અને વિનિમયનાં સાધનોથી સભર વર્તમાન સમયમાં પ્રજાઓના મિશ્રણ એટલા મોટા પાયા ઉપર થયાં છે કે હવે શુદ્ધ જાતિઓની વાત કરવી એ પણ વાસ્તવનું અપમાન કરવા બરોબર છે.

જાતિનાં લક્ષણો શુદ્ધ વારસાગત આનુવંશિક રીતે પ્રાપ્ત થયાં છે એવી દલીલો કરતું વિપુલ સાહિત્ય તાજેતરમાં બહાર પડ્યું છે. આ દલીલોનાં બહાનાં નીચે વિવિધ સમૂહો ઉપર કરવામાં આવતા જીલમો અને શોષણનો બચાવ કરતું સાહિત્ય પણ ઠીકઠીક પ્રમાણમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. આ સર્વ સાહિત્ય શાસ્ત્રીયતાનો અચળો ઓઢી પોતાનું ઝેર પ્રસરાવે છે. પરંતુ આ સર્વ સાહિત્ય અજ્ઞાનની ભૂમિકા ઉપર સ્વાર્થ નરદમ જૂઠાણું પ્રસરાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે મોટે ભાગે અમુક સ્થાપિત દિતોના બચાવનામા જેવું જ બની ગયું છે.

જીવન અને વાતાવરણ, આનુવંશિક તત્ત્વો અને વાતાવરણ એ અંગેના સંબંધોનું સાચું સ્વરૂપ શું છે તેની ચર્ચા પહેલા ખંડમાં “આનુવંશિકતા અને વાતાવરણ” નામના પ્રકરણમાં આપણે વિસ્તાર-

પૂર્વક કરી ગયા છીએ. ઉપર દર્શાવેલું સાહિત્ય અને તે સાહિત્યની પ્રેરણા જેવા વાદો એ પ્રકરણમાં તારવેલા સિદ્ધાંતો સમગ્ર જ શકતા નથી અગર તે તરફ આંખ આડા કાન કરે છે.

પરંતુ આપણી આ દીકા નવો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે “નતિ” શબ્દનો ઉપયોગ આપણે સમાજશાસ્ત્રમાં કેવી રીતે કરીશું ? કયા સામાજિક વાસ્તવને આપણે “નતિ” શબ્દથી ઓળખાવીશું ?

મોગોલોઇડ, દોકેસોઇડ (તેમના નોર્ડિક અને આર્યાઇન જેવા પેટા-વિભાગો સાથે પણ) અગર નિઝો એ કોઈ સુઅચિત સામાજિક સમૂહો નથી એ પહેલા સ્પષ્ટ રીતે જાણી લેવું જોઈએ. દા. ત., અમેરિકામાં ધર્મવર્ણો માનવી કાળા નિઝો તરીકે ગણાતો હોય પરંતુ તે જ રંગનો માનવી બીજા પ્રદેશમાં ગોસ, દોકેસોઇડ તરીકે પણ ખપે. ધર્મવર્ણો દોકેશિયન ભારતવાસી, સિટિશ દોકેશિયન આગળ કાળો ગણાય છે. આમ એક જ રંગ ધરાવતો માનવી જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદા જુદા સામાજિક દરજ્જો ભોગવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એક સ્થળે તે કાળા તરીકે ખપે છે તો બીજે સ્થળે ગોરાનું બિરુદ પણ મેળવે છે.

“નતિ” શબ્દનો સાચો અર્થ એક જ થઈ શકે. સરખાં આનુવંશિક તત્વોનો બનેલો માનવસમૂહ એટલે “નતિ”. એ શબ્દ એવા સમૂહ માટે વાપરી શકાય કે જેને પોતાના વિશિષ્ટ જૈવિક વારસાથી બીજા સમૂહોથી અલગ પાડી શકાય, પરંતુ આવા શુદ્ધ, સરખાં આનુવંશિક તત્વો ધરાવતા અને સરખાં જૈવિક વારસાગત લક્ષણો ધરાવતા સમૂહો માનવસમાજમાં જોવામાં જ આવતા નથી. અલ્પજાત, માનવજૂથોમાં કેટલાક શારીરિક તફાવતો જોવામાં આવે છે ખરા, પરંતુ તે પણ ખરા જ અણી-શુદ્ધ નહિ; અને આ શારીરિક તફાવતોને જૈવિક વારસા સાથે કેટલો સંબંધ છે તે પણ નક્કી થયું નથી. એમાંના ઘણા વાતાવરણને કારણે પણ હોય છે. શારીરિક ભેદભાવો ભિન્ન વાતાવરણ અને ભિન્ન સંસ્કારણવન-માથી પણ પિઠસે છે એ સાબિત થયું છે.

આથી સમાજના અભ્યાસીએ “નતિ” શબ્દનો ઉપયોગ શુદ્ધ વારસાગત લક્ષણો ધરાવતા સમૂહના ઉલ્લેખ માટે કરવો અઘટિત બની રહે છે સમાજમાં આવો કોઈ સમૂહ છે જ નહિ.

પરંતુ સમાજમાં એક બીજા ઘટના નજરે પડે છે. કેટલાક સમૂહો પોતાના વિશિષ્ટ શારીરિક ભેદો અને અમુક પ્રકારના સંસ્કારણવન-માથી “નતિમાન” અગર “નતિની ઉચ્ચતા”ના ખ્યાલ બાધે છે. આ

“જાતિ-ભાન” (Race-consciousness) એ એક સામાજિક ઘટના છે. એ “જાતિ-ભાન” ખોટી ભૂમિકા ઉપર ચાલુ થાય તો પણ તે સમૂહ-સમૂહ વચ્ચે સંબંધો બાંધવામાં અને તે સંબંધોને અમુક સ્વરૂપ આપવામાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

સમાજશાસ્ત્રીઓ “જાતિ”નો અભ્યાસ કરતા નથી; તેઓ “જાતિ-ભાન” ધરાવતા સમૂહોનો અભ્યાસ કરે છે.†

“ઐથનિક” (કોમી) વિભાગીકરણનો અર્થ અને તેનું મહત્ત્વ:

“જાતિ-ભાન” ધરાવનાર સમૂહ એ ઐથનિક સમૂહનો એક પેઠાપ્રકાર છે. એક માનવી ખીજા માનવીથી ફક્ત સાચા અગર કદિપત શારીરિક તફાવતોથી જ જુદો પડતો નથી. રાષ્ટ્રીય, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક, ધાર્મિક તેમજ ખીજા સમૂહ-પરંપરાના તફાવતોથી પણ તે જુદો પડે છે. આ સર્વ તત્ત્વો કોઈ વખત કહેવાતા શારીરિક તફાવતો સાથે જળી પણ જાય અને કોઈ વખત તે અલગ પણ હોય. આમ “ઐથનિક સમૂહ” એ “જાતિ-ભાન” ધરાવતા સમૂહને આવરી લેતો વિસ્તૃત સમૂહપ્રકાર છે. તે આ “ઐથનિક” સમૂહ એટલે કે પ્રકારનો સમૂહ છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

ઐથનિક (કોમી) સમૂહ—એક પ્રકારનું સામાજિક જૂથ:

કોઈ વિસ્તૃત સમાજના વિભાગ તરીકે અગર અલગતામાં, પેઢી-દર-પેઢીથી વિશિષ્ટ પ્રકારની સામાજિક અને સાંસ્કારિક પરંપરા અનુભવતા સમૂહને આપણે “ઐથનિક જૂથ” (કોમ) કહી શકીએ. આ પ્રકારના સામાજિક જૂથના કેટલાક વિશિષ્ટ લક્ષણો હોય છે, જે તેને ખીજા જૂથ-પ્રકારોથી નોખું પાડે છે.

“ઐથનિક જૂથ” સામાન્ય રીતે “નિકટવર્તી” જૂથ (primary group) હોય એવો ભાસ કરાવે છે. પરંતુ “ઐથનિક જૂથ” (કોમ) એ નિકટવર્તી પ્રાથમિક જૂથ નથી. “ઐથનિક જૂથ”ના સભ્યોને પરસ્પર સાંકળતા સંબંધોનો પ્રકાર, પ્રાથમિક જૂથો (નિકટવર્તી જૂથો)ના સભ્યોને સાંકળતા સંબંધોથી જુદા પ્રકારનો હોય છે. દા. ત., અમેરિકન સમાજના ઓરડ અમેરિકન, જ્યૂ, નિગ્રો, આઇરિશ કેથોલિક, ઇટાલિયન કે પોલ જેવાં ઐથનિક જૂથો છે. તે જૂથોમાં તેમના સભ્યોને

† The Sociologist does not deal with races as such but only with “race-conscious” groups

સાંકળતા સંબંધોનો પ્રકાર કુટુંબ, મિત્રો, સગાં કે સંબંધીઓ જેવાં નિકટવર્તી જૂથોના સભ્યોમાં પ્રવર્તતા સંબંધો કરતાં જુદા જ હોય છે. તે જ પ્રમાણે ભારતમાં શીખ, પારસી, મરાઠા, ગુજરાતી, સિંધી, ખ્રિસ્તી, મારવાડી, બંગાળી કે પંજાબી જેવા એથનિક સમૂહોના સભ્યોને સાંકળતા સંબંધો કુટુંબ, મિત્રો, સંબંધીઓ કે જ્ઞાતિજનો જેવાં નિકટવર્તી જૂથોના સભ્યોને સાંકળતા સંબંધોની જેમ નિકટ, ઉત્કટ, અંગતતાની લાગણીભર્યા તેમ જ લાગણી અને ભિંમિંથી ભરપૂર હોતા નથી. આ ઘટના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એથનિક જૂથ (કોમ) એ “નિકટવર્તી જૂથ”થી જુદા પ્રકારનો સમૂહ છે.

તે જ પ્રમાણે “એથનિક જૂથ” એ મંડળ જેવું જૂથ પણ નથી. મંડળ જેવી જૂથરચનાથી તે ભિન્ન છે. દા. ત. એથનિક જૂથ (કોમ)ના સભ્યો વચ્ચેના સંબંધો અગર એથનિક જૂથના સભ્યોના સમસ્ત જૂથ સાથેના સંબંધો, નાગરિકના રાજ્ય જેવા મંડળ સાથેના, રાજકીય પક્ષ સાથેના કે કોઈ યુનિયન સાથેના સંબંધોથી જુદા પ્રકારના હોય છે. ઘણી વખત આ એથનિક જૂથોના સભ્યો અને જૂથો વચ્ચેના સંબંધો વ્યક્તિ અને મંડળ વચ્ચેના સંબંધોથી વધુ ઘેરા અને વધુ વિસ્તૃત પણ હોય; પરંતુ તે એક પ્રકારના નથી એ જ અહીંયાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

તે જ પ્રમાણે “એથનિક જૂથ” એ વર્ગ કે જ્ઞાતિ જેવા સમૂહથી પણ નોખા પ્રકારનું જૂથ છે. ઘણી વખત એથનિક જૂથ વર્ગરચનામાં જ્યારે જ્ઞાતિતત્ત્વ પ્રવેશે છે ત્યારે એ રચનાના એકાદ વર્ગ અગર એકાદ જ્ઞાતિની ઘણી લાક્ષણિકતા ધરાવતુ બની જાય એવી શક્યતા રહે છે. પરંતુ તે હમેશાં વર્ગ કે જ્ઞાતિ જેવું જૂથ નથી. આ ઘટના પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

આમ “એથનિક સમૂહ” નિકટવર્તી જૂથ (primary group), મંડળો (associations) કે વર્ગો (classes)થી પણ અમુક રીતે નોખો પડી આવતો એક જૂથપ્રકાર છે.

તો “એથનિક સમૂહ”ના સંબંધોની વિશિષ્ટતા કઈ છે તે આપણે સમજીએ. એથનિક સમૂહના સભ્યોની એકતા, સમાજજીવનમાં તે જૂથના બીજા સમૂહ તરફના વિખવાદ, અંતર અને અમુક હબની સ્પર્ધાભરી, તેજેદ્વેષભરી લાગણીની પરિપાટી ઉપર રચાયેલ છે. બીજા જૂથ તરફની આ પ્રકારની લાગણી એથનિક જૂથના સભ્યોમાં પોતાના જૂથ માટે “અંત-જૂથ” (in-group) અને બીજા જૂથો માટે “તંત-જૂથ” (out-

group)ની લાવના કેળવે છે.

આમ દરજિયાત, હિતના લાભવાળું, કોઈ પણ પ્રકારના આપચારિક સંગઠન વિનાનું, પ્રમાણમાં લગભગ અમર્યાદિત જૂથ જેમાં માનવીઓ પોતાના પ્રાથમિક, નિકટના અને દૂરના સંબંધો વિકસાવતા રહે છે એવા માનવજૂથને આપણે એથિક જૂથ કે કોમ કહી શકીએ.

એથિક જૂથનું ખીણું લક્ષણ પણ નોંધવા જેવું છે. જે સમાજમાં આ સમૂહ સમાયેલો છે તે સમાજમાં આ સમૂહના સભ્યો તરફ કેટલાક પ્રકારની જુદાઈ રાખવામાં આવે છે. તે સમાજમાં આ સમૂહના સભ્યો તરફ અમુક જાતના પૂર્વગ્રહો બંધાઈ ગયા હોય છે. તેજ પ્રમાણે તે સમાજમાં આ સમૂહના સભ્યોને નીચા પાડવાની વૃત્તિ પણ કેળવવામાં આવે છે. આ સમૂહના સભ્યોને સમાજના ખીણ સભ્યો જે હકો ભોગવી રહ્યા છે તેમાંથી ખાતલ પણ રાખવામાં આવે છે. આમ, સમાજમાં આ જૂથના સમૂહ તરફ ભેદલાવની લાવના વિકસાવવામાં આવે છે. એ લાવના વિવિધ તીવ્રતાથી વિકસે છે. તે માત્ર આ જૂથને જુદા ગણવા જેટલી પણ હોય; તેને ઉતારી પાડવા જેટલી તીવ્ર પણ હોય કે ઘણી વખત તેના તરફ અત્યંત ધૂણા, ધિક્કાર અને તિરસ્કાર પેદા કરતી હિંકટ કક્ષાએ પણ પહોંચી ગઈ હોય. આ પ્રકારની લાવના એથિક સમૂહ તરફ નોખાપણું વિકસાવે, તેનાથી અંતર રાખવાનું માનસ પણ સરજાવે અને તેમાંથી ઘણી વખત એ એથિક સમૂહ સાથે ધર્ષણ અને તે સમૂહનો નાશ કરવાનું માનસ પણ તે સમાજના ખીણ સમૂહોમાં પેદા કરે છે.

સિંધી અગર પંજાબી તરફ ગુજરાતીનું માનસ, ગુજરાતી તરફ મહારાષ્ટ્રીઓનું માનસ, મહારાષ્ટ્રી તરફ કન્નડ પ્રજાનું માનસ, બંગાળી તરફ બિહારી અગર આસામીનું માનસ, શીખ તરફ દિન્દી-ભાપીનું માનસ, અને એમાં પ્રસરી રહેલી શંકા, અલગતા, અવિશ્વાસ અને તિરસ્કાર તથા ધૂણાની પણ લાગણીઓ આપણે જુદી જુદી રીતે હજી પણ હીક પ્રમાણમાં અનુભવી રહ્યા છીએ. આમાંથી “અમ-જૂથ” અને “તમ-જૂથ” વચ્ચે ભેદ પાડતું માનસ જન્મે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના જૂથ તરફની વફાદારી અને તે જૂથને ટકાવી રાખનાર મનોવૃત્તિ જન્મે છે.

આમ “એથિક જૂથ”ની ખીણ ખાસિયત એ છે કે તેના સભ્યોને એમ જ લાગે છે કે તેમના સમૂહને સમાજમાં ખીણ સમૂહો તરફથી અન્યાય થયો છે. અગર તેમને એમ પણ લાગે છે કે સમાજમાં ખીણ સમૂહો તરફ પોતાના સમૂહના પ્રમાણમાં પક્ષપાતી વલણ અપ્પત્યાર કરવામાં

આવે છે. “એથિનક જૂથ”ના સભ્યોમાં પોતાના સમૂહને અન્યાય થયો છે અગર ખીજા સમૂહને પદાપાત થયો છે એવું જીડે જીડે જાન રહ્યા જ કરે છે. આ જાનને લીધે સભ્યો “પોતાના જૂથ”ને વધુ ચીવટાર્ધથી વળગી રહેવાની મનોવૃત્તિ ખીજાવે છે આ જૂથિકા ઉપર વિકસેલું “એથિનક જૂથ”ના સભ્યોનું એકતાનું જાન એ આ પ્રકારના જૂથની બીજી લાક્ષણિકતા છે.

“એથિનક જૂથ”નું માનસ જ આ જૂથિકા ઉપર રચાયેલું છે. પરંતુ આ પ્રકારનું જૂથજાન અગર સમૂહનું સ્વજાન તફાવતના જાનને પણ જન્યત રાખે છે. આ તફાવતના જાનમાંથી શંકા, સ્પર્ધા, વિરોધ અને સંબંધમાં આવતા ખીજા સમૂહો માટે અમુક પ્રકારનો ગુપ્ત તિરસ્કાર અગર વૈરભાવ પણ વિકસાવે છે. આ મનોભાવ એ “એથિનક” જૂથના માનસનું હાર્દ અને છે. તફાવતને વિવિધતા તરીકે અપનાવવાની વૃત્તિ નહિ પરંતુ તેને વિરોધી તત્ત્વ તરીકે ગણી તેના તરફ છૂપો અગર જાહેર અણુગમો અને મુગ એ આ “જૂથ”ના માનસની પરિપાટી છે. ખીજા જૂથ તરફ પૂર્વગ્રહ (prejudice) એ “એથિનક જૂથ”નું ખીજા જૂથ તરફનું મનોવલણ રહે છે.

આમ, “એથિનક” જૂથના સભ્યોમાં જૂથને વળગી રહેવાનું માનસ સભ્યોના પરસ્પરના સાહજિક રતેહ કે લાગણીમાંથી વિકસતું નથી, પરંતુ ખીજાના જુદામ અગર અન્યાયથી બચવાની વૃત્તિમાંથી, વિરોધી વાતાવરણમાં સંરક્ષણ મેળવવાની, અને સંગઠિત થઈ રક્ષણ કરવાની કટિબદ્ધતામાંથી જન્મે છે, આ પ્રકારનું એકતાનું માનસ “જૂથ”ના સભ્યોને એકત્રિત રાખે છે.

થાય છે. આ વ્યવસ્થામાં જિઓ દરજ્જાએ અગર સત્તા ભોગવતું ઐથનિક જૂથ ખીજા જૂથોને દયાવી કે કચડી નાખવાની અગર તેમનું આર્થિક અને ખીજી રીતે શોષણ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં રોકાય છે. આ રીતે સમાજમાં શાસક અને શોષાયેલા વર્ગો જેવા જિવનીયના સંબંધોની એક વ્યવસ્થા વિકસી આવે છે. આનો અર્થ એમ નથી કે કચડતું, શાસન કરતું ઐથનિક જૂથ એ તે સમાજમાં બહુમતી જૂથ છે. તે જૂથ બહુમતી જૂથ પણ હોય કે લઘુમતી જૂથ પણ હોય. દા. ત., જર્મનીએ યહૂદીઓ તરફ કરેલા વર્તન એ બહુમતી જૂથનું લઘુમતી જૂથ તરફનું વર્તન હતું. જ્યારે મેક્સિકોમાં સ્પેનિયાર્ડોનું મેક્સિકન લોકો તરફનું સત્તાધારી વર્તન લઘુમતી જૂથનું બહુમતી જૂથ તરફનું વર્તન હતું.

આમ, સમાજમાં એક ઐથનિક જૂથ અને ખીજા ઐથનિક જૂથ સાથેના સંબંધસંવાદમાં અનેક પ્રકારની સંબંધ વ્યવસ્થાઓ રચાય છે. કેટલીક સંબંધ-વ્યવસ્થાઓમાં એક જૂથ ખીજા જૂથને અમુક હંકો અને પ્રવૃત્તિઓમાંથી બાતલ રાખે છે. દા. ત., કેટલાક સમાજોમાં અમુક સમૂહોને અળગા, દૂર નિવાસસ્થાનમાં રાખવામાં આવે છે. અંતઃજવાસ જેવા લક્ષણો અગર અમેરિકા અને ખીજા દેશોમાં જૂથ લક્ષણો (Jewish ghettos) નામે ખ્યાત થયેલાં નિવાસસ્થાનો આ પ્રકારના અસમાન વર્તનનાં દૃષ્ટાંતો છે. કેટલાક સમાજોમાં આવા સમૂહોના સમૂહોને પૂર્ણ નાગરિક તરીકે પણ ગણવામાં આવતા નથી, કેટલાક સમાજોમાં આવા સમૂહો તરફ ઉપર ઉપરથી સમાન વર્તન કરવામાં આવે છે પરંતુ અનેક આડકતરી પદ્ધતિઓ દ્વારા તેમને ખરી રીતે શોષવામાં જ આવે છે અગર હંકો ભોગવવામાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.

આમ સમુદાયમાં એકથી વધુ ઐથનિક જૂથોનું અસ્તિત્વ અસમાન વર્તનની વિવિધ કક્ષાની પ્રજ્વાલિકાઓ અને સંબંધ-પદ્ધતિઓ ઉપજાવે છે. આ પ્રજ્વાલિકાઓ અને સંબંધ પદ્ધતિઓના પ્રકારો અનેક છે. તે પ્રદેશ-પ્રદેશો ભેદ પડે છે પરંતુ તે સર્વમાં એક લક્ષણ સામાન્ય હોય છે. આવા સંબંધોમાં આવતા પ્રત્યેક સમૂહમાં પોતાના જૂથનું સ્વભાવ અને ખીજા જૂથોથી પોતાના જૂથપણોના ખ્યાલ સ્પષ્ટપણે રહેલો હોય છે. આ વિલિનતાનો ખ્યાલ એક તરફ ખીજા સમૂહો સાથેની સંબંધ-વ્યવસ્થામાં ભુલી ભુલી કક્ષાના અનુકૂળતા કરાવે છે તો ખીજી તરફ તે સંબંધ વ્યવસ્થા વિકસાવવામાં ગંભીર સામાજિક લક્ષણોની જૂનિકા પણ રચે છે.

વર્તમાન જીવનમાં ઔદ્યોગિક સમૂહોનું મહત્વ:

જગતના પ્રત્યેક દેશમાં આજે ઔદ્યોગિક જૂથોના પ્રશ્નોએ ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કર્યું છે કારણ કે દેશમાં આ ઔદ્યોગિક જૂથોમાં સમાધાન કરવાના પ્રયત્ન ચાલે છે; કારણ કે દેશોમાં આ જૂથોમાં પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્નો ચાલે છે, તે કારણ કે દેશોમાં તેમનો નાશ કરવાના પણ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે જગતનો આજે એક પણ ખૂણો એવો નહિ હોય કે જ્યાં ઔદ્યોગિક જૂથો સંબંધી આ એક અગર ખીજી પ્રક્રિયાઓ ચાલતી ન હોય.

દા. ત., ભારતમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ કામી હુલ્લડો અને ધર્મલોભીઓ આ જ ઘટના વ્યક્ત કરી હતી ધર્મ અને રાષ્ટ્રીયતાનાં તત્ત્વોનો ઉમેરો થઈ આ ઘટનાએ કેવું લીપણ સ્વરૂપ લીધું હતું તે હજી આપણે હમણાં જ અનુભવ્યું છે આજે આઝાદીનાં દસ વર્ષ બાદ પણ ભારતમાં મરાઠી-ગુજરાતી, સિંધી-મરાઠી-ગુજરાતી, શીખ-હિન્દુઓ, બંગાળી-બિહારી-આસામી, બ્રાહ્મણ-અબ્રાહ્મણ, દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતીઓ વચ્ચેનાં તેમ જ ખીજાં અનેક પ્રકારનાં ધર્મલોભીઓ આ જ ઘટના સૂચવે છે.

આજે આફ્રિકા, મધ્ય એશિયા વગેરે પ્રદેશોમાં પણ આ જ ઘટના જોવામાં આવે છે. દા. ત., દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચોક્કસ જુદા સ્વરૂપે પણ ભારતમાં જોઈ તેવી જ સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. સત્તાધારી ગોરા ખ્રિસ્તીઓ, ગુલામી ભોગવતા મુસ્લિમો તથા ત્યાંના કાળા આફ્રિકનો વચ્ચે પણ આ જ પ્રકારનાં ધર્મલોભી દેખાય છે. પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી અને આરબના કામી ઝઘડાએ વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

“જાતિ શુદ્ધિ”ના બહાના નીચે નાઝી જર્મનીમાં યહૂદીઓ ઉપર જે સિતમ કરવામાં આવ્યો હતો તે તો ઇતિહાસમાં લગભગ અજોડ ઘટના લાગે છે.

ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ વગેરે દેશો પણ આમાંથી બાકાત નથી. આ બધા દેશોમાં ધર્મલોભી દ્વારા વિવિધ ઔદ્યોગિક સમૂહો પોતાના સંબંધો પિકસાવે છે.

જપારેઝીન, સોવિયેટ રશિયા, લેટિન અમેરિકાનાં રાજ્યો, હવાઈ અને ખીજા દૂર પૂર્વના દેશોમાં આ “ઔદ્યોગિક” (કામી) લિનનતા ધર્મલોભી દ્વારા નહિ પરંતુ બહુ જ શાંતિથી એકબીજાને સંભાળી લેવાની દૃષ્ટિએ શાંત અને પરસ્પર અનુકૂળતાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા ચાલતી હતી.

આમ, સમસ્ત જગતમાં આજે આ પ્રશ્નના ઉકેલનો વિવિધ હોયે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ જૂથોના અસ્તિત્વ અને તેમની અસર સમસ્ત માનવજીવન માટે એક અનોખું મહત્વ ધારણ કરે છે.

યુ. એસ. એ. — એથિયક જૂથો અંગેની એક પ્રયોગશાળા :

અમેરિકામાં એથિયક જૂથોના પ્રશ્ને ‘ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કર્યું’ છે તેનાં ધણાં કારણો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની પ્રજા જ લગભગ આવાં અતેક એથિયક જૂથોની બનેલી છે. આ જૂથોના સ પક્ષ, મિશ્રણ, ધર્મણ, પરસ્પર પૂર્વગ્રહો અને તેમનામાંના કેટલાકનું વિલિનીકરણ અગર વિનાશ એ જ જાણે અમેરિકન સમાજનો છેલ્લો દોષનો મર્પનો ઇતિહાસ ન હોય એમ લાગે છે. બીજા કાર્ષ પણ રાષ્ટ્ર, આટલી ‘લાપા બોલતાં, આટલા ધર્મો પાળતાં અને આટલા વિવિધ સંસ્કારો ધરાવતાં જૂથોને એકત્રિત કરી એક રાષ્ટ્રીય સમુદાય વિકસાવવાનો અને સમાનતા આણવાનો પ્રયોગ કર્યો નથી. વ્યક્તિગત તકો પણ યુ. એસ. એ. જેટલી બીજા કાર્ષ રાષ્ટ્ર વિકસાવી નથી. અને છતાં પણ આ સમાનતા અને સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતો પર નિર્ભર અમેરિકન સમાજમાં પણ આપણે એથિયક જૂથોને — વિવિધ કક્ષાનાં અને વિધવિધ પ્રમાણમાં — હકોમાંથી ખાકાત રહેલાં જેઠાંએ છીએ, કેટલાંક એથિયક જૂથોને તો એવા હકવિહીન કરવામાં આવ્યાં છે કે તેમાં આપણને જાતિની જડતા આવી ગયેલી દેખાય છે.

યુ. એસ. એ. ની લગભગ ત્રીજા ભાગની વસ્તી આ પ્રકારનાં જાતિ જેવાં વક્ષણોની ભોગ બની છે. એક કરોડ અને ત્રીસ લાખ હબ્સીઓ (નિગ્રો) આજે ભારતમાંના અહૂતો જેવી તિરસ્કરણીય પરિસ્થિતિ અનુભવે છે. તે જ પ્રમાણે પીસ લાખ મેક્સિકનો અને લેટિન-અમેરિકનો, ચાર લાખ અમેરિકન-ઇન્ડિયનો, અને જાપાની, ચીની, ફિલિપિનો વગેરે દૂરપૂર્વના વસાહતીઓ પણ લગભગ હબ્સીઓ જેવું અપમાનિત વર્તન અનુભવે છે.

હવેલાં જૂથોથી સહેજ ઓછો તિરસ્કાર પામેલો, પરંતુ સ્પર્ધા અને તેજેદેવનો ભોગ બનેલો ત્યાનો બીજો સમૂહ તે ખ્યાસ લાખ યહૂદીઓનો છે. અમેરિકન ગોરાઓ અને યહૂદીઓ વચ્ચેનો ભેદ અને સતત ધર્મણનો પ્રવાહ અમેરિકન સમાજમાં આપ્યા જ કરે છે.

તે જ પ્રમાણે યુરોપથી આવેલાં વસાહતી જૂથોમાંથી પણ કેટલાંક જૂથો મધુ તિરસ્કારને પાત્ર અને કેટલાંક આવકારદાયક ગણવામાં આવ્યાં છે. મધ્ય અને દક્ષિણ યુરોપથી આવેલા અને કેથોલિક ધર્મ પાળતા યુરોપિયનો, — ઇટાલિયનો, સ્પાન, ગ્રેક, પોલ, હંગેરિયન વગેરે જૂથો — જેમની સંખ્યા આજે અમેરિકામાં એક કરોડ અને સાઠ લાખ જેટલી છે તેમને યુ. એસ. એ. ના સમાજમાં બીજા યુરોપિયનો કરતાં અને અમેરિકનો કરતાં નીચા ગણવામાં આવે છે અને તેમની સાથે સામાજિક અંતર પણ મધુ

વર્તમાન જીવનમાં ઔદ્યોગિક સમૂહોનું મહત્ત્વ:

જગતના પ્રત્યેક દેશમાં આજે ઔદ્યોગિક જૂથોના પ્રશ્નોએ ખૂબ જ મહત્ત્વ ધારણ કર્યું છે. ઇર્ષ દેશમાં આ ઔદ્યોગિક જૂથોમાં સમાધાન કરવાના પ્રયત્ન ચાલે છે, ઇર્ષ દેશોમાં આ જૂથોમાં પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્નો ચાલે છે, તો ઇર્ષ દેશોમાં તેમનો નાશ કરવાના પણ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. જગતનો આજે એક પણ ખૂણો એવો નહિ હોય કે જ્યાં ઔદ્યોગિક જૂથો સંબંધી આ એક અગર ખીજ પ્રક્રિયાઓ ચાલતી ન હોય.

દા.ત., ભારતમાં હિન્દુ મુસ્લિમ ડોમી તુલકો અને ધર્મણોએ આ જ ઘટના વ્યક્ત કરી હતી. ધર્મ અને રાષ્ટ્રીયતાના તત્ત્વોનો ઉમેરો થઈ આ ઘટનાએ કેવું લીપણ સ્વરૂપ લીધું હતું તે હજી આપણે હમણાં જ અનુભવ્યું છે. આજે આઝાદીના દસ વર્ષ બાદ પણ ભારતમાં મરાઠી ગુજરાતી, સિંધી મરાઠી ગુજરાતી, શીખ હિન્દુઓ, બંગાળી બિહારી આસામી, બ્રાહ્મણ અબ્રાહ્મણ, દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતીઓ વચ્ચેના તેમ જ ખીજા અનેક પ્રકારના ધર્મણો આ જ ઘટના સૂચવે છે.

આજે આફ્રિકા, મધ્ય એશિયા વગેરે પ્રદેશોમાં પણ આ જ ઘટના જોવામાં આવે છે. દા.ત., દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચોંગ જુદા સ્વરૂપે પણ ભારતમાં જોઈ તેવી જ સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. સત્તાધારી ગોરા ખ્રિસ્તીઓ, ગુલામી ભોગવતા મુસ્લિમો તથા ત્યાંના કાળા આફ્રિકનો વચ્ચે

યુ. એસ. એ. — એથિયક જૂથો અંગેની એક પ્રયોગશાળા :

અમેરિકામાં એથિયક જૂથોના પ્રશ્ને ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કર્યું છે તેનાં ઘણાં કારણો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની પ્રજા જ લગભગ આવાં અનેક એથિયક જૂથોની બનેલી છે. આ જૂથોના સંપર્ક, મિત્રણ, ઘર્ષણ, પરસ્પર પૂર્વપ્રેક્ષો અને તેમનામાંના કેટલાકનું વિલિનીકરણ અગર વિનાશ એ જ જાણે અમેરિકન સમાજનો છેલ્લાં દોઢસો વર્ષનો ઇતિહાસ ન હોય એમ લાગે છે. ખીજા કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, આટલી જાણ બેલતાં, આટલા ધર્મો માળતાં અને આટલા વિવિધ સંસ્કારો ધરાવતાં જૂથોને એકત્રિત કરી એક રાષ્ટ્રીય સમુદાય વિકસાવવાનો અને સમાનતા આણવાનો પ્રયોગ કયો નથી. વ્યક્તિગત તરફ પણ યુ. એસ. એ. જેટલી ખીજા કોઈ રાષ્ટ્રે વિકસાવી નથી. અને છતાં પણ આ સમાનતા અને સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતો પર નિર્ભર અમેરિકન સમાજમાં પણ આપણે એથિયક જૂથોને — વિવિધ કક્ષાના અને વિધિવિધ પ્રમાણમાં — હકોમાથી બાકાત રહેલાં જોઈએ છીએ, કેટલાક એથિયક જૂથોને તો એવા હકવિહીન કરવામાં આવ્યાં છે તેમાં આપણને યાતિની જડતા આવી ગયેલી દેખાય છે.

યુ. એસ. એ. ની લગભગ ત્રીજા ભાગની વસ્તી આ પ્રકારનાં જાતિ જોવાં વસણોની ભોગ બની છે. એક કરોડ અને ત્રીસ લાખ હબસીઓ (નિગ્રો) આજે જારતમાંના અફૂતો જેવી તિરસ્કરણીય પરિસ્થિતિ અનુભવે છે. તે જ પ્રમાણે વીસ લાખ મેક્સિકનો અને લેટિન-અમેરિકનો, ચાર લાખ અમેરિકન ઇન્ડિયનો, અને જાપાની, ચીની, ફિલિપિનો વગેરે દૂરપૂર્વના વસાહતીઓ પણ લગભગ હબસીઓ જેવું અપમાનિત વર્તન અનુભવે છે.

ઉપલા જૂથોથી સહેજ ઓછો તિરસ્કાર પામેલો, પરંતુ અર્ધા અને તેજોદેવનો ભોગ બનેલો ત્યાનો ખીજો સમૂહ તે ખ્યાસ/લાખ મહદીઓનો છે, અમેરિકન ગોરાઓ અને મહદીઓ વચ્ચેનો ભેદ અને સતત ધર્ષણનો પ્રવાહ અમેરિકન સમાજમાં વ્યાપ્ત જ કરે છે.

તે જ પ્રમાણે યુરોપથી આવેલાં વસાહતી જૂથોમાંથી પણ કેટલાક જૂથો વધુ તિરસ્કારને પાત્ર અને કેટલાક આવકારદાયક ગણવામાં આવ્યાં છે. મધ્ય અને દક્ષિણ યુરોપથી આવેલા અને કેથોલિક ધર્મ પાળતા યુરોપિયનો, — ઇટાલિયનો, સ્પાન, ગ્રેક, પોલ, હંગેરિયન વગેરે જૂથો — જેમની સંખ્યા આજે અમેરિકામાં એક કરોડ અને સાઠ લાખ જેટલી છે તેમને સુ.એસ. એ. ના સમાજમાં ખીજા યુરોપિયનો કરતાં અને અમેરિકનો કરતાં નીચા ગણવામાં આવે છે અને તેમની સાથે સામાજિક અંતર પણ વધુ

રાખવામા આવે છે

આ સર્વ સમૂહોમા રોમન કેથોલિક સપ્રદાયના અનુયાયીઓને ઉમેરીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે હુ એસ એ મા લગભગ પાંચ કરોડ જેટલી વસ્તી એક અગર બીજા પ્રકારની અસમાનતા અનુભવે છે, વિવિધ કક્ષાના હમ્મેનો અભાવ અનુભવે છે આ સર્વ સમૂહોને અસમાનતાનું દુખ સાહે છે અને પોતાને “લઘુમતી કામો તરીકે ગણે છે અસમાનતા અને અન્યાયની લાજણી નીચે તેઓ સજીસણે છે

અમેરિકન સમાજમા વિવિધ પ્રકારની અસમાનતા અને બેદલાવ અનુભવતા આ સર્વ સમૂહો—એથનિક સમૂહો—નું અસ્તિત્વ જ એક સત્ય સૂચવે છે અમેરિકન જીવનના આદર્શ અને પ્રત્યક્ષ વચ્ચે દુર્જ ધણું અંતર છે તે બે વચ્ચે દુર્જ ધણો વિરોધ છે આ અંતર અને વિરોધ સમાજજીવન માટે ખૂબ ગંભીર છે અને પ્રગતિ અને સુમેળભર્યા જીવન માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે આ બેદલાવ દૂર થાય તે માટે નાનીમોની ખાનગી સંસ્થાઓ વિચી આવી છે અને અસમાનતા દૂર કરવા તેમની હબે મથન કરે છે આ સંસ્થાઓ તેમ જ અનેક વ્યક્તિઓ સમાજશાસ્ત્રીઓ પાસે આ અંગેના સાચા કારણો અને ઉકેલ પછુ માગે છે સમાજશાસ્ત્રના વિશેષજ્ઞો (specialists) “રચનાત્મક કાર્ય સાથેનું સંશોધન” (action research) પછુ કરી રહ્યા છે તેઓ નાના નાના પ્રયોગો દ્વારા આ એથનિક (કોમો) જૂથોમા પ્રચલિત તગદિલી અને ધર્મજ્ઞોના કારણો શોધવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

આ પ્રવૃત્તિઓ અને સંશોધનો વિષે આપણે આગળ ઉપર વિગતમા ચર્ચા કરીશું અહીંયા આ ઘટના કયા સામાજિક બળો અને ઘડતરનું પ્રતિબિંબ પાડે છે તે સમજના પ્રયત્ન કરીએ

એથનિક જૂથ-સંબંધોના વિવિધ પ્રકાર (Variant patterns of Ethnic group relationships):

એથનિક જૂથ (કોમ)મા પડતા બેદલાવો ભલે તે જાતિની જાગૃતિની ભાવનાને કારણે હોય રાષ્ટ્રીયતાની ભિન્નતાને કારણે હોય કે પછી ધર્મ કે સાંસ્કારિક તત્ત્વના ફેરને લીધે હોય, પરંતુ તેઓ સામાજિક અને ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલાતા રહે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ જૂથોના આંતરવ્યવહારના પ્રકાર અને તે વ્યવહારની તીવ્રતા પછુ પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલાતા રહે છે આ અંગેનું સારિત્ય ખૂબ જ વિકસે

છે આપણે આ અંગે પ્રોફેસર વર્થ (Prof Wirth) નું વિધાન જોઈએ
 “યુરોપ અને અમેરિકામાં વિવિધ ઐથનિક જૂથોનું સ્થાન દેશે દેશે
 અને પ્રદેશે પ્રદેશે ખૂબ જ ભુદ્ધુ ભુદ્ધુ દેખાય છે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પહેલાના
 ઝારશાહીના તાબાના પોલેન્ડમાં પોલ પ્રજા એક નોખી “ઐથનિક” લઘુમતી
 પ્રજા હતી પહેલા વિશ્વયુદ્ધના અંત સમયે પોલેન્ડ સ્વતંત્ર થયું અને
 ત્યાર બાદ પોલ પ્રજા “ઐથનિક” લઘુમતી મટી ગઈ, પરંતુ તેણે
 પોતાના જ ચૂંટી પોલોને “ઐથનિક” લઘુમતી બનાવી દીધા ત્યારે
 અમેરિકામાં વસાહતીઓ તરીકે ગયેલા “પોલ” સમૂહો ત્યાં “લઘુમતી”
 જૂથો તરીકે ગણવા લાગ્યા તે જ પ્રમાણે ઝેકોસ્લોવેકિયામાં સુડેટન જર્મનો,
 નાઝી સત્તાના આવતા પહેલાં “લઘુમતી જૂથ” હતા ઝેકોસ્લોવેકિયા
 નાઝી કમળમાં આવતા સુડેટન જર્મનોની પરિસ્થિતિમાં પડેલાં આવ્યો
 તેમણે પોતાનું સ્થાન એક ઉપરના સમાજી તરીકે ફેરવી નાખ્યું ઇટલી અને
 પોલેન્ડ જેવા પ્રધાનપણે કેથોલિક રાષ્ટ્રોમાંથી અમેરિકામાં વસવાટ કરવા
 જતા જૂથોને ત્યાં ઐથનિક સમૂહ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને “લઘુમતી”
 જૂથનો દરજ્જો અનુભવે છે આમ કોઈ પ્રજા લઘુમતી ક્યારે બનશે એ
 કોઈ ખાસ આનુવંશિક લક્ષણ ઉપર આધાર રાખતું નથી, પરંતુ તે સમૂહ
 જે સમાજમાં રહેવાસ કરતો હોય તે સમાજના ખીલ સમૂહોની સાથેના
 સંબંધો ઉપર આધાર રાખે છે”*

* “In Europe and in America, there are today vast differences between the status of different ethnic groups from country to country and from region to region. In Pre-war Poland under the Czarist regime the Poles were a distinct ethnic minority. When they gained their independence at the end of the First World War, they lost their minority status but reduced their Jewish fellow Poles to the status of minority. As immigrants to the United States, the Poles again became themselves a minority. During the brief period of Nazi domination, the Sudeten Germans of Czechoslovakia revealed in their position of dominance over the Czechs among whom they had only recently been a minority. The European immigrants to the United States from such dominantly Catholic countries as Italy and Poland, for instance, find themselves reduced from a dominant to a minority group in the course of their immigration. It is not the specific characteristics, therefore, whether racial or ethnic that mark a people as a minority but the relationship of their group to some other group in the society in which they live.” (P. 390)

આમ એથિક (કોમી) જૂથ-સંબંધો ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ ઉપર નિર્ભર છે. એથિક જૂથ થવા માટે અને સમૂહ-વફાદારી તેમ જ પોતાના તફાવતનું જ્ઞાન વિકસાવવા અમુક જૂથ કયા તત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકશે તે સામાજિક અને ઐતિહાસિક પાર્શ્વબૂમિ ઉપર આધાર રાખશે. શરીરભેદ, રંગભેદ, ભાષાભેદ, ધર્મભેદ કે એવા કોઈ તત્ત્વને જ આપણે આવા એથિક સંબંધો માટે કારણ ગણી શકીએ નહિ આ તત્ત્વો હોય છતાં પણ ધર્મજ્ઞાની, શકાની, સ્પર્ધાની કે વિનાશ કરવાની ભાવના ન જાગે. આમ રંગ, ભાષા, ધર્મ કે એવા કોઈ તત્ત્વને જ ધર્મજ્ઞાની કારણ તરીકે ગણી શકાય નહિ.

એથિક સમૂહો વચ્ચેના ધર્મજ્ઞાની ભૂમિકા વધુ જટિલ છે આપણે જોયું તેમ આમાના એક, જે અગર બધા જ તત્ત્વો હોય તે છતાં પણ ત્રણી વાર તેમાંથી એથિક જૂથ ભાવના અને સંઘર્ષની ભાવના ઊભી મળતી નથી, જ્યારે અમુક સંયોગોમાં તે એથિક જૂથ ભાવના ખડી કરી દે છે.

એક પરિસ્થિતિમાં અમુક ખાસિયત ધરાવતું જૂથ એથિક સમૂહ પણ બને જ્યારે બીજી પરિસ્થિતિમાં તે એથિક જૂથ તરીકે મટી પણ જાય.

ભારતના જ ઇતિહાસમાંથી આપણે આ ઘટના સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. એક સમય એવો હતો કે જ્યારે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બ્રાતૃભાવથી અને ભારતના નિવાસી તરીકે સુમેળથી રહેતા. પરિસ્થિતિ બદલાતાં મુસ્લિમોમાં શકા જાગી, અને એક પ્રકારની “એથિક” (કોમી) લઘુમતી તરીકેની ભાવના તેમના હૃદયમાં વિકસી આવી એ જ પ્રમાણે આજે પ્રાતવાદ, ભાષાવાદ, શાંતિવાદના સંઘર્ષો પાછળ પણ આપણે આ જ પ્રકારની ઘટના જોઈએ છીએ. ભારતમાં પહેલાં ધણા સમૂહો જુદા પ્રાંતમાં, જુદી ભાષા બોલતા તેમજ જુદી શાંતિના હોવા છતાં પણ પોતાને એથિક લઘુમતી તરીકે જોતા ન હતા. આજે અનેક પ્રાંતો, જુદી જુદી બોલીના બોલનારાઓ અને શાંતિઓમાં આ ભાવના જાગૃત થઈ ગઈ છે.

આમ એક જ સમુદાયમાં વસતા, લિન્ન લિન્ન ધર્મ પાળતા, જુદી જુદી ભાષાઓ બોલતા અગર અલગ-અલગ સાંસ્કૃતિક ખાસિયતો ધરાવતા સમૂહો આ વિભિન્નતા હોવા છતાં પણ અમુક પરિસ્થિતિમાં પોતાને “એથિક સમૂહ” તરીકે માનતા નથી જ્યારે બીજી પરિસ્થિતિમાં તેઓ આ પ્રકારનું એથિક જૂથનું જ્ઞાન ધરાવવા માંડે છે.

ટૂંકમાં, રંગ, ભાષા, ધર્મ કે સંસ્કારના તફાવત પોતાની મેળે જ એથિક જૂથો અગર એ જૂથો પાછળના શકારીય માનસવાળા સંબંધો

જિભા કરતા નથી આ તકાવતોને જ કારણ ગણી સમૂહોના ધર્મજોની જમિકા શોધવી એ જૂવલરેલી પદ્ધતિ છે ઐથનિક જૂથ ભારના કચારે જીપમી આવશે અને કચારે અદરય યશે તે સમજવા સમાજની ઐતિહાસિક જૂથિકાને વિસ્તારપૂર્વક સમજવી પડશે

આ વિધાન પ્રોફેસર વર્થના ઉપર ઢાકેલા અવતરણ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ યશે તદુપરાંત વિવિધ સમાજોમા ઐથનિક જૂથો અંગેની પ્રચલિત વિરોધી અને વિલિન્ન પરિસ્થિતિ પણ એ જ પુરવાર કરે છે આપણે શાહીવાદ નીચો રિવાતા સામાનિક દેશોનો જ દાખલો લઈએ ત્યાં લઘુમતી ગોરા શાસકો સ્થાનિક રગીન પ્રજાઓનુ આર્થિક શોષણ કરે છે અને તેમના ઉપર રાજકીય તેમ જ સામાજિક પ્રભુત્વ અને શાસન ચલાવે છે શાહીવાદનો ઇતિહાસ એટલે જ સ્થાનિક પ્રજાઓને ગોરા સામ્રાજ્યવાદીઓએ આર્થિક અને રાજકીય ગુલામીમા ધકેલી, સામાજિક દગલગમમા તેને હીણી પાડી તેની કૂર કચા ગોરા શાહીવાદીઓએ આ પ્રકારના શોષણ અને રાજકીય અને સામાજિક ગુલામીમાથી માર્છ પણ જાતના જૂથોને છોડ્યા નથી બધા તરફ લગભગ એક જાતનો જ અસમાનતાનો વર્તાવ રાખ્યો છે તેમના પગ નીચે આવેલી પ્રજા આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા કે મેક્સેનેશિયા જેવા પ્રદેશોની હબસી, કાળા રગની પ્રજાઓ દોય, ભારતની ધઉ વણી મોટા ભાગે આર્થિક પ્રજા હોય, પેસિફિક મહાસાગરમા પોનિનેશિયા કે મેક્સેનેશિયાની વર્ણસકર સટેજ જીજળી પ્રજા દોય કે ચીન અને ખર્મા જેવા પ્રદેશોની પીગી પ્રજા હોય, પરંતુ ગોરા શાસક વર્ગે તેમને નીચી જ ગણ્યા છે ગોરા શાસકોને સસ્કૃતિના ભેદ, પ્રજા પગલ વચ્ચેના ભેદ અગર સમાજના વર્ગ વર્ગ વચ્ચેના ભેદો પણ નડ્યા નથી તેમના શાસન તળે આવેલી પ્રજા શિકારયુગનુ જીવન ગાળતી આદિવાસી પ્રજા દોય કે યુરોપીય સસ્કૃતિની સમાન કક્ષાની ભારતીય કે ચીની સસ્કૃતિ અનુભવતી પ્રજા હોય તે પણ ગોરા શાહીવાદીઓએ પોતાની અને જિતાયેલી પ્રજાઓની વચ્ચે સામાજિક અંતરની એક લોખંડી દીવાલ જોલી કરી હતી

શાહીવાદે જિભા કરેના ઉવાડા શોષણ ઉપરના કાળા ગોરા વગેરેના ભેદભાવના ધર્મજો ઉપરાંત પણ આ સામાનિક પ્રદેશોના સમાજોમા આપણે ખીજા પ્રકારના ‘ઐથનિક સમૂહો’ના ધર્મજો સખ ધો જોઈએ છીએ નીચેના દષ્ટાંતો આપજુને આ ‘ઐથનિક સમૂહો’નુ કેટલુ વેવિધ્ય છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાડશે

ફિલિપાઇન્સમા મેગિલોઇડ, મનાયન, મેક્સેનેશિયન અને કેટલાક

યુરોપીય લોહી ધરાવતાં જૂથો વસે તે વળી ત્યાં શહેરોમા મળતા સ્પેનિશ મેસ્તિઝોઝ દિનિપાઇન્સના સ્થાનિક મિસાનોથી પોતાને ઉચ્ચ માને છે. આખા દક્ષિણ એશિયામા વ્યાપારી તરીકે સફળ ચીનાઓ મહદી જેવું સ્થાન ધરાવે છે. દક્ષિણ એશિયાની પ્રજાઓ તેમને ફેલી ખાનારા સમૂહો તરીકે લય અને દેવથી જ જુઓ છે, જ્યારે અલગ નેગ્રીટ સમૂહો દિનિપાઇન્સમા સંતુષ્ટી નીચો દરજ્જો ભોગવે છે.

ભારતમા પણ બધા જ ભારતવાસીઓ ગોરા અંગ્રેજીથી નીચા ગણાતા પરંતુ તેમનામા પણ વિવિધ સમૂહોમા જુદા જુદા પ્રકારની ઊંચનીચની, ચઢતા ઊતરતા દરજ્જાની અને અતરની ભાવના અસ્તિત્વમા હતી અને હજીયે માત્ર છે. બગાળા મારવાડી ગુજરાતી કે મનાસના ચેટ્ટિયારો તરફની સામાન્ય જનતાની મનોવૃત્તિ તેમ જ પ્રત્યેક પ્રાંતમા અમુક સમૂહોની ખીજ સમૂહો તરફની ભાવનામાથી આજે ભારતમા તેજોદેવની, હરીશ્ચંદ્રની, હંક પ્રાપ્ત કરવાની જે અસાધ્યસી ચાલી રહી છે અને તે અસાધ્યસીને કારણે એ સમૂહોમા જે ધર્મજ્ઞની અગ્રપટ્ટી ભૂમિકા ખડી થઈ છે તે સર્વવિદિત છે.

આવી જ પરિસ્થિતિ આપણે ‘હવાઈ (Hawaii)’ સમાજમા, ક્ષાત્રીનના સમાજમા તેમ જ અન્ય સર્વ સ્થાનિક પ્રદેશોમા જોઈએ છીએ.

અમેરિકા જેવા સ્વતંત્ર દેશમા પણ આપણે એ જ જોઈએ છીએ ત્યાં પણ “એથનિક જૂથો”ની સમસ્ત રાષ્ટ્રવ્યાપી કક્ષાઓ તો બધાઈ જ ગઈ છે. પરંતુ પ્રદેશો પ્રદેશો પણ જુદા જુદા સમૂહો તરફ જુદા જુદા વનજો દેખાય છે. એક પ્રદેશમા મહદીની પરિસ્થિતિ લગભગ હબ્સી જેવી નીચી ટોચ છે, તો બીજે સ્થળે મહદીઓનું સ્થાન ઊંચું હોય છે. આમ અમેરિકન સમાજમા પણ એક જ સમૂહ તરફ જુદા જુદા પ્રદેશોમા જુદા જુદા વનજો પણ અખત્યાર કરવામા આવે છે.

આમ એથનિક જૂથોના સંબંધોમા ખૂબ જ વિવિધતા છે તે જ વિવિધતા આપણને સ્પષ્ટપણે દેખાડે છે કે “એથનિક જૂથો”ના સર્જન માટે માત્ર જાતિભેદ રંગ, ધર્મ, ભાષા કે સરકાર જવામદાર નથી. આ તરવો તો માત્ર સાધન તરીકે જ કામ કરે છે. એમાના કયા તરવો એક સમયે “એથનિક જૂથ” બનાવવામા મદદરૂપ થશે અને કયા તરવો તેવા કામમા નહિ લાગે તે પહેલાથી નિશ્ચિત કરી શકાય નહિ. કારણ, એથનિક જૂથોના સંબંધો એ સમૂહો કઈ સામાજિક ભૂમિકામા વસ્યા હોય છે અને એ ભૂમિકામા તેમનું ખીજ સમૂહોના સંબંધોમા શું સ્થાન છે તેના ઉપર.

આધાર રાખે છે

“એથનિક જૂથો” અંગેની આ પરિસ્થિતિ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ સમક્ષ આમ એક નવા પ્રકારનો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. સમાજમાં, સમાજરચનામાં એથનિક સમૂહોનું સ્થાન કયા બળો નક્કી કરે છે? તેમનું એક સમાજમાં એક પ્રકારનું સ્થાન અને બીજા સમાજમાં બીજા પ્રકારનું સ્થાન કયા સંયોગો નિર્ણયિત કરે છે? એક જ સમાજમાં એક સમયે એક સમૂહને “એથનિક સમૂહ”માં ફેરવતા અને બીજા સમયે તે જ સમૂહને એથનિક સમૂહમાંથી મિટાવી દેતા કયા સામાજિક બળો કામ કરી રહ્યા છે? આ સર્વ બાબતો આપરંક છે. આપણે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૨) સામાજિક રચનામાં એથનિક જૂથોનું સ્થાન :

આપણે હમણાં જ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો : સામાજિક વ્યવસ્થામાં કયા બળો અને ઘટનાઓ “એથનિક સમૂહો”નું સ્થાન નિશ્ચિત કરે છે? હા ત., પોર્ચુગીઝોનું ધ્યાન ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડના દરિયાકાંઠાના શહેરોમાં એક પ્રકારનું અને હવાઈ બંદરોમાં બીજા પ્રકારનું શા માટે? ચૂદ્દીઓનો ઇતિહાસ ચીનમાં અને પશ્ચિમ દેશોમાં શા માટે આટલો બધો જુદો પડે છે?

આ પ્રશ્નોના ઉત્તર સહેલા નથી આપણે હમણાં જ જોયું તેમ આ તફાવતોના કારણો ઘણા હોઈ શકે છતાં પણ આ વિષયના કેટલાક અભ્યાસીઓએ નોંધ્યું છે કે “એથનિક સંબંધો”ને અને “એથનિક જૂથો”ના દરજ્જાને પ્રત્યેક પ્રદેશમાં નક્કી કરવા માટે કેટલાક પ્રકારના સંયોગો લગભગ એક જ હોયે કામ કરતા હોય છે આ સંયોગો ચાર પ્રકારના હોય છે.

- (૧) એથનિક જૂથોની સંખ્યા અને કદ (Number and size of Ethnic groups);
- (૨) શારીરિક તફાવતો (Physical Differences);
- (૩) સાંસ્કૃતિક વિભિન્નતા (Cultural Differences),
- (૪) સામાજિક ઘડતર અને વિરોધી મૂલ્યો (Opposing values and the Social structure)

(૧) એથનિક જૂથોની સંખ્યા અને કદ :

ન્યારે કોઈ પણ સમુદાયમાં “એથનિક જૂથો” બહુ સંખ્યામાં હોય છે ત્યારે પ્રત્યેક જૂથ તે સમાજમાં વિવિધ કક્ષાનો દરજ્જો અનુભવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે કારણે તે જુદી જુદી તીવ્રતાભર્યા પૂર્વગ્રહો અને

અસમાનતાનું વર્તન અનુભવે છે. આ સર્વ જૂથોમાં સદુથી નીચી દક્ષા અનુભવતો સમૂહ આ સર્વના રોષનું બહિષ્કાર અને છે દા ત, અમેરિકામાં નિશ્ચે સર્વ જૂથોના સર્વ પ્રકારના પૂર્વગ્રહો અને અસમાન વર્તન માટે હોળીનું નાજિયેર અને છે ગોરા અમેરિકનો, પોતાનો બીજા સર્વ જૂથો ઉપરનો ગુસ્સો દબાવીને ઉપર કાઢે છે આ જ રીતે સામ્યવાદી ક્રાંતિ પહેલાં ઝારશાહી રશિયામાં યહૂદીઓની સ્થિતિ હતી. ત્યાં વિવિધ જૂથોમાં યહૂદીઓ તરફ તીવ્ર પૂર્વગ્રહો વિકસ્યા હતા. તેમને સદુથી નીચા અને હીણા દરજ્જા પર રાખી, “પોગ્રોમ” (pogroms) નામના જુલમી આદેશોના દ્વારા તેમના ઉપર અત્યંત સત્ક્રમ ગુજારવામાં આવતા હતા. સામ્યવાદી ક્રાંતિ પછી યહૂદીઓની પરિસ્થિતિમાં મૂળભૂત ફેરફાર થઈ ગયો છે.

સમાજમાં આમ તો બધાં જ “એથનિક જૂથો” તરફ ઓછા-વધતા અસમાન વ્યવહાર ચાલે જ, પરંતુ એકાદ સમૂહને બધા જ રોષનો ભાર સહન કરવા તૈયાર રહેવું પડે છે જે સમાજમાં ફક્ત બે કે ત્રણ જ એથનિક સમૂહો હોય છે ત્યાં વર્તન, વ્યવહાર અને પૂર્વગ્રહોની સ્પષ્ટ રેખાઓ વિકસી આવે છે, ત્યાં સમાજમાં શાસક અને શાસિતના ભેદો સ્પષ્ટ રીતે ઊપસી આવે છે.

જૂથોની સંખ્યા ઉપરાંત એથનિક જૂથ મોટું છે કે નાનું તે પણ ધણે અંશે જૂથના બીજા જૂથો સાથેના સંબંધ અને સ્થાન નક્કી કરવામાં ઠીક ભાગ ભજવે છે. એથનિક જૂથ નાનું હોય, અને થોડાંક કુટુંબોનું બનેલું હોય તો તે સમાજમાં સહેલાઈથી સમાઈ જાય છે. હાંસમાં યહૂદી-ઓનું આમ જ બન્યું હતું કેટલાંક અમેરિકન શહેરોમાં એથનિક જૂથોના કેટલાંક સભ્યો જઈ વસેલા તેમનો પણ એ જ ઇતિહાસ છે. વિશાળ સમાજમાં ભળી જવાની આ પ્રકારની ક્રિયા આપણે ઘણે સ્થળે જોઈએ છીએ. પરંતુ “એથનિક જૂથ” મોટું હોય, તેના સભ્યોની સંખ્યા ખૂબ જ મોટી હોય તો જે સમુદાય તે જૂથ તરીકે વસવાટ કરવા જાય તેમાં અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. નવું આવેલું “એથનિક જૂથ” જૂનાં જૂથોને ગળી તો નહિ જાય એવો ભય પહેલાંથી વસતાં જૂનાં જૂથોમાં પેદા થાય છે. આ ભય જૂના જૂથોને પોતાની સ્થિતિ અને દરજ્જાને ટકાવી રાખવા અનેક પ્રકારની ઔપચારિક અને બિન-ઔપચારિક યોજનાઓ અને પગલાઓ ભરવા કટિબદ્ધ કરે છે.

આમ, જૂથોની સંખ્યા અને પ્રત્યેક જૂથનું કદ એ બંને તરવો

જૂથો વચ્ચે સમૂહ-સંબંધો નક્કી કરવામાં બહુ જ અગત્યનો ફાળો આપે છે. પરંતુ આ તત્ત્વો પોતે એકલાં જ કામ કરતાં નથી. આ તત્ત્વો બીજા સંયોગોના અનુસંધાનમાં જ મદત્ત્વ ધારણ કરે છે.

(૨) શારીરિક તકાવતો :

અભ્યાગીઓએ અનેક પ્રયોગોથી સાબિત કર્યું છે કે રંગભેદ કે શારીરિક તકાવતો આજન્મ પૂર્વમ્હે લેખા કરતા નથી. માનવીને કાળા, ધોળા, પીળા કે શ્વેત રંગ માટે જન્મદત્ત પસંદગી કે અણુગમે હોતો નથી. ગોરા બાળકને કાળા આપા કે પીલા મિત્ર પણ એટલો જ ગમે છે. પ્રેમને પણ રંગ કે સ્વરૂપનો બાધ હોતો નથી. આમ રંગ અગર શારીરિક તકાવત અંગે માનવીને જન્મદત્ત પૂર્વમ્હે લેખા કરતા નથી એ હવે ચોક્કસ સાબિત થયું છે. પરંતુ આ બાબ દેખાનાં શારીરિક લક્ષણો અમુક પ્રકારના સામાજિક વાતાવરણમાં ઐથિક સમૂહોના સંબંધો ધરવામાં ખૂબ જ મદત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. દા. ત., ઈર્ષ સમાજમાં ગુલામીની પ્રથા અસ્તિત્વમાં હોય અને તેમાં માલિકો અને ગુલામોના રંગમાં કે શરીર-રચનામાં કંઈક ફેર હોય તો આવા શારીરિક તકાવતો ઐથિક જૂથો સાથેનાં ધર્મણો અને તેમનાથી જુદાઈના બાન માટે બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. શાહીવાદી ગોરાઓ અને શીયાયેલા કાળા હજારીઓ, ધડવણી હિન્દીઓ કે પીળા ચીનાઓ વચ્ચેના સંબંધોમાં અને ધર્મજુથમાં રંગભેદ ઠીક ભાગ ભજવી રહ્યો છે તે આપણે જાણીએ છીએ. અમેરિકામાં પણ હજારીઓ, એશિયાવાસીઓ કે રેડ ઇન્ડિયનોની સમાજમાં નીચી કક્ષા અને જનરલી પરિસ્થિતિને આજુ રાખવામાં રંગભેદ ઠીક ફાળો આપ્યો છે એ હવે સર્વવિદિત છે.

પરંતુ આપણે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. શારીરિક તકાવતો જ માત્ર આ પરિસ્થિતિ લેખી કરતા નથી જૂથ અને જૂથના ભેદ અને ધર્મણો માટેનાં કારણો અને સંયોગો બીજા અને વધુ અટપટાં છે. રંગભેદ કે શારીરિક તકાવતો તો અમુક બળો માટે અમુક પરિસ્થિતિમાં માત્ર સાધન તરીકે જ કામ કરે છે.

(૩) સાંસ્કૃતિક વિલિન્નતા :

ધર્મ, ભાષા કે બીજાં સાંસ્કારિક તત્ત્વો લઘુમતી સમૂહોને એકબીજાથી તોખા પાડે ત્યારે તેમની અસર પણ જૂથોને જુદાં પાડવામાં અને તેમનામાં

વિરોધી માનસ સરજવામાં મદદરૂપ થાય છે. સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો ઘણી વખત ન સાંકળી શકાય એવાં વિરોધી મૂલ્યો ઉપર પણ રચાયેલાં હોય છે. પેલેસ્ટાઇનમાં યહૂદી અને આરબ વચ્ચેનાં ધર્મજો, તેમજ ભારતના હિન્દુ-મુસ્લિમ ધર્મજો વિરોધી મૂલ્યો ઉપર ભાર મૂકી વધુ તીવ્ર બને છે. પરંતુ આ સ્થળે પણ એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બધા જ વાતાવરણોમાં આ સાંસ્કારિક તફાવતો ધર્મજો ઉપજાવતા નથી. જ્યારે આ મૂલ્યોના તફાવતો રાષ્ટ્રીય ભગ્નતિ અમર અમુક પ્રકારના આર્થિક અને રાજકીય કાર્યક્રમોની પાર્શ્વભૂમિ પામે છે ત્યારે જ તે વિવિધ જૂથો વચ્ચે તેજોદ્રેષ અને ધર્મજો ભગ્નત કરે છે અને દિવસે દિવસે તીવ્ર પણ કરે છે.

બ્રિટિશ યુગ પહેલાં ભારતમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ સમૂહો ગામડે ગામડે ફેટલા સહકારથી જીવન વિતાવતા હતા તે ખૂબ જ નજીવી ઘટના છે. છેલ્લાં દોઢસો વર્ષમાં ભારતમાં આવી પરિસ્થિતિ બની યઈ. આ પરિસ્થિતિમાં એ જ ધાર્મિક મૂલ્યોએ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું તે પણ આપણે નજીવીએ છીએ. હિન્દુ-મુસ્લિમ સમૂહો વચ્ચે કેવા ઝેરીલા સંબંધો વિકસ્યા અને તે સંબંધોએ ધર્મજોનાં કેવાં વિકરાળ સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં તે આપણે હમણાં જ અનુભવ્યું છે. આજે ભાષાવાર જૂથો વચ્ચે વિક્રમેલાં વેરઝેર અને તેમાંથી આણુ થયેલાં ધર્મજોનાં તોફાનો પાછળ પણ આવાં જ કારણો મળી આવવા સંભવ છે.

ધર્મ ફેટલીક વખત વિભિન્નતાને પણ ભગ્નત કરે છે અને ફેટલીક વખત સહિષ્ણુતાનું માનસ સરજી પરધર્મી સાથે સહકારભર્યું જીવન જીવવા પણ પ્રેરણા આપે છે. આમ, સાંસ્કારિક તત્ત્વો પોતે ઐથનિક સમૂહોમાં ધર્મજોની ભૂમિકા સરજતાં નથી પરંતુ એ તત્ત્વો અમુક બળોનાં સાધનો બને ત્યારે જ વિવિધ સમૂહોમાં ધર્મજોની ભૂમિકા બની કરે છે.

(૪) વિરોધી મૂલ્યો અને સમાજરચના :

મીનની ધાર્મિક દિલસૂક્ષીને કારણે ઐથનિક જૂથોનાં ધર્મજો ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જ્યારે અમેરિકન સમાજમાં તેનાં મૂળભૂત મૂલ્યોને કારણે પણ આ જૂથ ધર્મજો વધુ પ્રમાણમાં દેખાય છે.

આપણા સર્વમાં એક એવી માન્યતા ધર કરી બેઠી છે કે એલદિલી (fair play), સામાજિક સમાનતા (social equality), અને સમાન તક (equal opportunity) ના સિદ્ધાંતો ઐથનિક વિભાગીકરણ ઓછું કરશે અને ઐથનિક જૂથોના સંબંધોમાં ધર્મજો ઉપજાવતાં તત્ત્વોને અવરોધી,

“એચીક જૂથો”નાં ધર્મો જોઈએ કરશે. ઇતિહાસમાં કેટલેક સ્થળે એવું જન્યું છે ‘પણ ખરું’, પરંતુ આ સિદ્ધાંતો કયા વાતાવરણમાં કામ કરે છે તેના ઉપર આનો આધાર રહેશે. વર્તમાન દરીદ્રાઈલિયા માનસવાળા સમાજમાં જૂથોને પોતાના ધન માટેના સાદસમાં વિશ્વ ન આવે એ જોવા પોતે ગ્રામ કરેલું સ્થાન દેખાવી રાખવાની તમન્ના, પોતે ગ્રામ કરેલા આર્થિક, રાજકીય કે સામાજિક દેહો અને ભાષો સરી ન જાય તે માટેની આશંકા તથા પરંપરાગત ચાલી આવેલાં પોતાનાં વિશિષ્ટ પદ્ય પોતા-પૂરતાં જ સંકુચિત જૂથો લુપ્ત ન થાય એ ભય, જૂથોમાં પરસ્પર સ્પર્ધાનિયુ, શંકાસીલ અને વિરોધી માનસ સરજે છે અને વિવિધ કક્ષાનાં જૂથોમાં પરસ્પર અંતરની

જાંચનીયના બેદ હોવા છતાં પ્રત્યેક જૂથ પોતાને સમસ્ત રચનાના આવશ્યક અંગ તરીકે ગણી પોતાના લાભને સ્વીકારી લે છે.

પરંતુ ગતિશીલ અબધ વર્ગસમાજમાં અસમાનતા અને દરજ્જાની નિસરણી ઈશ્વરદત્ત મનાતી નથી. બધાં જ જૂથો સમાજનાં સમાનતા, હક્ક વગેરે મુદ્દાઓને સર્વસામાન્ય અને સર્વસુલભ મૂલ્યો તરીકે સ્વીકારે છે. આમ નીચી કક્ષાના, ઓછા હકવાળાં જૂથો પણ, “એથનિક લઘુમતીઓ” પણ સમાનતા અને સમાન હકનાં મૂલ્યો સ્વીકારે છે. આ મુદ્દાઓને સિદ્ધ કરવા પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને જૂથ પ્રયત્ન કરે છે. સમાજે સ્વીકારેલી પદ્ધતિ દ્વારા તેઓ પોતાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. વાસ્તવ-જીવનમાં આવા પ્રયત્નો દરમિયાન કેટલાક સમૂહોને અનેક પ્રકારના વિરોધો નડે છે અને કેટલાક સમૂહો જાણીજૂઝીને તેમના પ્રયત્નને સફળ થવા દેવામાં અંતરાયો પણ મૂકે છે. કેટલાક અવરોધો ખુલ્લા કાનૂનો દ્વારા મુકાય છે જ્યારે કેટલાક અવરોધો જ્ઞાતિની રેખાઓ દોરી આડકતરી રીતે વાતાવરણમાં ઝાલા કરવામાં આવે છે.

અમેરિકન સમાજમાં આ ઘટના કેવી રીતે બને છે તેનો અભ્યાસ કરી આપણે આ વસ્તુ વધુ સ્પષ્ટતાથી સમજવા યત્ન કરીએ.

એથનિક અને જાતિસમૂહો—“જ્ઞાતિ” તરીકે (Ethnic and racial groups as “Castes”):

એથનિક સમૂહો અને તેના પેટાવિભાગ જેવા “જાતિસમૂહો” વિશેની સમજ માટે અમેરિકામાં “ગોરા-કાળા”ના સંબંધો અંગેના થઈ રહેલા અભ્યાસો આપણે તપાસીએ એ અભ્યાસો ઓછાક અને જાતિસમૂહો તરફ બે પ્રકારનાં વલણોની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા છે. એક વલણ આ એથનિક તથા જાતિજૂથો સમાજમાં જ્ઞાતિ જેવાં લક્ષણો ધરાવે છે એ ભૂમિકા ઉપર અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે બીજું વલણ “એથનિક જૂથ” અગર “જાતિજૂથ”ને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી અભ્યાસ કરવામાં મૂળ જુએ છે.

અમેરિકાનાં એથનિક જૂથોને કે જાતિસમૂહોને જ્ઞાતિતત્ત્વ ધરાવતાં કહી શકાય ખરા? જ્ઞાતિના લક્ષણોનું તેમાં નિરૂપણ કરવાથી તેમના અભ્યાસમાં આપણને વધુ સરળતા પડશે ખરી? આ સંબંધી વિદ્વાનોમાં ઠીક ચર્ચા ચાલી રહી છે.

જ્ઞાતિનાં તત્ત્વો અંગે આપણે ગયા પ્રકરણમાં ઠીક ચર્ચા કરી. જ્ઞાતિની ભૂમિકા નિશ્ચિત દરજ્જા ઉપર રાખે છે. આ

દરજનમાં વ્યક્તિની આવડત, પૈસો, લાણતર કે સાહસ ફેરફાર કરી શકતા નથી. અમેરિકામાં રંગબેદ ઉપર રચાયેલા ઘણા સમૂહોને — અને તેમાં પણ ખાસ કરીને હબસીઓને — તેમનું આ શારીરિક તત્વ, જે જન્મદત્ત છે તે એક જાતિ જેવી સ્થિતિમાં મૂકી દેતું નથી ? અમેરિકન લઘુમતી કામોને કે ઐથનિક જૂથોને તેઓ જાતિતત્વથી રંગાયેલાં છે એમ ગણી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તે વધુ ફળદાયી નીવડશે એમ ઘણા વિદ્વાનો માને છે.

આ વિભાગમાં આપણે પહેલાં ગોરાઓ અને કાળા હબસી જૂથોના સંબંધોને તપાસીશું. ત્યાર બાદ ગોરાઓ અને પૂર્વદેશોના એશિયાઈ લઘુમતી સમૂહોના સંબંધોનો અભ્યાસ કરીશું અને આખરે અમેરિકામાં યહૂદીઓની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરીશું. આ સર્વ સંબંધોનો અભ્યાસ પણ આ ઐથનિક સમૂહો જાતિતત્વ ધરાવે છે એ ભૂમિકા ઉપર આપણે કરીશું. પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં અખંધ વર્ગરચનામાં આ સમૂહોને જાતિ-તત્વની દૃષ્ટિએ ન જોવા જોઈએ એવી ટીકા કરનાર વિદ્વાનોની દલીલોનો ઉત્તર આપ્યા પછી આપણે અભ્યાસ આગળ વધારીએ.

ઐથનિક જૂથોને જ્ઞાતિ તરીકે ગણવા સામેની દલીલો :

ઐથનિક સમૂહો અને જાતિસમૂહોને જ્ઞાતિ તરીકે ગણવા સામે જુદી જુદી ભૂમિકા ઉપર વિરોધ થાય છે.

(૧) જાતિવ્યવસ્થા એ ભારતના હિન્દુ સમાજના સ્થિર ઘડતરનું માળખું છે. તેમાં પ્રત્યેક જાતિ માટે દરજ્જો, કાર્યક્ષેત્ર, હક્ક અને ફરજોની ખીણવટભરી વહેંચણી કરવામાં આવી છે અને તે દરેકને સ્વીકાર્ય હોય છે. આખી સમાજરચના આ દરજ્જાની ભૂમિકા ઉપર રચાઈ છે. જ્યાં સુધી આ સમસ્ત વ્યવસ્થા અને તેને ટકાવી રાખતાં મૂલ્યો સામે વિરોધ ન જાહેર ત્યાં સુધી સર્વ જાતિસમૂહો તેને અપનાવે છે. પ્રત્યેક જાતિસમૂહ — પછી તે ઉપલા દરજ્જાનો હોય કે નીચલા દરજ્જાનો — આ વ્યવસ્થા સિવાય બીજી સમાજવ્યવસ્થા કલ્પી જ શકતો નથી.

અખંધ-વર્ગરચનાવાળા ગતિશીલ સમાજમાં આનાથી જોધી જ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે. ત્યાં પ્રત્યેક સમૂહ પોતાની સ્થિતિ અને દરજ્જો અંદર છે એમ સ્વીકારી લેતો નથી. દા. ત., હબસીઓ પોતાની નીચી કક્ષા અંગે ખુશ જ નારાજ છે. તેઓ પોતાની અસમાનતા અને કચડાયેલી સ્થિતિનો ચણચણાટ અનુભવે છે. તેઓ અમેરિકન સમાજના

સમાનતા અને લોકશાહી જેવા દૃષ્ટાંત અંગેના સ્વીકાર્ય મૂલ્યો અને પોતાના તરફ થતા અસમાન વર્તન વચ્ચેનો વિરોધ જોઈ શકે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે આ અસમાનતા દૂર કરવા તત્પર હોય છે. આમ હબ્સીઓ એ ગ્રિથ જાણે નથી પરંતુ આર્થિક રીતે શોષાયેલો અને “જાતિભાન” (race consciousness) ધરાવતો એક વિશિષ્ટ સમૂહ છે. આથી તેઓ જાણે તત્ત્વ ધરાવે છે એમ ગણી અભ્યાસ કરવામાં મૂલ્ય યશો એમ કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું છે. બીજી રીતે પણ કેટલાક વિદ્વાનો આ વિધાનનું સમર્થન કરવા યત્ન કરે છે.

(૨) હબ્સીઓ એ સ્થિર જાણે નથી એ સત્ય તેમનો ઇતિહાસ ઉપેક્ષા કરી પણ તરત જ સમજાશે. હબ્સીઓની આજની સ્થિતિ તેમણે સમસ્ત સમાજના વિભાગ તરીકે વિકસાવેલી કે સ્વીકારેલી જાતિભાવનામાંથી ઉપસ્થિત થઈ નથી. તેમની આજની સ્થિતિ, તેમના આર્થિક શોષણ, તેમની ગુલામી તરીકેની હાલત અને સૈદ્ધાંતો તેમની સસ્તા મજૂરીઓ તરીકેની જિંદગીમાંથી વિકસી છે. તેમની આજની પરિસ્થિતિ વર્ણવ્યવસ્થા કે જાતિવ્યવસ્થા જેવા એક સર્વાંગી સમાજરચનાના મૂલ્યોના સ્વીકારમાંથી વિકસી નથી. આથી તેમણે જાણે તરીકેનું ભાન કદી અનુભવ્યું. એમ આપણે કહી શકીએ નહિ.

(૩) વિદ્વાનોની એક શાખા એમ પણ જણાવે છે કે જે સમાજ-શાસ્ત્રીઓ હમમીઓને જાણે તરીકે ગણવા તૈયાર થાય છે તેઓ આવી જાણે પ્રયાન “હાર્ડ” જ બૂલી જાય છે. તેઓ આમ હબ્સીઓનો પ્રશ્ન, જે ખરી રીતે આર્થિક શોષણનો પ્રશ્ન છે તેને તેની મૂળ ભૂમિકામાંથી ઉપેક્ષા કરી ભૂમિકા ઉપર જડી દે છે. ગોરા-હબ્સી પ્રશ્નનું હાર્ડ જ આ આર્થિક શોષણનું તત્ત્વ છે એમ આ વિદ્વાનો માને છે. તેમના મત પ્રમાણે ગોરા-હબ્સીના પ્રશ્નનું આ સાચું રહ્યું સમજાશે તો જ તેનો સાચો ઉકેલ શક્ય બનશે. જાણે વ્યવસ્થા એ તો ભારતીય હિન્દુ સમાજનું જ વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે અને તે ભારતમાં જ મળે છે. જાણે તત્ત્વને તેમની આ ભારતીય ભૂમિકામાંથી ખસેડી બીજી સમાજરચનામાં ઠોકરી બેસાડવા પ્રયત્ન કરવો એમાં સામાજિક વાસ્તવને જ અન્યાય થઈ રહ્યો છે એમ આ વિદ્વાનો દૃઢતાથી જાહેર કરે છે. આ જ કારણથી અમેરિકાના “એથનિક સમૂહો”ને જાણે તરીકે ગણી તેમનું અન્વેષણ ન કરવું એવો ઘણા અભ્યાસીઓનો મત છે. ઓ સી કોક્સે “Caste, Class and Race” એ નામના પોતાના પુસ્તકમાં આ મત ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે અને

ભારપૂર્વક રજૂ કર્યો છે.

ઉપલી સર્વ દલીલો એથનિક જૂથોને જાતિ તરીકે ન ગણવાનું વક્ષણ દાખવે છે.

“એથનિક જૂથો”ને જાતિ તરીકે ગણી અભ્યાસ કરવાની ઉપયોગિતા :

વિદ્વાનોએ આપેલી એથનિક જૂથોને જાતિ તરીકે ન ગણવાની ઉપરની દલીલો ખૂબ વિચાર માગે છે. તે દલીલો તરફ હળવું અસીકારનું વક્ષણ યોગ્ય નથી, આ દલીલોમાં કેટલુંક તથ્ય પણ છે. તેમાં રજૂ કરેલાં કારણો ગંભીર વિચાર માગે છે.

નીચી જાતિના હિન્દુઓ અને કચ્છાચેલા હબસીઓના દરજ્જામાં અને સ્વમામાં પણ ફેર છે એ સ્વીકારવું જ રહ્યું. જાતિ-માનસથી રંગાયેલા હિન્દુ સમાજ અને ધનપ્રાપ્તિને ધ્યેય ગણનાર અમેરિકન સમાજ વચ્ચે પણ ખૂબ જ તફાવત છે એ પણ આપણે કબૂલવું જ રહ્યું. ચૌદમા પ્રકરણમાં આપણે આ તફાવતો ઉપર વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન પણ કર્યું છે. હબસી અને ગોરા વચ્ચેના સંબંધો સમજવા જતાં આપણે આર્થિક શોષણની ભૂમિકા અગર તેનું મહત્ત્વ બીસરીશું તો આપણા અભ્યાસમાં મોટી ભૂલ થશે એ પણ આપણે સ્વીકારવું રહ્યું.

પરંતુ આ સર્વ દલીલોથી એમ પુરવાર થતું નથી કે પાશ્ચાત્ય સમાજના અભ્યાસમાં જાતિતત્ત્વને એક સામાજિક ચટના તરીકે સ્વીકારી તે દૃષ્ટિએ વિચાર જ ન થઈ શકે. આગલા પ્રકરણમાં જોયું તેમ, જાતિ-તત્ત્વ એટલે પૂર્વનિશ્ચિત તફાવતો ઉપર દરજ્જાને નક્કી કરતી પરિસ્થિતિ. આ પૂર્વનિશ્ચિત તફાવતો જાતિના (racial) ધોરણ ઉપર કે સંસ્કારના (cultural) ધોરણ ઉપર અનેક સમાજોમાં હજી પણ જુદા જુદા પ્રમાણમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. જાતિનાં લક્ષણો તેમના સંબંધ અને સર્વાંગી સ્વરૂપે અને સમસ્ત સમાજના માળખાને આવરી લેતાં હોયે માત્ર હિન્દુ સમાજમાં વિકસી આવ્યાં હોય પરંતુ જાતિનાં લક્ષણો બીજા સમાજમાં પણ રચાઈ ચૂકે દેખાય છે. અને આ તરવો દેખાતાં હોય, સમાજમાં કાર્ય કરતાં હોય છતાં પણ તેમને ભૂમિકા તરીકે લઈ જૂથરચનાઓનો અભ્યાસ ન જ કરવો એવો નિશ્ચય કરીએ, એ તો તે સમાજના અભ્યાસ અને સમાજના પ્રશ્નોને સાચી રીતે સમજવાનો વિરોધ કરવા જેવું જ બની રહે.

જાતિનાં લક્ષણો આપણે જાણીએ છીએ. પૂર્વનિશ્ચિત જન્મથી જ

સમાનતા અને લોકશાહી જેવા દૃઢ અંગેના સ્વીકાર્ય મૂલ્યો અને પોતાના તરફ થતા અસમાન વર્તન વચ્ચેનો વિરોધ જોઈ શકે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે આ અસંગતતા દૂર કરવા તત્પર હોય છે. આમ હબ્સમીઓ એ સ્થિર જ્ઞાતિ નથી પરંતુ આર્થિક ગીતે શોધાયેલો અને “જાતિભાન” (race consciousness) ધરાવતો એક વિશિષ્ટ સમૂહ છે. આથી તેઓ જ્ઞાતિતત્ત્વ ધરાવે છે એમ ગણી અભ્યાસ કરવામાં બૂલ થશે એમ કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું છે. બીજી રીતે પણ કેટલાક વિદ્વાનો આ વિધાનનું સમર્થન કરવા યત્ન કરે છે.

(૨) હબ્સમીઓ એ સ્થિર જ્ઞાતિ નથી એ સત્ય તેમનો ઇતિહાસ ઉખેળતા પણ તરત જ સમજાશે. હબ્સમીઓની આજની સ્થિતિ તેમણે સમસ્ત સમાજના વિભાગ તરીકે વિકસાવેલી કે સ્વીકારેલી જ્ઞાતિભાવનામાંથી ઉપસ્થિત થઈ નથી તેમની આજની સ્થિતિ, તેમના આર્થિક શોષણ, તેમની ગુલામો તરીકેની હાલત અને સૈદ્ધાંતોથી તેમની સસ્તા મજૂરિયાઓ તરીકેની જિંદગીમાંથી વિકસી છે તેમની આજની પરિસ્થિતિ વર્ણવ્યવસ્થા કે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા જેવા એક સર્વાંગી સમાજરચનાના મૂલ્યોના સ્વીકારમાંથી વિકસી નથી આથી તેમણે જ્ઞાતિ તરીકેનું ભાન કદી અનુભવ્યું છે એમ આપણે કદી સમજીએ નહિ.

(૩) વિદ્વાનોની એક શાખા એમ પણ જણાવે છે કે જે સમાજ-શાસ્ત્રીઓ હબ્સમીઓને જ્ઞાતિ તરીકે ગણવા તૈયાર થાય છે તેઓ આવી જ્ઞાતિપ્રથાનું “હાર્ડ” જ બૂલી જાય છે. તેઓ આમ હબ્સમીઓનો પ્રશ્ન, જે ખરી રીતે આર્થિક શોષણનો પ્રશ્ન છે તેને તેની મૂળ ભૂમિકામાંથી ઉખેડી ખોડી ભૂમિકા ઉપર જડી દે છે. ગોરા હબ્સમી પ્રશ્નનું હાર્ડ જ આ આર્થિક શોષણનું તત્ત્વ છે એમ આ વિદ્વાનો માને છે. તેમના મત પ્રમાણે ગોરા હબ્સમીના પ્રશ્નનું આ સાચું રહસ્ય સમજાશે તો જ તેનો સાચો ઉકેલ શક્ય બનશે. જ્ઞાતિવ્યવસ્થા એ તો ભારતીય હિન્દુ સમાજનું જ વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે અને તે ભારતમાં જ મળે છે. જ્ઞાતિતત્ત્વોને તેમની આ ભારતીય ભૂમિકામાંથી ખસેડી બીજી સમાજરચનામાં ટોપી બેસાડવા પ્રયત્ન કરવો એમાં સામાજિક વાસ્તવને જ અન્યાય થઈ રહ્યો છે એમ આ વિદ્વાનો દઢતાથી જાહેર કરે છે. આ જ કારણથી અમેરિકાના “એથ્નિક સમૂહો”ને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી તેમનું અન્વેષણ ન કરવું એવો ઘણા અભ્યાસીઓનો મત છે. ઓ મી કોક્સે “Caste, Class and Race” એ નામના પોતાના પુસ્તકમાં આ મત ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે અને

ભારપૂર્વક રજૂ કર્યો છે.

ઉપવી સર્વ દલીલો ઐથનિક જૂથોને જ્ઞાતિ તરીકે ન ગણવાનું વલણ દાખવે છે.

“ઐથનિક જૂથો”ને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી અભ્યાસ કરવાની ઉપયોગિતા :

વિદ્વાનોએ આપેલી ઐથનિક જૂથોને જ્ઞાતિ તરીકે ન ગણવાની ઉપરની દલીલો ખૂબ વિચાર માગે છે. તે દલીલો તરફ હળવું અસીકારનું વલણ યોગ્ય નથી. આ દલીલોમાં કેટલુંક તથ્ય પણ છે. તેમાં રજૂ કરેલાં કારણો ગંભીર વિચાર માગે છે.

નીચી જ્ઞાતિના હિન્દુઓ અને કચ્છાચેલા હબસીઓના દરજ્જામાં અને સ્વપ્નામાં પણ ફેર છે એ સ્વીકારવું જ રહ્યું. જ્ઞાતિ-માનસથી રંગાયેલા હિન્દુ સમાજ અને ધનપ્રાપ્તિને ધ્યેય ગણનાર અમેરિકન સમાજ વચ્ચે પણ ખૂબ જ તફાવત છે એ પણ આપણે કબૂલવું જ રહ્યું. ચૌદમા પ્રકરણમાં આપણે આ તફાવતો ઉપર વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન પણ કર્યું છે હબસી અને ગોરા વચ્ચેના સંબંધો સમજાવ્યા જતાં આપણે આર્થિક શોષણની ભૂમિકા અગર તેનું મહત્ત્વ બીસરીશું તો આપણા અભ્યાસમાં મોટી ભૂલ થશે એ પણ આપણે સ્વીકારવું રહ્યું.

પરંતુ આ સર્વ દલીલોથી એમ પુરવાર થતું નથી કે પ્રાથમિક સમાજના અભ્યાસમાં જ્ઞાતિતત્ત્વને એક સામાજિક ઘટના તરીકે સ્વીકારી તે દૃષ્ટિએ વિચાર જ ન થઈ શકે. આગલા પ્રકરણમાં જોયું તેમ, જ્ઞાતિ-તત્ત્વ એટલે પૂર્વનિશ્ચિત તફાવતો ઉપર દરજ્જાને નક્કી કરતી પરિસ્થિતિ. આ પૂર્વનિશ્ચિત તફાવતો જાતિના (racial) ધોરણ ઉપર કે સંસ્કારના (cultural) ધોરણ ઉપર અનેક સમાજોમાં હજી પણ જુદા જુદા પ્રમાણમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. જ્ઞાતિનાં લક્ષણો તેમના સંગઠન અને સર્વાંગી સ્વરૂપે અને સમસ્ત સમાજના માળખાને આવરી લેતાં ભલે માત્ર હિન્દુ સમાજમાં વિકસી આવ્યાં હોય પરંતુ જ્ઞાતિનાં લક્ષણો બીજા સમાજમાં પણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. અને આ તરફ દેખાતાં હોય, સમાજમાં કાર્ય કરતાં હોય છતાં પણ તેમને ભૂમિકા તરીકે લઈ જુલસાનાઓનો અભ્યાસ ન જ કરવો એવો નિષ્કર્ષ કરીએ, એ તો તે સમાજના અભ્યાસ અને સમાજના પ્રશ્નોને સાચી રીતે સમજવાનો વિરોધ કરવા જેવું જ બની રહે.

જ્ઞાતિનાં લક્ષણો આપણે જાણીએ છીએ. પૂર્વનિશ્ચિત જન્મથી જ

નક્કી કરેલો દરજ્જો, આંતર-વર્તુલ લગ્ન માટેનો આગ્રહ, સામાજિક વ્યવહારમાં સખત મર્યાદા અને બંધનો, નીચલી જાતિઓને અપવિત્ર, અસ્વચ્છ અને મેલી ગણવાનું માન્ય અને એકતરફી ચુસ્ત જાતીય પ્રતિબંધો આ સર્વ જ્ઞાતિના લક્ષણો છે આ લલણો મૂડીવાદી અમેરિકન સમાજમાં અમુક સમૂહોમાં દેખાતાં હોય તો પણ તેમને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી તેમનો અભ્યાસ કેમ ન કરવો એ હજી પૂરું સમજાતું નથી.

આપણે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ છીએ સમાજશાસ્ત્રીઓ તરીકે આપણે એવા મૂળભૂત ખ્યાલો (concepts) વિકસાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જે અમુક લક્ષણો ધરાવતી સામાજિક ઘટનાઓ જ્યાં જ્યાં પણ દેખાય તેમને આપરી લઈ શકે. “જ્ઞાતિ”ની કન્પના પણ સમાજશાસ્ત્રીઓ તરીકે આપણે અમુક લક્ષણો ધરાવતી દરજ્જાની વ્યવસ્થા માટે જ વાપરીએ છીએ.

અમેરિકામાં આજે હજમીઓ, એશિયનો, મેક્સિકનો અને યહૂદીઓ ઓછેવત્તે અંશે નીચલી જાતિનાં લક્ષણો ધરાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એ તત્ત્વો આ સમૂહોને અમેરિકન સમાજનાં સમાનતા, લોકશાહી અને સરખા હકનાં સ્વીકૃત મલ્લો સિદ્ધ કરવામાં પણ વિદ્યાર્પણ થઈ પડે છે. આ સમૂહોના સભ્યોને એ તત્ત્વોની હાજરી સ્વતંત્ર, સરખા નાગરિક તરીકે અમેરિકન સમાજમાં જીવન જીવવા દેતી નથી. આ જ કારણને લીધે આપણે આ સર્વ એથનિક સમૂહોને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી તેમની અમેરિકન સમાજમાં શી પરિસ્થિતિ છે તેનો અભ્યાસ કરીએ તો તેમાં ભૂલ કરતા નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ આ દૃષ્ટિથી કરવામાં આવતો અભ્યાસ આપણને વર્તમાન ગતિશીલ અને અબંધ વર્ગસમાજમાં પણ આવું જ્ઞાતિ-તત્ત્વ ક્યાં અને કેવી રીતે હજી પણ કાર્ય કરી રહ્યું છે તે ખોળી કાઢવામાં ખૂબ જ સહાયક થશે.

આપણે અમેરિકામાં હજમીઓની સ્થિતિનું આ દૃષ્ટિએ અવલોકન શરૂ કરી “એથનિક જૂથ”ને જ્ઞાતિ તરીકે ગણી સમાજમાં તેનું સ્થાન સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિત્રો — હજમી :

અમેરિકન સમાજમાં ગોરા-કાળા વચ્ચે શા સંબંધો છે અને તેમાં જ્ઞાતિતત્ત્વનાં કેટલાં લક્ષણો છે તે સમજવા સ્થાનિક સમુદાયોના વિસ્તાર-

પૂર્વક અભ્યાસોનું વિષુદ્ધ સાહિત્ય ઊભું થવા માંડ્યું છે. જ્ઞાતિતત્ત્વને જ કેન્દ્ર તરીકે રાખી આ સમૂહોના સંબંધો સમજવા પ્રયત્ન કરતા વિદ્વાનોમાં વોર્નર, મિડલ વગેરે બહુ જ બહુશીતાં નામો છે. આ સર્વ માનવશાસ્ત્રીઓ અને સમાજશાસ્ત્રીઓએ વિવિધ દૃષ્ટિથી આ અભ્યાસ કર્યા છે. આપણે તેમનાં પરિણામોની નોંધ લઈએ.

(૧) વર્ગ અને જ્ઞાતિની રચના (Structure of class and castes):

અમેરિકન સમાજની વર્ગવ્યવસ્થાનાં મુખ્ય લક્ષણો આપણે ગયા પ્રકરણમાં નોંધ્યાં. ધન એ સામાજિક દરજ્જાને નિશ્ચિત કરનાર તત્ત્વ છે. અમુક પ્રકારની ઊભી ગતિશીલતા પણ સમાજમાં જોવા મળે છે. અમેરિકામાં ગોરી અને કાળા બન્ને જ્ઞાતિઓમાં આ પ્રકારની વર્ગવ્યવસ્થા ઊભી થવા માંડી છે. વોર્નર અને તેના સાથીઓએ તેમના અભ્યાસોમાં આ ઘટના પુરવાર કરી છે. ટૂંકમાં, ગોરા અને કાળા બન્ને સમૂહોમાં એક ચટ્ટી-જિતરતી વર્ગરચના ઊભી થઈ છે. જોકે એક ઘટના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. કાળા સમૂહોમાં મોટા ભાગના સભ્યો નીચલા સામાજિક અને આર્થિક વર્ગોમાં આવે છે, જ્યારે ગોરા સમૂહોમાં બહુ ઘોડા પ્રમાણમાં સભ્યો નીચલા સામાજિક અને આર્થિક દરજ્જાએ જોડાયેલા છે. આમ બન્ને સમૂહોમાં વર્ગો હોવા છતાં પ્રત્યેક વર્ગની સંખ્યાનું પ્રમાણ ગોરા અને કાળામાં જુદું છે.

વોર્નર અને મિડલ તેમના તકતા (તકતાઓ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૪૨૧)માં આ પરિસ્થિતિમાંથી કાળા-ગોરાનું વર્ગરચનાનું સ્વરૂપ કેવું વિકસે છે તે દેખાડવા પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં આપણને જ્ઞાતિ-વર્ગરચનાનો કીક ખ્યાલ આવે છે.

વોર્નરે યુ.એસ.એ.ના દક્ષિણ વિભાગના સમાજને પોતાના અભ્યાસની બુનિકા તરીકે લીધો છે. તેનો અભ્યાસ નીચેનું વાસ્તવ રજૂ કરે છે.

દરેક સમૂહમાં ઉપજા, મધ્યમ અને નીચલા વર્ગ હોવા થયા છે. પરંતુ ગોરા અને કાળા વચ્ચે — પછી તે ગમે તે વર્ગના હોય તો પણ — એક સળંગ, તેમને જુદા પાડતી દીવાલ તો ઊભી જ છે. ગોરી પ્રજાના ઉપજા વર્ગના સભ્યો, કાળા દખ્ખીઓના ઉપજા વર્ગ સાથે ભળતા નથી. બન્ને એક જ ઉપજા વર્ગના હોવા છતાં પણ ગોરાઓ કાળા દખ્ખીઓને

નીચી કક્ષાના જ માને છે. તે જ પ્રમાણે બીજા વર્ગોમાં પણ બને છે. આમ ગોરા-કાળા વચ્ચેના જ્ઞાતિભેદ સમસ્ત વર્ગરચના વચ્ચે દીવાલ સમા બની જાય છે, અને એક જ વર્ગના માનવીઓ વચ્ચે પણ સમાનતાની ભૂમિકા ઉપર વ્યવહાર શક્ય બનવા દેતા નથી. સામાજિક વ્યવહાર અને આંતરલગ્ન ઉપર ત્યાં હીક પ્રતિબંધ હોય છે. ટુંકમાં, ઉપલા વર્ગનો હબસી હજી ઉપલા વર્ગના ગોરા સાથે સમાનતા અનુભવી શકતો નથી. રંગભેદની-જ્ઞાતિની દીવાલ સાથે તે ભટકાય છે.

ગ્રાનર મિડલનું અમેરિકન નિમ્નો ઉપરનું અભ્યાસ પુસ્તક "American Dilemma" આ પ્રશ્ન માટે સહુથી પદ્ધતિસર અભ્યાસ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યું છે. એણે દોરેલો તકતો પણ એ જ સૂચવે છે.

આપણે મિડલનું મંતવ્ય એના જ શબ્દોમાં સમજાવે :

"આ પ્રકારનાં સર્વ નિહાનોમાં એક સામાન્ય ખામી નજરે પડે છે. આ સર્વ નિહાનોમાં એમ ધારી લેવામાં આવે છે કે બન્ને જ્ઞાતિઓની વર્ગરચના તુલનાત્મક રીતે સરખી છે. એ હકીકત નથી. સરખી કેળવણી, સરખા ધંધા કે સરખી આવક ધરાવતા કાળાઓ તરફ ગોરાઓ સમાનતાનું માનસ ધરાવતા નથી. ગોરાઓ જ્ઞાતિરેખા વટાવી જતા નથી. તેઓ હબસીઓને નીચા જ ગણે છે. આ જ્ઞાતિભાવના એ વારત્તવ છે અને એમાંથી ફળીમૂત થતું પૂર્વગ્રહનું માનસ નિમ્નો પ્રભુ ઉપર અનેક પ્રકારની રાજકીય, કાયદાની અને સામાજિક હાડમારીઓ આણે રાખે છે. આ બધેનો હબસીઓ માટે તેઓ ગમે તે વર્ગના હોય તો પણ આહુ જ હોય છે. આ જ્ઞાતિના ભેદ હબસીઓને તેઓ સમાન વર્ગના હોય તો પણ હબસીમાંથી ગોરી પ્રભુમાં બળવા દેતા નથી."†

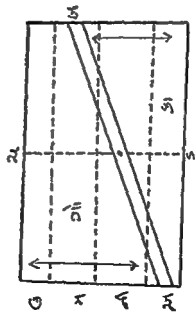
આ સાથે દર્શાવેલા વોર્નર અને મિડલના તકતોઓ સંકુલ અને અટપટા સામાજિક સંબંધોને અતિ સાદી રીતે વ્યક્ત કરે છે એ આપણે જાણવાનું

† "There is at least one weakness of all diagrams of this sort : they assume that the class structure of the two castes are exactly comparable, which they are not. On the same class level—that is assuming white and Negro individuals with the same education, occupation, income and so on—the white does not "look across" the caste line upon the Negro, but he definitely looks down upon him. And this fundamental fact of caste is materialized in a great number of political, judicial and social disabilities imposed upon Negroes somewhat independent of their class, and in the rigid rule that the Negro is not allowed to pass legitimately from the one side to the other."

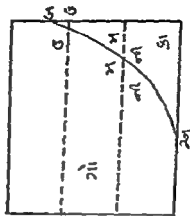
તકતો ૧૫

ધુએશ એ માં હબસી-ગોરા વચ્ચેના સંબંધો અંગેના એ દક્ષિણ તકતો

વોર્નરનો તકતો

મિલ્કનો તકતો

દેખના : ગો=ગોરા, અ=અબા, ટ=ઉપરો વર્ગ, મ=મધ્યમ વર્ગ, ની=નીચો વર્ગ; અબસાતિરેખા, યસ=જાતિરેખાની સૈદ્ધાંતિક રાખવા

નથી. વાસ્તવજીવન વધુ જટિલ અને અટપટું છે. જાતિ-વર્ગરચના (caste-class structure) માંથી બાકી થતા સમયે પ્રદેને પ્રદેને જુદા હોય છે. દા. ત., જાતિની દીવાન ગોત્ર અને કાળા સમૂહને જુદા પાડે છે એ ખરું, પરંતુ દક્ષિણ યુએસએમાં આ અગાધપણમાં જે સખનાઈ જોવામાં આવે છે તે આપણને ઉત્તર યુએસએમાં જોવા મળતી નથી. ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક શ્રેણીમાં આ સખનાઈ સંદેહ હજારી પડી છે એમ જોવા મળે છે. જોકે આ વિવિધ કક્ષા હોવા છતાં પણ એ વચ્ચેના મૂળભૂત તફાવતો જે આ સાથેના તફાવતો દર્શાવે છે તે જૂલવાના નથી.

વર્ગ-જાતિરચનાનાં સામાન્ય લક્ષણો :

અભ્યાસીઓએ ગોરા-કાળાની વર્ગ-જાતિરચનાનાં કેટલાંક સામાન્ય લક્ષણો જોયા છે તે નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) ગોરા સમૂહો ઉપલા, મધ્યમ અને નીચલા એમ ત્રણ વર્ગ અગર વિભાગમાં વહેંચાયેલા છે. તે જ પ્રમાણે કાળાઓ પણ ઉપલા, મધ્યમ અને નીચલા વર્ગમાં વહેંચાયેલા છે. પ્રત્યેક વિભાગમાં પેટાવર્ગો છે પરંતુ સરળતા ખાતર આપણે અહીંયા તેમનો ઉલ્લેખ કરીશું નહિ.

(૨) ગોરી પ્રજાના વિવિધ વર્ગોના નિમ્નો પ્રજાના વિવિધ વર્ગો તરફનાં વલણો જુદા જુદા પ્રકારના છે તે જ પ્રમાણે નિમ્નો જાતિના વિવિધ વર્ગોના ગોરી જાતિના વિવિધ વર્ગો તરફનાં વલણો પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. દા. ત., દક્ષિણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉપલા વર્ગના ગોરાઓ પોતાના પૂર્વજોના ગુણ-ગાનમાં રાગે છે અને કુળની ખુમારી રાખે છે. જૂતકાળના આદર્શ ચિત્રોમાં તે પોતાનું સ્થાન મેવે છે. આ વર્ગના ગોરાઓ કાળાઓના નીચલા વર્ગો તરફ વાળી (guardian) જેવું વલણ રાખે છે પરંતુ તેઓ ઉપલા અને મધ્યમ વર્ગના કાળાઓ તરફ એક પ્રકારની ધૂણા, વિરોધ અને દુરમનાવટનો ભાવ સેવે છે. મધ્યમ વર્ગના ગોરાઓ પોતાના આર્થિક વિકાસ, સામાજિક સ્થિતિસ્થાપકતા, શિક્ષા અને “નીતિ”નો આગ્રહ સેવે છે. તેમનું નીચલા વર્ગના કાળાઓ તરફ વાળી તરીકેનું વલણ ખરું પરંતુ તેમાં અગ્રીરી ઉદારતાની લાગણીનું તત્ત્વ નહિવત્ હોય છે. સારી સ્થિતિએ પહોંચેલા કાળાઓ તરફ તેઓ વેરભાવ રાખે છે. તેજેટલે એ તેમના વલણનું મુખ્ય લક્ષણ. નીચલા વર્ગના ગોરાઓની આર્થિક સ્થિતિ અસ્થિર છે. તેમનું ભણતર પણ ઓછું હોય છે અને તેમના જ

ગોરા સમુદાયમાં પણ તેમનું સ્થાન સ્થિર અને પ્રતિષ્ઠિત હોય નથી આ વર્ગના ગોરાઓ આમ નિમ્નો સમૂહના ઉપના અને મધ્યમ વર્ગના સભ્યો કરતા નમણી અને અસ્થિર સ્થિતિ અનુભવતા હોય છે આ વર્ગ હમસીઓનો કંઈ દુશ્મન હોય છે “ગોરાઓની શ્રેષ્ઠતા અને તેમના શાસન માટે સહુથી ઝડપી ઝુમેશ આ વર્ગ ઉપલે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ હમસીઓના બધા જ વર્ગો તરફ વેગલાવ રાખે છે. હમસીઓ ગમે તે વર્ગના હોય પણ શુભાશો જ છે અને પોતે ગમે તે સ્થિતિમાં હોય પરંતુ માનિક અને ઉચ્ચ જ છે એ માન્ય આ વર્ગમાં પ્રચલિત હોય છે.

હમસી જ્ઞાતિના વર્ગોનું વિભાગીકરણ અને તેમનું ગોરાઓ તરફનું માનસ ગોરી પ્રજાના વર્ગીકરણ અને તેમના હમસીઓ તરફના માનસ સાથે તદ્દન જ એક થતું નથી.

ગોરાઓની જીવનશૈલીનું અનુકરણ એ નિમ્નો પ્રજામાં પ્રતિષ્ઠિતતાનું લક્ષણ બને છે. ઉપના વર્ગના હમસીઓમાં આ ઘટના ખાસ કરીને જોવા મળે છે હમસી પ્રજાના ઉપના વર્ગની વ્યક્તિઓને ભણતર, વ્યાપાર, વધારા અને ધનપ્રાપ્તિમાં સફળતા મળી હોય છે આ સફળતા તેમનામાં વર્ગભાન પણ ખૂબ જ વિકસાવે છે આ જ્ઞાન સાથે પોતાને રંગબેદ — કાળા તરીકે — ને લીધે થતા અપમાનો અને વિદ્રો અંગેની પણ સભાનતા તીવ્ર બને છે પરંતુ આ તીવ્ર જ્ઞાનમાંથી તેઓ ગોરાઓ વિરુદ્ધ ધર્મણ ઉપજાવતા નથી તેઓ ગોરાઓનો વિરોધ કરવાને બદલે ઉપના વર્ગના ધોરણોનું અનુકરણ કરે છે તેમની સમક્ષ એક સમસ્યા સતત હાજર જ હોય છે અને તે એ કે પોતાની જ્ઞાતિને વફાદાર રહેતું કે પોતાના ઉપના વર્ગ તરફ વફાદારી દાખવવી.

મધ્યમ વર્ગના હમસીઓ પણ તે વર્ગના ગોરાઓની માફક ટેળવણી ઉપર ભાર મૂકે છે તેઓ પણ ચોક્કસ રીતભાત અને નીતિ માટે આગ્રહ સેવે છે તેઓ પણ ગોરાઓ તરફ ઉધાડો વિરોધ દાખવતા નથી જો કે તેઓ નીચલા વર્ગના અને અસફળ ગરીબ ગોરાઓ તરફ અદરથી ધિક્કારની લાગણી સેવતા હોય છે જ્યારે હમસી પ્રજામાં નીચલા વર્ગના હમસીઓનું સંખ્યા પ્રમાણ ઘણું મોટું છે તેમાં પણ જુદા જુદા સ્તરો છે તે સ્તરની કક્ષા અનુસાર મધ્યમવર્ગીય નીતિભાવનાથી અતર ટેળવે છે ગરીબ હમસીઓ ટેળવણીને ઓછું મહત્ત્વ આપે છે તેઓ જાહેર

આક્રમકતા પ્રમાણમાં વધુ દાખવે છે. આમાંના કેટલાક સમૂહો જિંયા વર્ગના ગોરા માલિકો તરફ ખૂબ જ વફાદારીની લાગણી સેવે છે.

ઉત્તર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વર્ગ પ્રમાણેની આ ભાવનાઓ આટલા તીવ્ર સ્વરૂપે વિકસી નથી. રંગભેદ ગોરા-કાળામાં જુદાઈની ભાવના જનરૂત જરૂર રાખે છે, પરંતુ તેમાં તીવ્રતા સહેજ હળવી બની છે. તે છતાં પણ ઉપર દર્શાવેલા વર્ગ-જ્ઞાતિના પાયા ઉપરના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે ગોરા-કાળાના સંબંધો આપણને તેમના અંદર-અંદરના વ્યવહારો અને સંબંધોનો અને પ્રત્યેક સમૂહની અમુક કક્ષાની સામાજિક સ્થિતિનો સાધારણ ખ્યાલ આપવા માટે બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તે વ્યક્તિગત પ્રશ્નો અને વિવિધ વર્ગોના પ્રશ્નો સમજવા માટે પણ ઉપયોગી થાય છે.

આ લક્ષણો, આ જ્ઞાતિતત્ત્વ ઉપર રચાયેલા પરંતુ વર્તમાન સમાજમાં જાતિ-વર્ગરચનામાં ફેરવાયેલા સંબંધોની ઘટનાને ધ્યાનમાં નહિ રાખીએ તો હબસીઓના પ્રશ્નને જ આપણે સાચી રીતે સમજી શકવા અસમર્થ બનીશું.

(૩) આ પ્રકારના સમાજઘડતરનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો :

હબસી અને ગોરી જ્ઞાતિઓના આ આંતરવિભાગીકરણ અને દરેક જ્ઞાતિમાં પડેલા વર્ગો કેટલાક એવા પ્રશ્નો જિલા કરે છે કે જે સામાન્ય નાગરિકને તેમ જ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને માટે ખૂબ જ મહત્વ ધારણ કરે છે.

આ જ્ઞાતિવર્ગવ્યવસ્થાના કેટલાંક સામાન્ય લક્ષણોની આપણે સમજ પ્રાપ્ત કરીએ.

(અ) રંગ અને દરજ્જો :

આખા સમાજમાં રંગભેદ ઉપર વિભાગીકરણ પડવા છતાં સમાજ-સ્વીકૃત મૂલ્યો ગોરાઓએ સ્વીકારેલાં મૂલ્યોનાં જ બનેલાં હોય છે. દા ત., રંગ વિષેનાં મૂલ્યો જ લઈએ. ગોરાઓના મત પ્રમાણે જેટલા પ્રમાણમાં રંગ ગોરા તેટલા પ્રમાણમાં માનવીનો દરજ્જો પણ જિંઓ એવી માન્યતા છે. આ માન્યતા ગોરી પ્રજાને પોતાને જિંઓ ગણતી, પૂર્વગ્રહવાળી માન્યતા છે. પરંતુ આ માન્યતા હબસીઓમાં રૂઢ થઈ છે. ગોરાઓ ઉપરાંત કાળાઓ, હબસીઓ પણ એમ માનતા થયા છે કે જેટલા પ્રમાણમાં ચામડી જીજ્ઞા તેટલા પ્રમાણમાં તેમનો દરજ્જો જિંઓ. એનો અર્થ એ કે

હજરીઓ પણ એમ માન્યતા ધરાવતા થયા છે કે જેટલા પ્રમાણમાં હજરીઓ રંગ ઓછો કાળો તેટલા પ્રમાણમાં તેનો દરજ્જો ઊંચો આમ ઓછા કાળા હજરીઓનો દરજ્જો હજરી પ્રજામાં પણ ઊંચો ગણાય છે. અનેક અભ્યાસોએ પુરવાર કર્યું છે કે જેટલા પ્રમાણમાં હજરીઓ ઓછા કાળા તેટલા પ્રમાણમાં તેમનો સામાજિક દરજ્જો હજરીઓમાં પણ ઊંચો મનાય છે.

જોકે આ મૂલ્યાંકન હવે બદલાવા માડ્યું છે. ઉપર યુ.એસ એ.મા ખૂબ જ કાળા ચામડીવાળી વ્યક્તિઓએ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને નેનાગીરીના સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માડ્યા છે એટલું જ નહિ, પણ રંગની ગોરાશને ઊંચી ગણવાની ભાવનાને નિષ્ણો જાતિને વફાદાર ન રહેવાની મનોવૃત્તિ તરીકે વર્ગોદી નાખવા માંડી છે. પગલું હજી પણ એકંદરે ગૌરવણુ એ હજરીઓમાં પણ ઊંચા દરજ્જાનું એક લક્ષણ ગણાય છે.

(૭) જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિત્વ :

સંસ્કાર (culture) અને વ્યક્તિત્વ (personality) ના સંબંધો અંગે આપણે ત્રીજા પ્રકરણમાં વિગતવાર ચર્ચા કરી છે જ્ઞાતિ-વર્ગરચનાની હજરી યુવકો ઉપર થતી અસરના અભ્યાસો આપણને એ પ્રકરણમાં કરેલાં વિધાનોનાં સકુથી મુદર દષ્ટાંતો પૂરાં પાડે છે નિષ્ણો જ્ઞાતિના ઉપવા, મધ્યમ અને નીચલા વર્ગના યુવકોનું મનોવિશ્લેષણની દૃષ્ટિએ કરેલું વ્યક્તિત્વનું અધ્યયન ખેત્રજી ઘટનાઓ સ્પષ્ટ કરે છે

(૧) જન્મથી મરણે રંગભેદનો સિદ્ધો અને તેને લઈને ઊપસેલું દરજ્જાનું ભાન હજરીઓના સમસ્ત જીવનને અને વ્યક્તિત્વને રંગે છે. હજરીઓનાં સ્વમાં, તેના વલણો, તેના આદર્શો, તેની બહાર દેખાઈ આવતી અગર હૃદયમાં દબાવી રાખેલી આક્રમકતા તેમજ તેની આશાનિરાશાની બાગણીઓ, તેના રંગભેદ તરફના પ્રત્યાઘાતો તે હજરી સમૂહનો છે, કાળી ચામડીના માનવસમૂહનો સભ્ય છે એ ખ્યાલથી રંગાય છે. નિષ્ણો યુવકોનું વ્યક્તિત્વ કેવી રીતે ઘટાય છે એ પ્રશ્ન ઘણો અટપટો છે કારણ તેમનામાં પણ એક તરફ હજરી તરીકેનું ભાન કામ કરે છે અને બીજી તરફ તેમનામાં ગોગઓના મૂલ્યો પણ રૂઢ થયાં છે. તેઓ ગોરાઓનું અનુકરણ કરવા સનાત તત્ત્વર થાય છે ઉપવા અને મધ્યમ વર્ગના હજરીઓ તો ઘણી વાર હમમીઓના આ નીચા દરજ્જા માટે ગરીબ હમમીઓને જ

જવાબદાર ગણવાની મનોવૃત્તિ કેળવે છે. અને છતાં પણ રંગભેદમાંથી જીભો થતો દરજ્જો એમના મતને સમગ્ર રીતે પકડી રાખે છે. પ્રત્યેક દબંગીના માનસને તે ઘડે છે અને તેના વ્યક્તિત્વને રંગે છે.

(૨) આમાંથી હજારો જનમમાં જ તેના વિવિધ વર્ગોમાં અનેક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. નીચલા થરના, ઓછી કેળવણી અને ઓછા સંસ્કારવાળા દબંગીઓ પોતાની પરિસ્થિતિને નમીબના ફળ તરીકે સદગતાથી સ્વીકારી લે છે. તેઓ પોતાના વાતાવરણમાં પ્રમાણમાં સહેજાઈથી અનુકૂળ થઈ જાય છે. પરંતુ શક્તિશાળી, બહેલા અને જીંમી પાપરીએ ચરેલા દબંગીઓને પોતાની આમડીના રંગને લીધે નડતા અવરોધો વધારે સામે છે. જોકે એક વાત તો સ્વીકારવી જ રહી કે કોઈ પણ વર્ગનો દબંગી હોય તો પણ તેને આ સાતિશબ્દન તેના વ્યક્તિત્વને ઘડવામાં અને અમુક સ્વરૂપ આપવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

પ્રોફેસર સધરલેન્ડ પોતાના અભ્યાસો ઉપરથી નીચેનું મુખ્ય વિધાન કરે છે :

“નતિભાવનાથી રંગાયેલુ સ્વચ્છ વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. કેટલાક માનવી હેક્ટી, મશકરી અગર હસી કાઢવાની વૃત્તિ દ્વારા આશ્વાસન મેળવે છે. કેટલાક તેમાંથી તીવ્ર મહત્વાકાંક્ષા વિકસાવે છે. કેટલાક આ માનસને આક્રમકતાના સ્વરૂપે વ્યક્ત કરે છે. તો કેટલાક એમાંથી એક પ્રકારનું હતાશીન અને પ્રત્યેક ઘટનામાંથી પીછેહઠ કરવાનું માનસ કેળવે છે. નતિનેા ઓળો અમુક કક્ષા અને અમુક સ્વરૂપે બધાજ દબંગી યુવાનોના અનુભવોમાં પાર્શ્વબૃમિ તરીકે કામ કરતો હોતો. જ્યાં સુધી અમુક રંગ ધરાવતા સમૂહો તરફ પ્રમુખ સમાજ પોતાના પૂર્વગ્રહથી ભર્યા વલણો ચાલુ રાખશે ત્યાં સુધી એ રંગ ધરાવતો માનવી પોતાના માનસમાં એક પ્રકારનું જવાબનું વલણ, હુપાવવાનું વલણ અગર એ ઘટનાને બુદ્ધી બીજી ગાળતોમાં મન પડેવવાનું વલણ ચાલુ જ રાખશે. નતિભેદમાંથી બિખળતા વાતાવરણનો સાંસ્કૃતિક વારસો તેના ચિત્ત-તંત્રમાંથી તે કદી દૂર કરી શકશે નહિ.”†

† "The self-attitudes reflecting the shadow of race varied widely. Some persons compensated through humour, others through extreme ambition, others through outright aggressiveness, and still others through reticence and withdrawal. But the presence of the shadow of race in some degree or in some form was the

(૩) જ્ઞાતિ અને સામાજિક નિયમો તરફનાં વલણોમાં વિકૃતતા :

ગોરા-કાળાના રંગભેદમાંથી બેપજનું ભાન આ બે જ્ઞાતિઓના ગુનાઓના પ્રકારમાં પણ તફાવત લાવે છે. મોટા ભાગના હબસીઓ એટલા બધા નીચલા થરેમાં જીવન જીવે છે કે તેમને માટે સામાન્ય જીવન જીવવું એ પણ અધકું કાર્ય થઈ પડે છે. આમ મોટા ભાગના હબસીઓ માટે સામાજિક પરિસ્થિતિ જ એવું વાતાવરણ જીવું કરે છે કે જેમાં તેમને તકોનો અભાવ હોય છે, સતત હીણાપણાનું ભાન થાય એવી ઘટનાઓ બન્યા કરે છે અને આ રીતે તેમનામાં ગુનાહિત માનસ જીભું કરવા ઉત્તેજન મળ્યા કરે છે. આમ છતાં પણ અમુક ગુનાઓ હબસીઓમાં વધારે જોવામાં આવે છે જ્યારે અમુક પ્રકારના ગુનાઓ ગોરાઓમાં જોવામાં આવે છે—દા. ત., ફક્ત નાનાં નાનાં નિપજોનું ઉલ્લંઘન હબસીઓમાં વધુ જોવામાં આવે છે—ત્યારે આપવાત જેવા ગુનાઓનો દર ગોરાઓમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

ગોરા-કાળાના રંગભેદમાંથી અને તેમની વચ્ચેના સંબંધો અંગે જ રિક્તમેક્સ કેટલાક હબસી જૂથોમાં ઉદ્ભવેલા એક ભેદી-ગુનાહિત જગતનો અભ્યાસ પણ નોંધપાત્ર છે.

આ દુનિયામાં “મધ્યમવર્ગીય” નીતિભાવનાઓથી કંટાળી કેટલીક શક્તિવાળી વ્યક્તિઓ પોતાના વર્ગ-જ્ઞાતિનાં બંધનો ફગાવી દે છે અને જુગાર, વ્યસન અને ભતીય વિકૃતિનું એક માદક વાતાવરણ જીવું કરે છે. આ વાતાવરણ એ નિમોજીવનનું કુદરતી તત્ત્વ નથી, પરંતુ આ છુપું જગત કેટલાક હબસીઓને આર્થિક કમાણી માટે ઠીક સાધનો પૂરાં પાડે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે જગત કેટલાક ગોરાઓને પણ પોતાનાં ચુસ્ત જ્ઞાતિબંધનો ત્રીધાં કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આમ ગોરા-કાળા વચ્ચેના ચુસ્ત અંતરો વિકૃત માર્ગે ઝોઝાં ચાય છે.

આ જ પ્રમાણે ગોરા-કાળાઓ વચ્ચેની દીવાલ અને અંતર દૂર કરવાનું એક બીજું ક્ષેત્ર પણ વિકસી આવ્યું છે. લોકભોગ્ય ક્લાસેત્રો

the dominant society continues to have stereotyped attitudes toward people of a certain hue, those who are of that hue will continue to rationalize, to conceal, or to shift attention to other matters, but they will never entirely escape psychologically their cultural heritage.”

અને રમતગમતનાં ક્ષેત્રો આ વાતાવરણ બિનું કરે છે. સંગીત અને કુસ્તી જેવા ધધાઓમાં રંગબેદ સહેજે હળવા થાય છે. આ જ કારણે આ પ્રકારની કલાઓ અને રમતો હજસીઓ અને બીજા પણ એથ્લિક સમૂહોના સમયોને આકર્ષે છે. એનો અર્થ એમ નથી કે સંગીત જેવી કલા અગર કુસ્તી જેવી રમત માટે હજસીઓ આનુવગિક રીતે જ વધુ યોગ્યતા ધરાવે છે. ગુનાની માફક આ ઘટના પણ પ્રચલિત સામાજિક પરિસ્થિતિને જ આભારી છે.

(૪) “વર્ણસંકરતા” અને “ઉપલા વર્ણમાં ગણાઈ જવાની” પ્રક્રિયા :

અમેરિકામાં વસતા હજસી અંગે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યાં ગોરાઓ જેમને હજસી તરીકે ગણે છે તેમનામાનો ઘણો મોટો ભાગ આનુવશિક દષ્ટિએ વર્ણસંકર છે. તેમનાં લોહી શુદ્ધ હજસી નથી પરંતુ મિશ્ર છે. મોટા ભાગના હજસીઓની આ વર્ણસંકરતાનાં કારણોનો ઇતિહાસ જૂનો છે. અમેરિકન સમાજના તેના શરૂઆતના વસાહતી યુગમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ યુ.એસ એ.ના વિજેતા ગોરાઓ હજસી ગુલામોની સ્ત્રીઓ સાથે જાતીય સંબંધો બહુ મોટા પાયા ઉપર રાખતા હતા. તે જ પ્રમાણે તે સમયમાં શહેરોમાં પણ જાતીય સંબંધ ખૂબ મુકા હતા. આ ઘટનાએ હજસીઓમાં વર્ણસંકરતા ખૂબ જ વધારી દીધી. આનું પરિણામ આજે એ આવ્યું છે કે અમેરિકન હજસીઓ આજે શારીરિક દષ્ટિએ ખૂબ જ વિવિધતા ધામવે છે. શુદ્ધ હજસી પ્રકારથી માંડી, ગોરામાં તદ્દન જ બળી જાય, તેમનાથી જરા પણ જુદા ન દેખાય એવા વિવિધ પ્રકારો આપણને અમેરિકન હજસીઓમાં દેખાય છે. રયામ રંગથી ગૌર વર્ણ સુધીનું એક રંગપ્રાપ્ત હજસીઓમાં વિકસી આવ્યું છે.

પરંતુ રંગે ગોરા હોય કે કાળા, પણ સર્વ હજસીઓને ઊતરતા વર્ણના ગણવાનું લોકમાનસ હજી પણ અમેરિકામાં ચાલુ છે. આ માનસ જ આપણને અમેરિકન કાળા-ગોરાના સંબંધમાં જ્ઞાતિતત્ત્વ કેટલું બિંદુ ઊતરી ગયું છે તેનું દર્શાવતું પુરું પાડે છે.

આ વર્ણસંકરતા એક બીજી સામાજિક ઘટના વિકસાવે છે. ઘણા બેજા હજસીઓ ગોરામાં ખપી જાય છે અને ગોરા જ્ઞાતિમાં સમાઈ જાય છે. દર વર્ષે આ પ્રમાણે કેટલા હજસીઓ ગોરા જ્ઞાતિમાં સમાઈ જાય છે તે અંગે ચોક્કસ અંદાજ મળતો નથી, પરંતુ અભ્યાસીઓનું

એમ માનવું છે કે પ્રતિવર્ષે લગભગ બેગાર હજારથી પચીસ હજાર હજારીઓ આમ ગોરા જાતિમાં સમાઈ જતા હશે. પચીસ હજારની સંખ્યા વધુ પડતી લાગે છે પરંતુ એટલું ચોક્કસ કે ચોડા હજાર હજારીઓની ગોરાઓમાં ખપી જવાની ક્રિયા દર વર્ષે ચાલુ જ કરે છે. આ ગોરા-કરણની ક્રિયા પુરુષોમાં અને ખાસ કરીને યુવકોમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેજ પ્રમાણે તે ગામડા કરતાં શહેરોમાં વધુ પ્રમાણમાં દેખાય છે ગોરાઓમાં બળી ગયેલા હજારીઓ પોતાના હજારી જગત સાથે ધીરે ધીરે સંમિલ્ન તોડી નાખે છે. પરંતુ આ સંમિલ્ન સમૂળો તોડી નાખવાની પ્રક્રિયા બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે તેનાં કારણો ઘણાં છે ગોરાઓમાં ખપી જવામાં અનેક પ્રકારનાં વિદ્વો આવે છે આ ખપી જવાના પ્રયોગમાં જ જો હજારી તરીકે બહાર પડી જવાશે તો શું પરિણામ આવશે તેનો ભય પણ ગોરાકરણમાં અંતરાય મૂકે છે. ગોરાઓના જીવન, જે તેમને માટે નવજીવન રહેશે તેને અનુકૂળ થવામાં રહેલી મુશ્કેલીઓ, ગોરાઓની મર્યાદિત, ઠંડી વર્ગભાવનાથી રંગાયેલી મનોવૃત્તિ, હજારી હોઈને પણ હજારી તરફ વિકસાવવાની અશક્તિ અને વર્ણુદ્ધર કરી, પોતાની જાતિને, હજારી સમુદાયને દગો દીધાની લાગણીની ચલુચલ્યાટી ડાળ્યા હજારીઓને પણ ગોરાઓમાં બળી જવાની ક્રિયામાંથી અટકાવે છે. પરંતુ વર્ણુસકરતા અને આ પ્રક્રિયા એ વર્ગ જાતિવ્યવસ્થામાંથી વિકસતું ચોથું લક્ષણ છે.

જાતિવ્યવસ્થા ટકી રહેશે ખરી ?

કેટલાક વિદ્વાનોનું એમ માનવું છે કે આ કાળા-ગોરાની જાતિવ્યવસ્થા ચાલુ રાખવા જોઈએ એટલું જ નહિ, પરંતુ કેટલાક તો એમ માને છે કે તે ચાલુ જ રહેશે તેઓ એમ માને છે કે કાળા ગોરા વચ્ચે આર્થિક અને રાજકીય અસમાનતા દૂર કરી તેમને સમાન હકે આપવા જોઈએ. પરંતુ આર્થિક અને રાજકીય રીતે સમાન થાય છતાં પણ સામાજિક રીતે તેઓ વિલિન્ન રહે અને જે સંસ્કારજૂથો તરીકે સમાજમાં સંસ્કારવૈવિધ્ય વધારે એ ધમ્મવા ચોગ્ય છે.

આ માન્યતા જૂવલરેલી છે. સંસ્કારબેદો અને સામાજિક બેદો, આર્થિક અને રાજકીય તકાવતોમાંથી જ વિકસે છે. આર્થિક અને રાજકીય તકાવતો મિટાતાં, સામાજિક અને સંસ્કારબેદો પણ દૂર જ થશે. જાતિતત્ત્વ જ

અસમાનતા ઉપર રચાયેલું છે. આર્થિક અને રાજકીય અસમાનતા દર
યતાં આંતરજાતીય લગ્નો આપોઆપ વધશે અને આંતરજાતીય લગ્નો
વધતાં જાતિતત્ત્વનો હલ્તો આધાર દૂર થશે.

અમેરિકામાં બીજા ઐથનિક અને અતિશૂદ્ધોમાં જાતિતત્ત્વ :

ગોરા — ઉત્તર-યુરોપિયન — પ્રોટેસ્ટન્ટ મૂલ્યો ધરાવતા અમેરિકન
સમાજમાં હાલમાં સિવાય પણ એવાં બીજાં ઐથનિક જૂથો છે, જેમના
તરફ ગોરાઓ અમુક સામાજિક અંતર રાખે છે. યુ એસ. એ. ની ગોરા
પ્રગતિ આ સર્વ ઐથનિક જૂથો તરફ અંતરનું એક એવું સ્પષ્ટ વલણ ગણે
છે કે તે સમૂહો લગભગ જાતિ જેવાં જડ તત્ત્વ ધરાવતાં બની ગયા છે.

આવા સમૂહોમાં અનેક જૂથોનો સમાવેશ થાય છે. એશિયાના પૂર્વ-
દેશના વતનીઓ, જે અમેરિકામાં જઈ વસ્યા છે તેમનો સમાવેશ થાય
છે. સ્પેનિશ ભાષા બોલતા વસાહતીઓ, અમેરિકન ઇન્ડિયનો તથા વહ્દી-
ઓનો પણ આમાં સહેનાઈથી સમાવેશ થઈ શકે. દા. ત., ચીનાઓને
રાષ્ટ્રઆતમાં અમેરિકામાં ફૂલી તરીકે લાવવામાં આવ્યા હતા. ઈ. સ.
૧૮૬૦માં અમેરિકામાં તેમની સંખ્યા એક લાખની હતી. હવે તેમની
સંખ્યા લગભગ એંશી હજાર જેટલી ઓછી થઈ ગઈ છે. ચીનાઓ તરફ
અમેરિકામાં બહુ જ અસમાન અને અમાનુષી વર્તન રાખવામાં આવ્યું છે.
તેમને કાયદાઓ દ્વારા અમેરિકન સમાજના વ્યવહારમાંથી અલગ રાખવાના
પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. તેમને અમેરિકન રાજ્યના શહેરી બનવાનો
હક આપવામાં આવ્યો નથી. આના પરિણામે ચીનાઓ માટે પોતાના
અલગ લતાઓ વિકસાવી પોતાનું જીવન ગાળવાની સ્થિતિ બની થઈ છે.
જે શહેરમાં તેઓ રહેતા હોય છે ત્યાં આ લતાઓ “ચાઇના ટાઉન”
તરીકે ઓળખાય છે. ચીનાઓ જેવું જ અને ઈ. સ. ૧૯૪૧ પછી તે તેમનાથી
પણ વધુ અમાનુષી વર્તન “નાનાં ટોકિયો” નામે ઓળખાતા લતાઓમાં
જીવન ગુજારતા જાપાનીઓ સામે પણ કરવામાં આવતું હતું. ત્રીસ લાખ
કરતાં પણ વધુ સ્પેનિશ ભાષા બોલતા વસાહતીઓ — જેમાંના મોટા ભાગના
મેક્સિકનો છે — પ્રત્યે પણ અમેરિકન ગોરી પ્રગતિ તરફથી આવું જ અસમાનતા-
ભર્યું અને અમાનુષી વર્તન રાખવામાં આવતું. સ્પેનિશ ભાષા બોલતા
સમૂહોને વસ્તીગણતરીમાં ગોરા વર્ણના ગણવામાં આવ્યા છે. પરંતુ વાસ્તવમાં
તેમને બીજા ગોરાઓને સુલભ સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક હકો-

માંથી બાકાત રાખી એક અલગ નીચલી સ્થિતિ જેવા જ બનાવી દીધા છે.

અમેરિકન ઇન્ડિયનોને તો પહેલાંથી જ નીચા ગણવામાં આવ્યા છે. લગભગ હમણાં સુધી અમેરિકન ઇન્ડિયનો તરફ એવું તો જુલમી વર્તન અપભ્રમર કરવામાં આવ્યું હતું કે તેમની વસ્તી પણ ઘટી ગઈ, એટલી થઈ ગઈ છે. તેમને અમેરિકન સમાજના સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવાહોથી અલગ રાખવાના સ્વભાવપૂર્વકના પ્રયત્નો ગોરાઓએ કર્યા હતા. અમેરિકન ઇન્ડિયનો તરફના વલણે ગોરાઓની ઉચ્ચતા અને અભિમાનની કામગીરી પોષવામાં ખૂબ જ મદદરવાનો ભાગ ભજવ્યો છે.

આ સમૂહો ઉપરાંત પણ અમેરિકન સમાજમાં રંગથી જ જુદા પડી આવતા અને લગભગ અસ્પૃશ્ય જેવી હીણી દશા ભોગવતાં જુદાં પણ વિકસી આવ્યાં છે. ફિલિપાઇન્સ, પોર્ટોરિકોના વતનીઓ, વર્જન ટાપુના રહેવાસીઓ અને બીજા એવા કેટલાક સમૂહો અમેરિકન સમાજમાં લગભગ અસ્પૃશ્ય કામો જેવું અપમાનિત જીવન ગુજારી રહ્યા છે.

(૨) યહૂદીઓનો અટકાવ પ્રશ્ન :

ઉપર દર્શાવેલા રંગભેદને કારણે લગભગ નીચલી સ્થિતિની દશાએ પહોંચાડેલા સમૂહો ઉપરાંત અમેરિકામાં રંગમાં જુદા નહિ એવા યહૂદીઓ તરફ પણ અસમાન વર્તન ચલાવવામાં આવે છે. અમેરિકન ગોરાઓએ તેમનું સ્થાન પણ લગભગ નીચલી સ્થિતિ જેવું જ અલગ અને હીણું કરી નાખ્યું છે. અમેરિકન સમાજમાં યહૂદીઓ તરફ એક તિરસ્કાર અને જુદાઈની ડાંડી લાવના પ્રવર્તે છે. આ વલણનાં મૂળ સમસ્ત પશ્ચિમના ઇતિહાસમાં વણાયેલાં છે. એમાં ધર્મ શક્યાતમાં બહુ જ મદદરવાનો ભાગ ભજવ્યો છે. સદીઓથી ખ્રિસ્તી પ્રજાઓએ યહૂદીઓને જુદી જુદી રીતે ત્રાસ આપ્યો છે. અમેરિકન સમાજમાં ધર્મ ઉપરાંત આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક તત્વોએ ભળી એક એવી અટપટી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે કે જેમાં યહૂદીઓને, જુદા ધર્મ પાળવા માટે નહિ પરંતુ એક નોખા ઐતિહાસિક જુદા તરીકે, એક સ્થિતિ તરીકે જ ગણવામાં આવે છે.

યહૂદીઓ તરફના વર્તન, તેની ભૂમિકા, તેની પાછળ કામ કરનાં બળો અને તેમના ઉપર થયેલા વિવિધ પ્રકારના અત્યાચારોનો ઇતિહાસ અત્રે આપી શકાય એમ નથી પરંતુ અહીંયાં આપણે એટલું કહી શકીએ કે અમેરિકન સમાજનું યહૂદીઓ તરફનું વલણ ઐતિહાસિક પરિણામોમાંથી વિકસ્યું છે. યહૂદીઓના રંગ અગર આનુવંશિક તત્વ અગર તદ્વાવતને

આની સાથે કાંઈજ નિશ્ચય નથી. યહૂદી કોમે પોતાની અસ્થિર પરિસ્થિતિ-
માં અમુક સામાજિક ખાસિયતો કેળવી, આર્થિક વ્યવહારમાં આ કોમે
એક પ્રકારની સંટોડિયાઈ અને ધીરધાગની આવડત ખીસવી અને
સામાજિક અને ધાર્મિક વ્યવહારમાં તેમણે એક પ્રકારની સંરક્ષક ક્ષિ-
પ્તિ પાળી આ સર્વ લક્ષણોએ તેમને સમાજના બીજા સમૂહો સાથે
વધુ અને વધુ ધર્મભા આપ્યા આ ઉપરાંત આ કોમની કેટલીક વ્યક્તિઓ
આ પરિસ્થિતિમાં ક્રાંતિકારી અને ઉદ્ધામવાદી ચળવળોમાં પણ ભાગ
આ કારણથી પણ સમાજના પ્રસ્થાપિત અને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગોમાં યહૂદીઓ
વિરુદ્ધ લાગણી ટીક થઈ. પોતાને અળગા જૂથમાં જ જીવન ગાળવાનું હોઈ
યહૂદીઓએ પોતાના જ જૂથમાંથી બંધી રાહત મેળવવાનું માનસ કેળવ્યું.
આની અસર પણ યહૂદીઓને જુદી જાતિ તરીકે ગણવી એમ થઈ.

આમ વિવિધ પ્રકારના પરિબલોમાંથી આજે અમેરિકામાં યહૂદીઓને
જુદી જાતિ ગણવાની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે.

અમેરિકામાં યહૂદીઓની આર્થિક સ્થિતિ બીજી લઘુમતી કોમે
જેટલી ખરાબ નથી. એકંદરે યહૂદીઓ ધણાખરા ધંધાઓમાં દેખાય છે.
તેમણે યહૂદીઓ બહુ જ પૈસાદાર છે અને અમેરિકાના આખા આર્થિક તંત્રનો
કામગીરી ધરાવે છે એવી પ્રચલિત માન્યતા ખોટી છે.

યહૂદી અને ગોરા ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેનો ભેદ આમ આર્થિક ધટના
ઉપર નહિ પરંતુ સામાજિક સંબંધોમાંથી વિકસ્યો છે. યહૂદીઓને ખાસ
કરીને ઉપદ્રા અને મધ્યમવર્ગના ગોરાઓએ પોતાના સામાજિક જીવનમાં
ભાગ લેતા અટકાવ્યા છે. તેમને અમુક ક્ષણો, હોટેલો, નિવાસસ્થાનો,
લક્ષ્યો અને હોરિપટલો વગેરેમાં દાખલ થવા દેવામાં આવતા નથી.
આ જ પ્રમાણે તેમને મોટા ઉદ્યોગો, બેંકો, યુનિવર્સિટીઓ અગર
નાણાકીય સંસ્થાઓમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આ સર્વ પ્રવૃત્તિ-
ઓમાં સ્પર્ધાવાળું માનસ ધરાવતો ગોરાઓનો મધ્યમવર્ગ આગેવાની બે
છે, અને એક પ્રકારની દંડી બહાર ન દેખાય એવી બંને, તિરસ્કારનું
વલણ ચાલુ પણ રાખે છે. આ યહૂદીઓ વિરુદ્ધ “અંતર” કેળવવા અને
સમાજમાં ફેલાવવા માટે ઘણું અંશે મધ્યમવર્ગ જવાબદાર હોય છે. આ
પૂર્વગ્રહ અને અસમાન વર્તન નીચલા વર્ગના ગોરાઓ ઉઘાડેછાંચે અને
આક્રમક રીતે વ્યક્ત કરે છે. આના પરિણામે યહૂદીઓનું જીવન વધુ અને
વધુ પોતાના વાડામાં સંકુચિત થતું જાય છે. યહૂદીઓ પોતાની જ દુકાનો,
પોતાની જ હોટેલો, પોતાનાં જ રેસ્ટોરન્ટ, પોતાનાં જ જાત્રાલયો, પોતાનાં જ

નિવાસસ્થાનો, પોતાની જ શાળાઓ, પોતાની જ ચેરિટીઝ, પોતાના જ ઉદ્યોગો અને પોતાના જ લતાઓ વસાવે છે. આપણે જોયું તેમ, આ ખાસિયત સામાજિક સંયોગો જ વિકસાવે છે. આમાં યહૂદીઓની ખાસ વારસાગત આવડત અગર તેમનો જન્મદત સ્વભાવ જવાબદાર છે એમ માનવું એ ભૂલભરેલું છે.

અમેરિકામાં યહૂદીઓની અને હબ્સીઓની સ્થિતિમાં આમ તો બહુ તફાવતો છે પરંતુ અમુક બાબતોમાં તેમની સ્થિતિમાં ઠીક ઠીક સરખાપણું છે. યહૂદીઓનું જીવનધોરણ એકંદરે ઊંચું છે. પરંતુ તેમનામાં પણ આર્થિક વર્ગો ધણા છે. તદુપરાંત યહૂદી સમાજમાં પણ વિવિધ વિભાગોની પ્રતિષ્ઠા અને દરજ્જો પણ જુદાં જુદાં છે તેમનામાં પણ હબ્સીઓ જેવી એક ભેદી ગુનાહિત દુનિયા અમુક વિભાગોમાં વિકસી આવી છે.

પરંતુ યહૂદી અને હબ્સીઓના જીવનનું એક સામ્ય છે. બન્ને લઘુમતી કામો તરીકે પોતાની સામે થતા અસમાન અને અમાનુષી વર્તનથી એક મંથુચણાટ અનુભવે છે. ધણાનું એમ માનવું છે કે હબ્સીઓ કરતાં યહૂદીઓ ખાટે ગોરી-ખ્રિસ્તી પ્રજામાં ભળી જવાની પ્રવૃત્તિ સરળ બને છે. થોડા યહૂદીઓ આમ ગોરા-ખ્રિસ્તીઓમાં ભળી પણ ગય છે. પરંતુ મોટા ભાગની યહૂદી વ્યક્તિઓ હજી યહૂદી તરીકે જ રહે છે તેનું કારણ યહૂદી ધર્મ સાથે સંબંધ જળવી રાખવાના પ્રયત્નમાં નથી. પરંતુ હબ્સીઓ અંગે જે કારણો આપણે દાખવ્યા હતા તે જ કારણો અહીંયાં પણ યહૂદીઓને ગોરા-ખ્રિસ્તીઓમાં ભળતા અટકાવે છે યહૂદી-વિરોધી (anti-semitism) અને હબ્સી-વિરોધી (anti-negro) માનસ પાછળ કામ કરતાં બંને એક જ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ યહૂદી અને હબ્સીનો વિરોધ કરનાર ગોરું જૂથ પણ એક જ હોય છે. જે સમૂહો, કોઈ પણ આર્થિક, સામાજિક અગર સાંસ્કૃતિક કારણોને લઈને એવો પૂર્વગ્રહ સેવે છે કે હબ્સીઓ અને યહૂદીઓના હક છીનવવાથી જ પોતાને કાયદો મળે છે તે સમૂહ બન્ને જૂથો તરફ આ વલણથી પોતાનું વર્તન ધરે છે. તે સવાલ એક જ ઊભો થાય છે કે આ પૂર્વગ્રહ કેવા સંયોગો વિકસાવે છે. જૂથ-જૂથને વિભેદતા અને તેમનામાં ધર્મજી ઉપગ્રવતા પૂર્વગ્રહો કેવી રીતે વિકસે છે તે સમજવા આપણે હવે પ્રયત્ન કરીએ. આ પૂર્વગ્રહોને સાચી રીતે સમજવું તો જ ઐથનિક સમૂહો તરફ વિકસતી ધર્મજૂની પાર્શ્વજૂને આપણે ઓળખી શકીશું.

સમૂહ-પૂર્વગ્રહ અને વિભેદીકરણ (ભેદભાવ)ની વૃત્તિ (Group prejudice and discrimination):

ઐથનિક પૂર્વગ્રહો અને ઐથનિક વિભેદીકરણની ભાવનાનાં મૂળ હવે આપણને સ્પષ્ટ થતાં જાય છે. તે આનુવંશિક તરવેા અગર શારીરિક લક્ષણોના તફાવતમાંથી વિકસતા નથી પરંતુ સામાજિક જીવનનાં પરિબલો ધડે છે. આ સમૂહ-પૂર્વગ્રહો (group prejudices) અને સમૂહ-વિભેદીકરણ (group discrimination) સામાજિક પરિસ્થિતિમાંથી ઉપરિચિત થતાં હોઈ તેમની ચર્ચા આ પ્રકરણના અંતમાં રાખી છે.

સમૂહ-પૂર્વગ્રહો અને સમૂહ-વિભેદીકરણ ઉપર ધીરે ધીરે વિપુલ સાહિત્ય ઊભું થતું જાય છે. એ સાહિત્યમાંથી આપણે એ ઘટનાઓ અંગે ને સમજણ પ્રાપ્ત કરી છે તેને ટૂંકમાં સમજાવે. આ ઘટનાઓની સમજ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં આપણે પૂર્વગ્રહ એટલે શું અને તે કેવી રીતે બંધાય છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

સ્થિર, ગતિહીન અને નાના અળગા સમાજોમાં બહારનાં જૂથો તરફનાં વ્યક્તિઓનાં વલણો બહુ જ ધેરાં અને સ્પષ્ટ રીતે વિકસી આવેલાં હોય છે. તેમાં ફેરફાર બે જ રીતે થાય છે. કાં તો આ સમાજોને કોઈ કારણવશાત ળીળ સમાજો સાથે ખૂબ જ સંપર્ક વધે અગર એ જ સમાજોમાં તેમની અંદરની રચનામાં મૂળભૂત ફેરફારો થાય. પરંતુ ગતિશીલ, બહુ-જૂથ (multi-group) સમાજોમાં કાનૂનો અને નિયમાવલીઓ વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે. તે ધણી વખત પરસ્પરથી ભિન્ન પણ હોય છે. તે સર્વમાં પરિવર્તનો પણ થયા જ કરતાં હોય છે. આ સમાજોમાં માનવી વિવિધ પ્રકારની માન્યતાઓના વમળમાં અટવાતો હોઈ, તે સ્પષ્ટ, કાયમી કે એકમાર્ગી પૂર્વગ્રહો કેળવી શકતો નથી. પૂર્વગ્રહો અને માન્યતાઓ પણ ઠીક ઠીક અચળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉપસા વિધાનનો એમ અર્થ નથી કરવાનો કે માનવીમાં સ્વકેન્દ્રિત (egoistic) અને આક્રમક વૃત્તિઓ હોતી જ નથી ના, આ મનોવૃત્તિઓ માનવીમાં જરૂર હોય છે, પરંતુ આ મનોવૃત્તિઓ કેટલું તીવ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને તે કયા સમૂહ વિરુદ્ધ વળશે એ સર્વ સમાજ નક્કી કરશે.

બાળકના પૂર્વગ્રહોનો વિકાસ, એ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને ધીરે ધીરે ઘડાતી ઘટના છે. આ ઘટના વ્યક્તિની સમસ્ત સમાજકરણની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી છે બીજા પ્રકરણમાં એ અંગે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી ગયા છીએ. સમાજકરણ દરમ્યાન જ બાળક મારા-તારાની ભાવના વિકસાવે છે, પોતાનાં અને પારકાં એવું ભાન પણ વિકસાવે છે. અમ-સમૂહ (we-group) કે પોતાના સમૂહ સાથે તે આત્મીયતા અને પોતાપણની લાગણી ખીસવે છે. એક તરફ તેના મગજમાં મારું કુટુંબ, મારાં સગાં, મારા મિત્રો વગેરે જેવી આત્મીય લાગણીઓ વિકસે છે જ્યારે બીજી તરફ પારકાં કુટુંબ, કોઈનાં સગાં અને કોઈના મિત્રો એવી પારકાપણની, તેઓ બહારનાં છે, અલગ છે એવી ભાવના પણ “પોતાનાં”ની ભાવના સાથે સાથે જ ખીલતી જાય છે. આ બન્ને ભાવનાઓ એક પ્રક્રિયાનાં બે પાસાં છે.

આમ, સમાજકરણમાંથી નિકટવર્તી જૂથ-ભાવના વિકસે છે પોતાનાં કુટુંબ, પોતાની શાળા, પોતાના મિત્રો, પોતાનું ગામ, પોતાનો દેશ, પોતાની ટોળા એમ પોતાના લાગણી સમૂહો તરફ આત્મીયતાની લાગણી ખીલે છે. આ ભાવના વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. તે ભાવનામાંથી તેનામાં પોતે અમુક કુટુંબનો છે, અમુક શાંતિનો છે, અમુક દામ કે ધર્મનો છે, અમુક પ્રાંત કે દેશનો છે એવી લાગણી

જન્મે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતે ગોરા છે, પોતે કાળો છે, પોતે નીચ વર્ણનો છે, પોતે ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો છે, પોતે હરિજન છે કે પોતે શ્રેષ્ઠતા ધરાવતો બ્રાહ્મણ છે એવી પણ માન્યતા તે ખીલવતો જાય છે.

આમ, સમાજકરણની ક્રિયામાથી પોતાની સ્થિતિ, પોતાનાં દૂળ, જ્ઞાતિ, ધર્મ, રાષ્ટ્ર વગેરેનો ખ્યાલ જન્મે છે અને સાથે સાથે એ જૂથોમાં ન હોય તે જુદાં છે, પારકા છે એવી પણ ભાવના વિકસતી જાય છે. સમાજકરણની ક્રિયા આમ વ્યક્તિને સામાજિક પણ બનાવે છે અને સાથે સાથે જ આપ્તજનની ખીલને પારકા ગણવાની, તે સમૂહો તરફ ભેદભાવ રાખવાની પણ શક્તિ કેળવે છે.

સમાજકરણની આ જ પ્રક્રિયા કેટલાક બીજાં પણ પરિણામો લાવે છે. માનવીમાં મારુ એટલે ગમતુ અને ગમતું એટલે અણગમતા કરતાં વધુ સારુ અને વધુ સારુ એટલે એ જ સારુ એવું પણ વલણ સમાજકરણ વિકસાવે છે. આમાથી પોતાની વસ્તુ સારી છે અને તેથી સાચી છે અને ખીલની વસ્તુ એટલે એટલી સારી નહિ અને તેથી ઊતરતી છે એવા પૂર્વગ્રહો વ્યક્તિમાં બંધાવા માડે છે. આ પ્રકારના પૂર્વગ્રહો સમાજકરણની પ્રક્રિયામાથી જ વિકસી આવે છે. આ પૂર્વગ્રહો બાળકોને શેઠની જિંદગીમાથી ગણધૂધીમાં રોપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં તે દૃઢ થતા જાય છે, અને પછી આદતીકરણના પરિણામે માનવીના વ્યક્તિત્વમાં એટલા રૂઢ થઈ જાય છે કે પાછળથી તે શુદ્ધિથી ખોટા લાગે તો પણ હૃદયથી તે ત્યજી શકાતા નથી. પૂર્વગ્રહો કયા હશે તે સમાજકરણ વખતે સમાજમાં કયા મૂલ્યો પ્રચલિત છે તેના ઉપર આધાર રાખશે. દા. ત., સમાજમાં બ્રાહ્મણ ઊંચો જ છે, શ્રેષ્ઠ છે, પૂજ્ય છે, પવિત્ર છે અને અદ્ભુત નીચો છે, અપવિત્ર છે, મલિન છે, અધમ છે એવા મૂલ્યો પ્રચલિત હશે તો વ્યક્તિઓ આવાં જ વલણો ધરાવશે. બ્રાહ્મણનો છોકરો જાણી જોઈને હુઆપપૂર્વક અગર ધમકાને લીધે નહિ, પરંતુ આ સમાજકરણની પ્રક્રિયામાથી જ પોતાની શ્રેષ્ઠતાનો, પવિત્રતાનો અર્હ કેળવશે અને અદ્ભુતને અધમ અને અપવિત્ર માનશે.

બાળપણથી કેળવાયેલી આ ભાવના, યૌવન અને આગેડ અવસ્થામાં એવી રૂઢ થઈ જાય છે કે તેના હૃદયમાં એ જ સાચી ધટના છે એવી અદા બેસી જાય છે. પોતે સાચો છે એ માન્યતાને પ્રચલિત સામાજિક મૂલ્યો ટેકા આપે છે. આ પીછળ તેના વ્યક્તિત્વના અર્હને સંતોષે છે. આ અર્હનો સંતોષ તેને પોતાના સહમતીઓમાં તદ્દપ બનાવી આખરે તે જ

મૂલ્યો ટકાવી રાખવા કટિબદ્ધ કરે છે.

સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ પુરવાર કર્યું છે કે આ પ્રકારના પૂર્વગ્રહો માનવહૃદયમાં ખૂબ જ ઊંડાં મૂળ નાખે છે. તે માનસમાં એટલા રૂઢ થઈ જાય છે કે ફક્ત જીવિ અને દલીલથી તેમની મર્યાદાઓ અને ખામીઓ દેખાડવા છતાં પણ વ્યક્તિ તેમને ફગાવી દઈ શકતી નથી જીવિ ના પાડે તો પણ હૃદય તેને પકડી રાખે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જીવિ પાસે જ આ માન્યતાઓને વળગી રહેવા માટે અનેક પ્રકારની દલીલો (rationalizations) શોધાવવા પ્રયત્ન કરાવે છે.

ટૂંકમાં, સમૂહ-પૂર્વગ્રહો (group prejudices) આજન્મ નથી. તેઓ સમાજકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેળવાયેલા મનોભાવો છે અને જ્યાં જ્યાં આરાતારાના ભેદનું જ્ઞાન હોય છે ત્યાં વ્યાપી જ રહેલા હોય છે. પરંતુ બાહ્ય સમૂહો તરફના આ પૂર્વગ્રહો અને વૈમનસ્ય એકસરખી જ તીવ્રતાવાળાં હોતાં નથી. તે પૂર્વગ્રહો જીદા જીદા સમૂહો માટે જીદા જીદા તીવ્રતા ધરાવતા હોય છે તેમ જ તે પૂર્વગ્રહોની તીવ્રતામાં પણ વધઘટ થપા કરે છે.

અમેરિકાના બે પ્રખર વિદ્વાનોએ નોંધ્યું છે કે અમેરિકન પ્રજાનો આરંધ્યમાંથી ભાગ આપવા પૂર્વગ્રહો અને વૈમનસ્યભરી મૌનસિક અવસ્થા ભોગવે છે. પૂર્વગ્રહો અને વૈમનસ્ય તેમનાં જીવનને રંગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જીવનને ઘાટ આપવામાં મદત્વનો ભાગ ભજવે છે.

(૨) “એથ્નિક” અને “જાતિ-જૂથ” — “લક્ષણચિત્ર” તરીકે (Ethnic and racial group as a stereotype):

ઉપર નોંધ્યું તેમ લગભગ બધા જ માનવીઓ પૂર્વગ્રહોથી રંગાયેલા હોય છે. વર્તમાન અનેક-જૂથસમાજ જીદા જીદા સમૂહો માટે કેટલીક સાદી લાક્ષણિકતાઓનાં ચિત્રો બનાવી કરી પૂર્વગ્રહોને મજબૂત બનાવે છે. આ પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે કામ કરે છે. સમાજમાં વસતા જૂથને અમુક લક્ષણો અગર ખાસિયતો છે એમ નક્કી કરી દેવામાં આવે છે. ઇ. ત., ગુજરાતીઓ મજાતરીઆજ, મદારાખૂચીયો ખટપટી, બંગાળીઓ લાગણીવશ પણ અદંકારી, સુસ્તિઓ ઉદાર, ગંધ અને ફૂર, પંજાબીઓ ખજાલ પણ જડ, સિંધીઓ ઉઘોમી પણ વિશ્વાસપાતી અને અસ્વચ્છ આવા આવા સમસ્ત સમૂહોને લક્ષણ-સ્વરૂપો આપવાની અગર લક્ષણ-આરોપનું કરવાની પ્રક્રિયાને સ્ટેરિયોટાઇપ (Stereotype) અગર “લક્ષણચિત્રો” દેરવાની

કોઈ પણ બાજુ સમૂહ અંગે કેટલાંક નિશ્ચિત વલણો ઊભાં કરે છે. આ વલણો તે સમૂહની વિરુદ્ધના પૂર્વગ્રહોને વધુ ઘેરા અને દઢ બનાવે છે.

લોકભાષામાં રૂઢ થયેલા આવા ઐત્તિક અને જાતિ “લક્ષણચિત્રો” સમાજમાં પ્રચલિત પૂર્વગ્રહોથી ભરપૂર ખોટી માન્યતાઓના ધર્શન ડરાવે છે. આ પૂર્વગ્રહો ટૂંકજીવી રહેશે કે દીર્ઘકાલીન તે સામાજિક પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. દા.ત., અમેરિકામાં ગોરા — એંગ્લો — ખ્રિસ્તી સમૂહોના મૂલ્યોથી બંધ સમૂહોના મૂલ્યો નોટલા વેગળા તેટલા તે પ્રસ્થાપિત સમાજમાં અપ્રિય હોય છે જોકે ગોરા — એંગ્લો — ખ્રિસ્તી સમૂહોને સ્વતંત્ર મૂલ્યો છે એવી ખાર ઝાળ એક ભ્રમ છે. પરંતુ આવા પૂર્વગ્રહો જે ખુબજ પ્રચલિત હોય તો તે બીજા સમૂહ તરફ — તેમની સાથે મીઠા અથવા આડકતરા સંપર્ક અગર અનુભવ વગર — વૈમનસ્યભર્યા, વિરોધી અને ખોટા ખ્યાલોથી ભરપૂર એવાં માનસિક વલણો વિકસાવે છે. પૂર્વગ્રહો, એક સમૂહમાં બીજા સમૂહ તરફ પ્રથમથી જ, વગર જાણે વિરોધી માનસ સરજે છે.

(૩) પૂર્વગ્રહોના પ્રકાર (Types of prejudices):

આપણે જોઈએ તેમ સમૂહ-પૂર્વગ્રહો એ સર્વવ્યાપી ઘટના છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તે સામાજિક સંયોજો પ્રમાણે અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. આ વિવિધ પૂર્વગ્રહોનાં સ્વરૂપોમાં બે પ્રકારના પૂર્વગ્રહો વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવા અને સમાજમાં મહત્ત્વનું કાર્ય કરતા હોય છે.

સમૂહ-પૂર્વગ્રહોનો પહેલો પ્રકાર સમાજમાં પ્રચલિત મૂલ્યોને અનુસરવામાંથી ઊભો થાય છે. જ્યારે સમૂહ-પૂર્વગ્રહોનો બીજો પ્રકાર વ્યક્તિની પોતાના જ સમૂહમાં સંવાદિતા પ્રાપ્ત કરવાની અશક્તિ અને તેમાંથી ઊપજતી માનસિક અસ્થિરતામાંથી વિકસે છે. આપણે આ બન્ને પ્રકારના પૂર્વગ્રહોને વિગતે સમજવા પ્રયાન કરીએ.

અમુક વર્તનને અયોગ્ય તરીકે આ પ્રક્રિયાઓ આમ માનવીમાં અમુક મૂલ્યોનોવાળું માનસ પણ ધરે છે. સિદ્ધાંતીકરણ અને આદતીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન સમાજે લખેલી કાદેઝા અને અસ્વીકૃત વર્તન અને મૂલ્યો તરફ વ્યક્તિ પણ પૂર્વગ્રહો કેળવે છે. સમાજે સ્વીકારેલી ઘટનાઓને તે સારી ગણે છે, અને સમાજે નિંદા ગણેલી ઘટનાઓને તે નિંદા ગણે છે. આમ સમૂહ-લોકની તે અને સમૂહ-મૂલ્યોના પાલનમાં જ વ્યક્તિ પોતાની સ્થિરતા અને સ્વાસ્થ્ય ગ્રામ કરે છે. પરંતુ સમાજસ્વીકૃત મૂલ્યો સાથે સમાજમાં પ્રચલિત પૂર્વગ્રહો પણ વ્યક્તિ અપનાવે છે; અને એ રીતે પૂર્વગ્રહોને અપનાવી એ જ દૃષ્ટિથી બંધી ઘટનાઓને જોવાની પણ દેવ

સમૂહો હીક હીક કામ લાગે છે વ્યક્તિ પોતાની અકળામણ, રોષ, આક્રમકતા અને “સામાને દુ ખી કરી આનંદ પામવાની વૃત્તિ” (sadism)ને માટે આ સમૂહોને હોળીનું નામિયેર બનાવે છે. પોતાના સમૂહમાં મૂંગળામેલો માનવી, સમૂહ બહાર અર્ધનો નાશ કરવા તત્પર થાય છે. “અર્થહિસનો ગુન્સો પોતાની સ્ત્રી ઉપર કાઢવાની” મનોવૃત્તિ આમાં કામ કરે છે. અમેરિકામાં ચૂદ્દી, નિગ્રો કે દેથોવિક ધર્મ પાળતી વ્યક્તિ કે સમૂહો ઉપર પોતાનો રોષ ગોરા પ્રોટેસ્ટટો વ્યક્ત કરે છે. આ પ્રમાણે અસ્થિરતા દૂર કરવા બીજા ઉપર કાઢેલા રોષમાથી તે એમ સતોષ માને છે કે પોતે પોતાના સમૂહનો સાચો પ્રતિનિધિ છે. “ભલિવાદ” (racism) અને “સમૂહ”-ધિક્કારના ઝડપી પ્રચારમાં અને નેતાઓની મોટી સંખ્યા આવી વ્યક્તિઓ પૂરી પાડે છે એમ પણ અભ્યારીઓએ નોંધ્યું છે.

પૂર્વમૂહોના આ બે પ્રકારોને એકઠામ ભુદા પાડવા બહુ જ મુશ્કેલ છે, કારણ બન્ને પ્રકારના પૂર્વમૂહો સામાજિક જીવનમાં કાર્ષ પ્રકારના પૂર્વમૂહોના અસ્તિત્વ વગર શક્ય જ ન બને ત્રીજા પ્રકરણમાં જોયું તેમ વ્યક્તિત્વ કદી પણ સામાજિક અને સારકૃતિક પરિસ્થિતિથી અળગું પાઠી શકાય જ નહિ. તે જ પ્રમાણે પૂર્વમૂહો અને વિભેદીકરણ પણ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિની ભૂમિકા ઉપર જ આધાર રાખે છે.

પૂર્વમૂહો કેમ ટકા રહે છે તેની સાચી સમજ તેની સામાજિક ભૂમિકામાંથી જ મળી શકે તો પૂર્વમૂહો અને વિભેદીકરણને ટકાવી રાખતાં સામાજિક બળો કયા છે તે સમજવા અપન કર્તવ્ય.

(૧) પૂર્વમ્હો ટકાવી રાખવા પાછળ કામ કરતાં હિતો :

પૂર્વમ્હો વ્યક્તિ અગર જૂથ માટે શી રીતે ફાયદાકારક બને છે ? પહેલો અને સહુથી ચોખ્ખો તરી આવતો ફાયદો તો આર્થિક છે. ઉપલાં અને ઊંચ કક્ષાના જૂથો માટે પૂર્વમ્હોના બળ ઉપર સત્તાધારી જૂથો લઘુમતી કામો અને ઊંચરતી કક્ષાના સમૂહોને સરતે ભાવે મજૂરીમાં રોજી શકે છે સમૂહો નીચા દરજ્જાના છે એવો પૂર્વમ્હો એક જ પ્રકારના કામ માટે એક જ સરખું વેતન અગર સરખા પ્રકારનું કામ આપવાની ફરજભાથી ઉપલા વર્ગના જૂથોને મુક્ત કરે છે. ઔદ્યોગિક, વ્યાપારી, શાળાકીય અગર ખીજાં ધધાધારી કામોમાં તેમજ ઘરકામમાં ઐથિક સમૂહો નીચા દરજ્જાના હોઈ તેમને સસ્તા દરમાં કામ માટે રોજી શકાય છે. આમ, પૂર્વમ્હો ઉપની કક્ષાના સમૂહો માટે ફાયદાકારક બને છે. અમુક જૂથો નીચલી કક્ષાનાં છે એટલે તેઓ અણધારે છે અને અણધારે એટલે તેમને આર્થિક સરખાપણું કે કેળવણીની તાલીમ આપવી અર્થવગરની છે એવી ભાવના બચાવવામાં ઉપલા વર્ગો ઊંચું કરે છે.

આ પ્રકારના પૂર્વમ્હોને લીધે તેમને ખીજો પણ ફાયદો થાય છે કેટલાક સારા પ્રતિફલ અને વધુ કમાણીના ધધાઓમાથી આ ઐથિક જૂથોને નીચલી કક્ષાનાં ગણી બાકાત રાખવાથી તે ધધાઓ અમુક ઉપલા વર્ગના ઇજ્જાગરૂપ બની જાય છે આ રીતે તેઓને બિનહરીક ફાયદો મળી જાય છે. દા ત, યુ એસ એ મા ગોરા માલિકોને હબસી અને ખીજા ઐથિક સમૂહોમાથી એકતરફ સસ્તા મજૂરો પણ મળે છે અને ખીજી તરફ આ સમૂહોને અમુક ધધાઓમાથી બાકાત રાખી, ગોરાઓને સારી નોકરી તથા સામ ધધાઓનો ઇન્કારો પણ મળે છે. માધિકવર્ગને આ ઘટના ત્રીજી રીતે પણ ફાયદાકારક નીવડે છે સસ્તી મજૂરી પૂરી પાડનાર હબસી વગેરે ઐથિક જૂથો માલિકોને ગોરા-મજૂરોના પગારો અને વેતનને પણ મર્યાદિત રાખનારા મદદગાર થાય છે. ગોરા-મજૂરો જે પગાર અગર વેતનની વધુ માગણી કરે તો તેમને કાઢી મૂકી સસ્તા ભાવે મજૂરો આવા કાળા સમૂહોને રોકવાની ધાક મૂકીવાદીઓને ખર્ચો ઘટાડવામાં ઠીક ઠીક મદદગાર બને છે.

મહાગુજરાત, સંપૂર્ણ મહારાષ્ટ્ર અને ખીજા અનેક ભાષાવાર પ્રાંત-રચનાની તેમજ અન્ય ગણવળો અને ધર્મોનાની હુમલા તપાગીશુ અને એમાં પ્રવર્તી રહેલા પૂર્વમ્હોનું અન્વેષણ કરીશું તો આપણને તેમાં પણ આવી આર્થિક હિતોની હરીફાઈ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવશે. આમ આર્થિક

હિતો પૂર્વમ્હેમે દરખાવી રાખનાર અને તરીકે કામ કરે છે.

પરંતુ આર્થિક હિતો જ માત્ર પૂર્વમ્હેમે દરખાવતાં નથી. વખતે તે સદ્દથી મદદરવનું કારણ પણ ન હોય. પૂર્વમ્હેમે દરખાવી રાખનાર બીજાં પણ સામાજિક પરિચયો છે.

જાનવી પોતાના સમૂહમાં ચાલક અને જીર્મિની ગિયરતા ઇચ્છે છે. આ સ્થિતિ તેને સમૂહનાં મૂલ્યો અને તેના ગમા-બચાવમાને પણ મી રહેવાથી મળે છે. એનો અર્થ જ એ કે પોતાને સ્થિતિ નોંધતી હોય તો જાનવીએ સમૂહના પૂર્વમ્હેમનું પણ સક્રિય અનુકરણ કરવું જોઈએ. આમ બીજા સમૂહોની વિરુદ્ધનો પૂર્વમ્હેમ ખરી રીતે પોતાના સમૂહ તરફનો પક્ષપાતી, આંધળી વફાદારી હોય. પૂર્વમ્હેમ હોય છે. આમ પોતાના સમૂહને પણ મી રહેવાની રૂચિ પાછળ એક પ્રકારની વ્યક્તિક ગિયરતા માટેની કાંઈક જ હોય છે. પોતાના સમૂહ માટેનું અમલ જાનવીમાં પારકા સમૂહો

અંકનાં હોય એવું લાગતું નથી. અમેરિકન સમાજ જે સમાનતા, માનવતા અને વ્યક્તિયતા મૂલ્યોની ખાંચ પુકારે છે ત્યાં પણ સામાજિક વિભેદીકરણ, અસમાનતા અને વ્યક્તિત્વ તરફનો અનાદર પૂર્ણપણે જોવામાં આવે છે. અને આ અસમાન વર્તન સમાનતાનો ઝડો જાણનારા ત્યાંના સત્તાધારી જોરા સમૂહો જ કરે છે. જીવનમાં વચન અને વર્તન વચ્ચેનો આ વિરોધ થણાના મનમાં જાણે-અજાણે એક પ્રકારનો ગુનો ક્યો ન હોય એવી આપના (guilt complex) વિકસાવે છે. આ ગુનાની લાગણી દબાવવા 'દલીલોની જરૂર રહે છે દુનસીઓ અને બીજા એથિક સમૂહો જ નથી જ ઊતરતા છે, તેઓ આજ-મ લોખી છે, મહિન છે, અનીતિમાન છે અને નાસાયક છે એવો પૂર્વમદ તેમનાં હૃદયને સાંત્વન આપવામાં ઠીક મદદ કરે છે. તેમના તરફ અસમાનતા અગર તેમના વ્યક્તિત્વને સરખું ન ગણવામાં અથવા તેમના તરફ માનવતા ન દાખવવામાં કુદરતનો અને તેમનો જ વાંક છે એવી દલીલ આ પૂર્વમદો મૂરી પાડે છે. આમ સમાનતા, માનવતા અને વ્યક્તિત્વના મૂલ્યો આ સમૂહો તરફ આચરી જ ન શકાય એવી માન્યતા જોરા સત્તાશાળીઓને સમજાવતી બની રહે છે. આમ, પૂર્વમદો અસમાન વર્તન અલાવનારને પોતાના અસમાન વર્તનમાં કાંઈ ખોટું નથી અને પોતે એ માટે જવાબદાર નથી એ જાતનું ધારણ આપે છે. પૂર્વમદો મૂલ્યો અને વર્તન વચ્ચેના વિરોધો ઉપર ઢાંકપિછોડો કરવા માટે દલીલો આપી સત્તાશીલ જોરાઓને સાંત્વન આપવા અને પોતાનું વર્તન વિરોધી નથી એવી શ્રદ્ધા બેસાડવામાં મદદ પાવે છે.

પૂર્વમદો ટકી રહેવાનું એક પથ કારણ છે. સમાજમાં બનતી અનેક અધોદિત ઘટનાઓ માટે આ લઘુમતીઓ અગર એથિક સમૂહો જ જવાબદાર છે એવી જાતની 'દલીલ ઊભી કરવાનું' કાર્ય પૂર્વમદો કરે છે. સમાજમાં પ્રવર્તતી મરીબી, આર્થિક અધાધૂષી, ગુનાની વધધટ, બજારમાં અશિયરતા, રાજકીય અગવળો, સરકારમાં સડો, કાળાબજારો, દેશની પડતી, 'મુદો', આંતરરાષ્ટ્રીય ટંકા કે બિનાબિના સંઘર્ષો કે એવી કોઈ પણ સામાજિક આપણિ માટે આ લઘુમતીઓ જ જવાબદાર છે એવું માનવા-માનાવવાની પ્રવૃત્તિ આદવા કરે છે. આ પ્રકારના પૂર્વમદથી આ આ સર્વ આપણિઓનાં 'સાચાં' કારણો 'રોધવાની તકલીફ' દૂર થાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આવા એકદલ જૂથને આ સર્વ માટે જવાબદાર ગણી તેને અમાનુષી રીતે સજા કરી આ સર્વ દુખોનું મૂળ દૂર કર્યાનો અસૌખ સત્તાધારી વર્ગ મેળવે છે. માઝી સરકારે મુદ્દીઓને જ જર્મનીનાં

સર્વ દુઃખો માટે જવાબદાર ગણી તેમના ઉપર યથાવેલા અમાનુષી સિતમનો ઇતિહાસ દર્શાવતો જ છે. અમેરિકામાં પણ દબસીઓ અને ચટ્ટીઓને પણ સર્વ દુઃખના મૂળ તરીકે ગણવાની મનોરૂત્તિ વિકસાવવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. ભારતમાં મુસ્લિમોને અને પાકિસ્તાનમાં હિન્દુઓને સર્વ દુઃખના મૂળ તરીકે ગણવાની મનોરૂત્તિ કેવી રીતે વિકસાવવાનો યત્ન થઈ રહ્યો છે તે પણ આપણે જોઈએ છીએ. સંયુક્ત મદારાધૂની ચળવળ દર-યાન ગુજરાતીઓ જ મદારાધૂની સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે અને તેમને જ સગ કરવી જોઈએ એવી ભાવના ત્યાંનાં રથ પિત દિતો કેવી રીતે વિકસાવી રહ્યાં હતાં તે દર્શાવતો જ આપણે અનુભવી ગયા છીએ. દમણાં દમણાં ભારતનાં સર્વ દુઃખો માટે સામ્યવાદીઓ જ જવાબદાર છે એ પ્રચાર પણ આ જ ઘટનાનું દર્શાવતું પૂરું પાડે છે.

આમ, સમાજનાં દુષ્ણો માટે અમુક જૂથને જવાબદાર ગણવાની સત્તાધારી જૂથોને મળતી સરળતા અને અમુક જૂથોને સર્વ સગઓ માટે હોળીનું નાળિયેર (scape goat) બનાવવાનું કાર્ય પૂર્વમંદોને દેશની રાખવામાં મદદરૂપ બને છે. ચટ્ટીઓનો ઇતિહાસ પૂર્વમંદોનું આ કાર્ય અને તે કાર્યને લીધે તેને દેશની રાખતા સત્તાધારી બળો જવહત રીતે પુરવાર કરે છે.

વાસીઓ અને બીજા સમૂહો તરફના બદલાતા અને સુધરતા વનવૃક્ષોમાં આપણે જોઈએ છીએ અસમાનતા ટકાવી રાખતા ધણા કાયદાઓ દૂર કરવામાં આવ્યા છે હવે સીઓ અને બીજા ઐથનિક સમૂહોને બધા જ ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશ કરવાની ધીમે ધીમે તક અપાવા માડી છે ખાસ કરીને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમ્યાન અસમાનતાની ઘણી દીવાલો તોડી નાખવામાં આવી છે

યહૂદીઓ સિવાય બાકીના ધણાખરા જૂથો તરફ હવે અમેરિકન સમાજમાં પૂર્વગ્રહો ઓછા થતા જાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેમને સમાન હક અને સમાન તક આપવાના પ્રયત્ન પણ થઈ રહ્યા છે યહૂદીઓ સામેના પૂર્વગ્રહોના મૂળ ધણા જાડા છે અમુક સંયોગો જોવા થશે ત્યારે તે પણ ધીરે ધીરે ઓછા થશે એની આશા રાખી શકાય

સમૂહ સમૂહ વચ્ચેની તગદિલી તેમ જ તેમની વચ્ચેના ધર્મો કેવી રીતે દૂર થાય તે બંનેના અભ્યાસો હવે વધવા માડ્યા છે, તે અગે પ્રયોગો પણ થઈ રહ્યા છે અને તેની પાછળ કામ કરી રહેના સિદ્ધાંતો પણ પદ્ધતિસર અન્વેષણ થતા માડ્યું છે માનવશાસ્ત્રીઓ, મનોવિજ્ઞાનવિદો, મનોચિકિત્સકશાસ્ત્રીઓ અને સમાજશાસ્ત્રીઓ આ દિશામાં સારી પ્રગતિ સાધી રહ્યા છે અનેક સંસ્થાઓ અને મંડળો આ ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ કરવા અને તેનો ઉકેલ લાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અનેક સ્થાનિક સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અને યુનેસ્કો (UNESCO) જેની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ આજે આ દિશામાં પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે આ સર્વ સંસ્થાઓના પ્રયત્નોનું સરવૈયું અને મૂલ્યાંકન નવું પુસ્તક આગી લે છે, પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ થયું છે કે પૂર્વગ્રહો, સામાજિક સમૂહો વચ્ચેની તગદિલી અને પરસ્પરના ધર્મોના નિષ્ણાત અભ્યાસ અને યોજનાનુસાર તોડ મારે છે

પ્રકરણ ૧૬

ધણ, ટોળું અને સમૂહવિચારવહન

(HERD, CROWD AND MASS COMMUNICATION)

જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વ છે. આ સમૂહો સમાજજીવનની અમુક પરિસ્થિતિના પરિપાકરૂપ હોય છે અને અમુક સમાજરચના પાછળનાં બળો અને મૂલ્યોનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. ધણ (herd) અને ટોળું (crowd) એ આ કક્ષાના મહત્વના સમૂહ-પ્રકારો છે.

સમાજશાસ્ત્રીઓ, સમાજ-મનોવિજ્ઞાનવિદો (social-psychologists) અને રાજ્યશાસ્ત્રીઓ આ સમૂહ પ્રકારોને સમજવા ઘણા વખતથી પ્રયત્ન કરે છે. સમાજશાસ્ત્રમાં આ ત્રણ પ્રકારના સમૂહોને જ કેન્દ્ર બનાવતી “ટોળા-અભ્યાસ” નામની એક શાખા પણ વિકસી આવી છે. પરંતુ “સામૂહિક વર્તન” (collective behaviour)નો પદ્ધતિસર અભ્યાસ પૂરતા પ્રમાણમાં થયો નથી.

આ સમૂહ-પ્રકારોનાં જે પાસાઓ વર્તમાન સંકુલ સમાજમાં મહત્વનું કાર્ય કરે છે તેમનો આપણે અભ્યાસ કરીશું.

ટોળા-સમૂહથી જુદું પડી આવે છે.

ખરી રીતે માનવસમાજના સમૂહો માટે કદી ધણુ શબ્દ વપરાય જ નહિ. “ધણુ” શબ્દ ગાય, બેસ જેવા પશુસમૂહોને જ લાગુ પડે. તેઓ સમૂહજીવન, ધમુજીવન, સહજવૃત્તિઓ (instincts)થી પ્રેરાઈને જ ગાયે છે. તે લગભગ ધ્યેય વગરનું, વિચાર વગરનું, ગાઢરિયા પ્રવાહ જેવું અનિયોજિત સમૂહજીવન હોય છે. “ધણુ” શબ્દ જ્યારે ફેટલાક માનવ-સમૂહો માટે આપણે વાપરીએ છીએ ત્યારે આપણે માનવીના સમૂહજીવનનાં ફેટલાક પામાંઓ, જેમાં માનવીનું સમૂહજીવન ધણુજીવન ગાળતા પશુઓની ખાસિયતો સાથે સામ્ય ધરાવતું લાગે છે તેનો નિર્દેશ કરવાનો જ ઉદ્દેશ રાખીએ છીએ. માનવીનું જે સમૂહજીવન લગભગ ધ્યેયહીન, વિચારહીન અને આધળા અનુકરણવાળું પશુસમાજ અનિયોજિત હોય છે તે વ્યક્ત કરવા જ આપણે “ધણુ” શબ્દ વાપરીએ છીએ. નિર્વાસિતોના આમતેમ ધ્યેયહીન પરિભ્રમણમાં આપણને માનવસમુદાયમાં ધણુજીવનનું દર્શાત મળે છે.

“ધણુજીવન” એ ફેટલાક પ્રાણીઓ માટે કાયમી વ્યવસ્થા છે. તે જ પ્રમાણે વર્તમાન ગતિરીત માનવજીવનમાં પણ “ધણુભાવના” ફેટલાક સમૂહોમાં અમુક અંશે કાયમી ભાવના બની રહે છે. ધણુજીવન એ એક પ્રકારની જીવનપદ્ધતિ બની રહે છે. પરંતુ ટોળું એ તો તદ્દન જ ક્ષણજીવી સમૂહરચના છે. તે ધણુની માફક કોઈ જીવનપદ્ધતિ નથી. ટોળું એ તો સમાજજીવનમાં ઊપસી આવેલો એક ક્ષણિક પ્રસંગ જ. ઘણી વાર “ટોળું” પ્રચલિત સમાજરચના અને સમાજઅધારણ માટે વિદ્યર્થ પણ થઈ પડે છે. “ટોળું” સમૂહ-પ્રકાર તરીકે સમાજમાં એક પરપોટાની જેમ ઊપસી આવેલો જૂથ-પ્રકાર છે. ટોળાના સામૂહિક પગલામાં “ધણુ-ભાવના” વ્યક્ત થાય પણ ખરી, પરંતુ મુખ્યત્વે ટોળાનો ઉદ્ભવ, તેનો પ્રકાર, તેની પ્રવૃત્તિ અને તેનું અદરથ થવું એ સામાજિક પરિસ્થિતિ અને બળોને આધારી છે. “ટોળું” એ ધણુમાનસનું પ્રતીક નથી. વ્યવસ્થિત સમાજમાં અવ્યવસ્થિત સમૂહરચના એટલે જ “ટોળું”.

આપણે “ધણુમાનસ”ની લાક્ષણિકતા બરાબર સમજીએ તો “ધણુ” અને “ટોળા” વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ થશે. “ધણુભાવના” આંધળા અનુકરણમાથી વિકસેલી સમૂહભાવના છે માનવીઓ જ્યારે પોતાના લોકચાર, લોકનીતિ, પરંપરા અને માન્યતાઓને વગરવિચારે, વગર-સમજે માન્ય રાખે છે ત્યારે આ “ધણુભાવના” વ્યક્ત થાય છે. માનવીઓ

વગરવિચારે—પરંપરાથી વ્યક્ત થયું છે માટે—અમુક વસ્તુઓ પસંદ કરે, અમુક વસ્તુઓ તરફ આકર્ષણ બેઠું કરે, અમુક સતી, અમુક લક્ષણ-ચિત્રો (stereotypes) અને અમુક મૂર્તિઓની અસર નીચે જે થાય તેમ જ તેમના પ્રવાહમાં પોતાનું વર્તન અને વલણ નિયંત્રિત કરે તમારે આ “ધણુવૃત્તિ” — “ધણુ-માનસ” વ્યક્ત થાય છે. એક ઘેટું અમુક માર્ગે ચાલ્યું એટલે બધાં જ ઘેટાં એ માર્ગે ચાલે એ ગાડરિયા પ્રવાહની અંધ અનુકરણથી પ્રેરાયેલી ભાવનાને આપણે ધણુભાવના કહી શકીએ. પશુઓમાં આ “ધણુવૃત્તિ” સમૂહસહજવૃત્તિ (gregarious instincts) માંથી વિકસે છે. માનવીમાં આ વૃત્તિ ભાવના-સ્વરૂપે વિસ્તાર પામે છે અને સામાજિક સિદ્ધાંતીકરણ દ્વારા મૂલ્યોના અનુકરણમાં વ્યક્ત થાય છે.

(૨) “ધણુવૃત્તિ”ના આવિષ્કારો (Manifestations of herd sentiments):

“ધણુવૃત્તિ” ફક્ત પરિવર્તન તરફ આધેણ સામનો કરવામાં જ વ્યક્ત થતી નથી ધણી વાર તે કોઈક છીછરી આકર્ષક નવીનતા (superficial novelty) પકડવામાં પણ વ્યક્ત થાય છે ટૂંકમાં, તે ફેશનનો સ્વીકાર કરવામાં પણ વ્યક્ત થાય છે ધણી વાર નેતાઓ આ “ધણુવૃત્તિ” ઉપર અસર કરી ઘટતા ફેરફારો પણ લાવે છે “ધણુવૃત્તિ” વળી નીચી રીતે પણ વ્યક્ત થાય છે “ધણુમાનસ” ધરાવતા સમૂહને અત્યાનંદ એમ લાગે છે કે અમુક નવી વસ્તુ અગર ઘટના સમાજસ્વીકૃત છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સમાજમાં પ્રચલિત પણ છે આ જાન યતા આ નવીન વસ્તુને અપનાવવા માટે પ્રગપડી થાય છે તેનો વા વાય જ કોઈ ગીત, કોઈ પોશાક, કોઈ કેશકવાપની પદ્ધતિ, કોઈ વાકચર્યના, કોઈ રમત અગર કોઈ રિવાજ અત્યાનંદ, એકાએક સમાજસ્વીકૃત બને છે તેને અપનાવવાનું એક આધણુ અનુકરણ થાય છે અને આમ તે સમૂહમાં પ્રચલિત થઈ જાય છે રાજકપૂર હમનું પાટૂન, દિલીપકુમાર હમના વાળ, નેતાઓ જેવી ટોપી, અમુક પ્રકારની ભૂતિઓ અગર ફૂડાઓમાં વેનો નાખવાની ઘેવલા, લતા મંગેશકરના ગીતો કે અમુક પ્રકારની ચોપડીઓ લાયમાં રાખી ફરવાની છટા, આ બધું એકદમ જીવાળની જેમ જિલસાઈ આવી સમાજમાં ફેલાઈ જાય છે આવા વાયરા અત્યાનંદ ફેલાય છે અને એવાજ અત્યાનંદ, થોડા જ દિવસોમાં અદૃશ્ય પણ થઈ જાય છે આવો નવો ફેશનનો પનન કપાથી ફૂકાય છે એ ધણી વાર શોધનું મુરકેલ છે, પરંતુ તે કેવી રીતે અદૃશ્ય થાય છે એ સમજવામાં બહુ મુશ્કેલી પડતી નથી આ ઘટનાની નવીનતા—જે તેનું આકર્ષણ હતું—ધસાતા તેનો મોહ ઓછો થઈ અસ્વીકાર્ય બને છે આમ આ નવીનતાનો સ્વીકાર હાથિક અને ટૂંકજીવી હોય છે પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે તેનું મહત્ત્વ ઓછું છે આપોઆપ આકસ્મિક રીતે જિલસાઈ આવતો આ જીવાળ પણ કારણહીન નથી તેના જિલસાવાના પણ કારણો હોય છે, અને તે કારણો અમુક સ્થળ અને કાળના સમાજની સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિમાં સમાયેલા હોય છે

“ધણુવૃત્તિ”નો આવિષ્કાર વળી બીજી પણ મહત્ત્વની સામાજિક ઘટના વખતે થાય છે આને અજનાસીઓ “લાગણીનો રોગચાળો” અગર ‘લાગણીની મહામારી’ (emotional epidemics) પણ કહે છે સમાજમાં કે અમુક પ્રાદેશિક સમુદાયમાં ધણી વાર અમુક પ્રકારની લાગણીના

પૂર ઊભરાય છે. કેટલીક માન્યતાઓ, કેટલાંક મૂલ્યો કે કેટલીક અધ્યક્ષાભરી લાવનાઓ અંગે સમાજમાં એક પ્રકારની તીવ્ર લાગણીનો ઉપદ્રવ ફેલાય છે. આ લાગણીનો ઉપદ્રવ થતાં એ ઘટના અંગે તટસ્થ અને બુદ્ધિ-પૂર્વકનો વિચાર નેવે મુકાય છે. અમુક ઘટનાની તરફેણમાં અગર તેની વિરુદ્ધમાં સમજ પગરની પણ તીવ્ર લાગણીની ઉત્કટતા ઊપસી આવે છે. અને આ લાગણી ઘણી વખત ઝડપી ધાર્મિક સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ઘણી વાર તે પ્રાંતીય, રાષ્ટ્રીય કે કોમી સ્વરૂપ ધારણ કરીને ઊભરાય છે. આ પ્રવાહ વિરુદ્ધના જે બંધો હોય છે તે અમુક પ્રકારના નેતાઓની અસર નીચે તૂટી પડે છે, અને આ લાગણીઓના પ્રવાહો ધોધપૂરની માફક સમાજમાં પ્રસરી જાય છે. સમાજમાં જ્યારે બુદ્ધિ અને વિજ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય અને તેમાંથી વિકસતું શિસ્ત નજળાં પડે છે ત્યારે આ અધ્યક્ષાભરી માન્યતા તરફનાં લાગણીનાં પૂર ખૂબ જ ધસમસતાં સમાજમાં પ્રસરે છે. સમાજમાં પ્રચલિત અસંતોષ પણ આ લાગણીના ઊભરાને બહાર લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ઘણુંખરું સમુદાયોમાં તે સમયમાં પ્રચલિત વલણોમાંથી આવા લાગણીનાં પૂર ઊભરાઈ આવે છે.

યુરોપમાં મધ્યકાલીન યુગમાં ક્રુઝેડ, ડાકણ બાળવાનો અને જાતને દંડવાનો વાપરો હતો. ચૌદમી સદીના યુરોપમાં નૃત્યનો પવન ફૂંકાયો હતો.

આપણે ત્યાં કોમી કૂરતાની લાગણીનો જીવાળ હજી પણ સ્મરણમાં કમકમાં ઉપજાવે છે. મહાચુજરાત અને સંયુક્ત મહારાષ્ટ્રની તીવ્ર લાગણીનાં પૂર નહકના ભૂતકાળમાં જ આપણે અનુભવી ગયા છીએ. ઉપવા અને મધ્યમ વર્ગમાં નાટકો, ગીતો, રાસ, ગરબા અને કહેવાતા લોકનૃત્યનો જીવાળ હજી પણ સારા પ્રમાણમાં દેખાય છે. કોઈ વખત શીરડીના સાંધાબાબાનો, કોઈ વખત વિદ્યાનંદજી મહારાજ કે પુનિત મહારાજનો, કોઈ વખત રાતિના દેવો માટેનો તો કોઈ વખત બુદ્ધમત માટે ધાર્મિક લાગણીનો જીવાળ ઊભરાય છે. શિવાલયો, વજ્રવ મંદિરો કે પૂજ્યવરોમાંથી શિવલિંગો, વિષ્ણુ-કૃષ્ણ કે માતાઓની મૂર્તિઓ ખમેડી બુદ્ધની મૂર્તિનું પ્રત્યાપન કરવાની અસ્પૃશ્યોની — જે હમણાં મહારાષ્ટ્રમાં નવગૌરો ચલા છે — ધર્મપરિવર્તનની નમના પણ આ જ પ્રકારની લાગણીના ઉપદ્રવનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે.

આવા જીવાળો ફક્ત ધાર્મિક કે રાજકીય ઘટના પૂરતા મર્યાદિત હોતા નથી. આર્થિક અને સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આવી લાગણીની મહામારી વિકસી આવે છે. “ગોલ્ડ-રશ” (gold-rush) ને નામે ખ્યાતિ પામેલી “સાઉથ સી બબલ” (South Sea bubble) ને નામે જાણીતી

થયેલી પેઢીઓ ઊભી કરવાની ઘેલછા વિશ્વવિખ્યાત છે. યુજ્જરાતમાં નર્મદ-દક્ષપતના યુગમાં “કાટન-સદા”નો જુવાળ હવે ખ્યાત થયો છે. આજકાલ “કસોટીઓનો જુવાળ”, “કોસ-વડે પઝડસ”નો જુવાળ, વિટામિન, ઑરોગે કે એવી દવાઓનો જુવાળ, અમુક પ્રકારના ખાવા-પીવા કે પહેરવા-ઝોડવાનો જુવાળ પણ આજ મનોવૃત્તિનું પ્રદર્શન કરે છે. અમદાવાદમાં હમણાંનો પ્રચલિત આઈઝીમ ખાવાનો જુવાળ પણ આજ નિર્દર્શિત કરે છે.

આ સર્વ જુવાળો અંધ અનુકરણ અને લાગણીવશતા, જેમાં વિવેકતત્વ ઓછું હોય છે તેમનાં પ્રતીકા છે અને “ધણુભાવના”નું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

હિતના પ્રકારો અને “ધણુભાવના” (Types of interests and herd sentiment):

આમ, “ધણુભાવના” વિવિધ રીતે વ્યક્ત થાય છે. તેના વિવિધ આવિષ્કારો છે. પરંતુ સમાજશાસ્ત્રીઓ “ધણુભાવના”ને બે મુખ્ય પ્રકારોમાં વહેંચી દે છે. “ધણુભાવના”ને ક્યાં દિતો સતેજ કરે છે તેની ભૂમિકા ઉપર આ બે પ્રકારોમાં તેનું વિભાગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અભ્યાસીઓના મત અનુસાર “સરખાં દિતો” (like interests)માંથી ઊપજતી “ધણુભાવના” અને સર્વસામાન્ય દિતો (common interests)માંથી ઊપજતી “ધણુભાવના” એવા બે મુખ્ય પ્રકારો “ધણુભાવના”નું સમાજમાં સ્થાન અને તેનાં વિવિધ કાર્યો સમજવામાં મદદરૂપ થયા છે.

(૧) ધણુભાવના અને સરખાં દિતો (Herd sentiment and like interests):

ધણુભાવનાનાં ઉપર નોંધેલાં દૃષ્ટિાંમાં ધણુમાં “સ્વકેન્દ્રિત” (self-regarding) અંગત ભય અને આશાઓ નજરે પડે છે. ભૂતપિશાચનો ભય, વ્યક્તિગત મોક્ષની ઇચ્છા, વ્યક્તિગત નફો વગેરે વ્યક્તિકેન્દ્રિત દિતો છે. અને આવી લાગણીઓ વ્યક્ત કરતી ધણુભાવના આ સ્વકેન્દ્રિત દિતોની ભૂમિકા ઉપર રચાય છે. ધણુ સામાજિક જુવાળો અને ખાસ કરીને આર્થિક જુવાળોની પાછળ સરખાં દિતો (like interests) કામ કરતાં હોય છે. અહીંયાં સામાજિક વર્તન માટે વ્યક્તિનાં પોતાનાં દિતો પ્રેરણારૂપ બને છે. આ પ્રેરણા સૂચન અને અનુકરણ દ્વારા કામ કરે છે. અમુક સંયોગોમાં વ્યક્તિઓ પોતાની અંગત સ્થિરતા અને વ્યક્તિગત સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા સમસ્ત સમૂહ સાથે ધણુવૃત્તિથી પ્રેરણા ગાડરિયા પ્રવાહની માફક અમુક માર્ગ ચઢણુ કરે છે.

(૨) “ધણુભાવના” અને “સર્વસામાન્ય હિતો” (Herd sentiment and common interests) :

“ધણુભાવના”નું ખીજું સ્વરૂપ માનવીનાં સામુદાયિક અને સર્વ-સામાન્ય હિતોની ખૂમિકા ઉપર વિકસે છે. સમસ્ત સમાજ માટે સર્વસામાન્ય કટોકટીનો સામાજિક પ્રસંગ આપણા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે ત્યારે આવી “ધણુભાવના” ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રકારની “ધણુભાવના” એક અજબ પ્રકારનો ઊર્મિનો ઊભરો લાવે છે. દા.ત., આપણી રાજા, કોલેજ, ગામ, શહેર, પ્રાંત કે દેશના જૂથનો કોઈ રમતમાં, કોઈ સ્પર્ધામાં, કોઈ કલા-હરીફાઈમાં કે કોઈ બૌદ્ધિક રસાકસીમાં વિજય થાય છે ત્યારે આપણે એક પ્રકારની ઉલ્લાસની ભાવના અનુભવીએ છીએ. એ જ જૂથનો પરાજય આપણામાં નિરાશા, દિલગીરી અગર ક્રોધ ઉત્પન્નવે છે. આ પ્રકારની ઘટના અને અનુભવ સર્વવ્યાપી છે. આ ઘટનાનું તીવ્ર સ્વરૂપ જ્યારે આપણા પ્રાંતનો કે રાષ્ટ્રનો કોઈ મોટો વિજય થયો હોય અગર તેનું ભયંકર માનભંગ કે અપમાન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે વિકસી આવે છે. દિલાવી મુગ્ધ રાજ્યની સ્થાપના થતાં ગુજરાત—અને ખાસ કરીને અમદાવાદની આજુબાજુ—માં મહાગુજરાતની આશા ભરમ થતાં નિરાશા, કેામ અને પોતાનું ગુજરાતી તરીકે અપમાન થયું છે એવી ભાવનાનું ઉચ્ચ મોજું આવ્યું હતું તે હજી આપણી સમક્ષ તાજું જ છે. મુગ્ધ સાથેના સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર માટે મહારાષ્ટ્રીઓમાં જે ઊર્મિનો ઉછાળો આવ્યો હતો તે હજી આજનો જ ઇતિહાસ છે. યુદ્ધ અગર યુદ્ધનો ભય પાશુ આવી સામૂહિક અને સર્વસામાન્ય લાગણીઓ જમાની ઊર્મિનાં પૂર આવે છે.

ઉપસાં દષ્ટાંતોની દૈનિક લાક્ષણિકતાઓ તરફ આપણે ધ્યાન આપીએ, દરેક વ્યક્તિ સર્વસામાન્ય હિત (common interest)થી પ્રેરાઈ છે. વ્યક્તિનું હિત અને એના સમૂહનું હિત સરખું પણ જુદું (like but separate) નથી. પરંતુ વ્યક્તિને સમૂહનું હિત પોતાનું જ લાગે છે. પોતાના ગામનો વિજય કે દાર પોતાનો જ વિજય કે દાર જેવાં લાગે છે. પોતાના પ્રાંતની જીત કે નિષ્ફળતા પોતાની જ જીત કે નિષ્ફળતાની ભાવના ઊભી કરે છે. આ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિનું વ્યક્તિય સમૂહમાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે. આમ એક તરફ વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિગત અહને જૂની જાય છે જ્યારે બીજી તરફ તેનું વ્યક્તિગત અહને સંયુક્ત ગ્રવ્ય-કેન્દ્રિતતામાંથી મુક્ત થઈ સમાજકેન્દ્રિત બની વિસ્તરે છે. વ્યક્તિ સામાજિક હિતના પ્રતીક તરીકે પોતાને ગણે છે. આ પ્રક્રિયા વ્યક્તિ માટે બે

પરિસ્થિતિ ઉપજાવે છે એક તરફ તે વ્યક્તિના સમાજ સાથેના સંબંધોનો પ્રશ્ન હલ કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ સ્વકેન્દ્રિત સંકુચિતતા-માથી મુક્ત થઈ સામાજિક ઊર્મિઓથી ભર્યું ભર્યું વિસ્તૃત બને છે.

વ્યક્તિની સમાજ સાથે તદ્દપ થવાની ક્રિયા બે શક્યતાઓ ઊભી કરે છે એક તરફ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ વિશાળ બને, સમાજકેન્દ્રિત બને અને નાની નાની આત્મલક્ષી પ્રવૃત્તિઓમાંથી સમૂહમુખી પ્રવૃત્તિઓમાં ગમવા માટે પરંતુ આ તદ્દપ થવાની ક્રિયા દરમિયાન વ્યક્તિ બે પોતાની શુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિ ગુમાવે તો તેનું વ્યક્તિત્વ નીચલી અંધ અનુકરણની કક્ષામાં ઊતરી પડે, અને એમ બને તો વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ “ધણુવૃત્તિ”ના આવિષ્કાર સમુબની રહે છે. સમાજના નેતાઓના અભિમાન, નેતાગીરીની ઝંખના, સત્તાની લાલસા અને કાર્તિની જૂખ સતોષવા માટેના તેમ જ તેમના રોહ અને ધિક્કારને વ્યક્ત કરવાના કામચલાઉ સામાજિક દધિ-યાર સમુ તે બની રહે છે આ પ્રકારની વ્યક્તિ હવે સામાજિક લાગણીના પ્રવાહનો ભાગ બનતી હોઈ પ્રવાહના ભાગ તરીકે ગમે તે કરવા પોતાને મુક્ત માને છે. અને એને અંગે વિવેકહીન, શુદ્ધિથી સ્તીકારાય નહિ એવી કેટલીય પ્રવૃત્તિઓ કરવા તે કટિબદ્ધ થાય છે. હિન્દુ-મુસ્લિમ ઠોમી લુલ્હટો વખતે. તેમ જ સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર અને મહાગુજરાતની ચળવળો દરમિયાન સામૂહિક દ્વિતની ભાવનામાં પોતાને તદ્દપ થયેલી માનતી વ્યક્તિઓએ કેવા ગાંઠાયેલા ઊર્મિ-ઉછાળા માર્યા હતા તે સર્વવિદિત છે. સામાન્ય નાગરિક તરીકે કે વ્યક્તિ તરીકે જે પગલાં તેઓ ન ભરત તે જ પગલાં તેમણે આ ઊર્મિ-ઉછાળા અને ધણુવૃત્તિથી પ્રેરાઈ કેવી રીતે ભર્યા હતાં તે કહેવાની જરૂર નથી વ્યવસ્થિત, શુદ્ધિપૂર્વક ચોજાયેલી અને પૂરતા વિચાર અને સમજની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલી ચળવળોને બદલે આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓના પાયા “ધણુ-વૃત્તિ”ના ઊર્મિ-ઉછાળા ઉપર જ રચાયા હતા તે અંગે વધુ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી.

આ દાખ્યો એક વસ્તુ સાબિત કરે છે. “સામૂહિક સર્વસામાન્ય દ્વિતો” માથી વિકસતુ “ધણુમાનસ” વ્યક્તિને સમૂહમાં તદ્દપ બનાવે છે ખરું, પરંતુ તેના વ્યક્તિગત વિવેક અને વિચારમાંથી મુક્ત કરીને. આ તદ્દપતા વ્યક્તિમાં નિર્બંધ, સમાજના પીળળવાળી શક્તિનું સર્જન કરે છે અને તે ટોળી, નાના સમુદાયો કે રાષ્ટ્રના સર્વસામાન્ય દ્વિતો માટે એક જનરલ “ધણુભાવના” પેદા કરે છે.

આ “ધણુભાવના”ના પ્રતીકસમા જુવાળો અને બીજા આવિષ્કારો

માનવીતો જૂથસ્વભાવ (gregarious nature) વ્યક્ત કરે છે. માનવી એ સામાજિક પ્રાણી છે. માનવી એની મૂળ “ધણ”-પરિસ્થિતિમાં જ્યારે સર્વસામાન્ય ભય અનુભવતો હતો ત્યારે આ ભયને સૂચના દ્વારા વહન કરવાની યોજના અને અર્થ અનુકરણ સમાજની સ્થિરતા માટે જરૂરી અને ઉપયોગી હતાં, પરંતુ વર્તમાન સંકુલ અને અનેક જૂથોના બનેલા સમાજમાં આ “ધણભાવના” બહુ જ ભયપ્રદ બની રહે છે. આ પ્રકારની ગાડરિયા વૃત્તિ સમાજ અને વ્યક્તિ બન્ને માટે ખતરનાક બની રહે છે. વર્તમાન સમાજમાં તે ધણી વાર “ટોળાં”ની ઘટના ઊભી કરે છે. અર્થ અનુકરણ-વૃત્તિ અને “ધણમાનસ” આજે “ટોળા”ની સામાજિક ઘટનાને પ્રભાવમાં બહુ જ વિકસાવે છે. “ટોળા”નું સમાજવ્યવસ્થામાં શું સ્થાન છે અને તેનો સમાજના ધક્કર, પરિવર્તન અને સ્થિરતામાં શો ફાળો છે તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

૨

“ટોળું” અને ટોળાં-માનસ”

(THE CROWD AND CROWD SENTIMENT)

“ટોળું”—તેનાં લક્ષણ અને પ્રકાર:

“ટોળું” એ સહુથી પસંદાતુ અને અસ્થિર પ્રકારનું સામાજિક જૂથ છે. તે અસ્થિર પ્રકારની જૂથરચના હોવા છતાં પણ તેની જૂથ તરીકેની લાક્ષણિકતા સમાજના મૂળભૂત પ્રશ્નો ઉપર સુંદર પ્રકાશ પાડે છે, અને વ્યક્તિ અને સમાજના સંબંધો સમજવામાં પણ ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. આ જ કારણને લીધે “ટોળાં”નો અભ્યાસ વિવિધ સામાજિક વિજ્ઞાનોને આકર્ષે છે “જૂથ”ના કરેલા વિભાગીકરણમાં “ટોળું” અત્યવસ્થિત સમૂહરચનાના ક્ષેત્રમાં આવે છે એ આપણે આગળ જોઈ ગયા. પરંતુ આ પ્રકારનું તેનું વિભાગીકરણ કરવા પાછળ એ અર્થ નથી કે “ટોળાં” પ્રકારના જૂથને કોઈ ભાત નથી અથવા તેનાં કોઈ વિશિષ્ટ લક્ષણ નથી. આપણે “ટોળાં”ને “અત્યવસ્થિત જૂથ” તરીકે સંબોધીને એટલું જ સૂચવવા માગીએ છીએ કે “ટોળાં”માં વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે વ્યવસ્થિત અને સ્થાયી રીતે સંબંધમાં આવતી નથી. ટોળાંના

એકમે (વ્યક્તિઓશ્રી)ના સંબંધો આકસ્મિક રીતે ઊપસી આવેલા હોય છે. ટોળાને સ્વભાવપૂર્વક ઊરફરી શકાય, પરંતુ આ ઊરફરાટભર્યા ટોળાના માનસ પાછળ, ટોળાના સભ્યોમાં કોઈ પૂર્વયોજના હોતી નથી. ટોળાની દોરવણી પણ થાય પરંતુ તે ટોળાના માનસને અનુકૂળ થવાય તો જ શક્ય બને.

ટોળાની કેટલીક ખાસિયતોનું કારણ એ છે કે “ટોળા” દરમિયાં સામાજિક ઇમારતની તરાડોમાં (crevices of social organization) થી જ ઊભરાઈ આવે છે.

ટોળામાં સમાવેશ થાય. અમુક સંખ્યામાં અગ્રાનકે અમુક સ્થાનમાં એકાએક એકત્રિત થયેલા સમૂહને આપણે ટોળું કહીએ છીએ. આમ રસ્તે આવતા, રોયન કે એવે સ્થળે ચતાં વ્યક્તિગત મિત્રનો અને ટોળામાં તકાવત છે.

તેજ પ્રમાણે ટોળું પરિવદ, જાહેરસભા, કે પ્રેક્ષક-સમૂહથી પણ જુદા પ્રકારની જૂથરચના છે. પરિવદ, સભા કે પ્રેક્ષક-સમૂહમાં માનવીઓ અમુક યોજના અને નિર્ણય પ્રમાણે એકત્રિત થાય છે. આવા પ્રકારના સમૂહોમાં કાર્ષિક પસંદગીનું ધોરણ હોય છે. પરંતુ “ટોળા”માં આવું કાર્ષિક પસંદગીનું ધોરણ હોતું નથી. જાહેર દેખાવોમાં કે ઉત્સવોમાં એકઠી મળી ગયેલી માનવમેદનીને આપણે ટોળું કહી શકીએ. પરંતુ આ ટોળું ઉત્સવમાં જોડાય, તેમાં વ્યવસ્થિત રીતે કતારોમાં જોડવાઈ જાય તો તે ટોળું મરી જશે. તેજ પ્રમાણે કાર્ષ વ્યવસ્થિત રીતે જોડવાયેલો પ્રેક્ષક-વર્ગ અણુધાર્યા બનાવથી વેરવિખેર થઈ જાય અને વ્યવસ્થા તોડી નાખે તો તે ટોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.

ટોળાના પ્રકાર (Types of crowd):

ધણી માફક ટોળાના પણ મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. સરખાં હિત (like-interest) ધરાવતાં ટોળાં અને સર્વસામાન્ય હિત (common-interest) ધરાવતાં ટોળાં દા. ત., રસ્તામાં કાર્ષ અકસ્માત થાય, અગર આગ લાગે અગર કાર્ષિક કૌતુક જેવું બને અને લોકો ઉત્સુકતાથી ટોળે વળે. આ પ્રકારના ટોળાંની શ્રમિકા ઉત્સુકતા અને કૌતુક જોવાનું સરખું હિત જ હોય છે. આ દબે એકઠા થયેલા ટોળાને આપણે સરખાં હિત ધરાવતું ટોળું કહી શકીએ. પરંતુ કાર્ષ ઉત્સવમાં, હડતાલના દેખાવોમાં, હુલ્લડમાં કે કાર્ષ લઘુમતી કોમની વ્યક્તિને ત્રાસ આપવા (lynching) લોકો ટોળે વળે ત્યારે આપણે તે પ્રકારના ટોળાને સર્વ-સામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળા-પ્રકાર તરીકે વર્ણવી શકીએ.

આ બન્ને પ્રકારનાં “ટોળાં”-સમૂહને આપણે વધારે વિગતમાં સમજવામાં યત્ન કરીએ.

(૧) સરખાં હિત ધરાવતું ટોળું (Like-interest crowd):

સરખાં હિતવાળું ટોળું વ્યક્તિઓની ઉત્સુકતા સંતોષવાની પ્રતિભાથી રચાય છે. કાર્ષ એક સ્થળે એકાદ ખ્યાન બેચે એવો પ્રસંગ બને અને

ત્યાં આજુબાજુના લોકો ઉત્સુક થઈ તે નિહાળવા એકલા મળે અને તેમાંથી ટોળું ઊપસી આવે ત્યારે આ પ્રકારની ટોળું બન્યાની ઘટનાને આપણે સરખાં દિત ધરાવતું ટોળું કહીએ છીએ. આ પ્રકારના ટોળામાં એકઠી મળનાર વ્યક્તિઓને કોઈ સર્વસામાન્ય ધ્યેય કે ઉદ્દેશ હોતો નથી. પ્રત્યેક માણસ વ્યક્તિગત ઉત્સુકતાથી તે સ્થળે ધસી જાય છે. દરેક જણ પીળ ન આવ્યા હોત તો પણ એ ઘટના નિહાળી પોતાની ઉત્સુકતા સંતોષી શક્યા હોત. આમ આ પ્રકારની ટોળે વળવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ સર્વસામાન્ય દિતની સાંકળતી ભાવના નથી. એવું બની શકે કે પીળની હાજરીથી પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઉત્સુકતા વધુ તીવ્ર અને ઉત્તેજક બને. આગ લાગી હોય, કોઈ અકસ્માત થયો હોય અગર કોઈક ધાંધલ મચ્યું હોય ત્યારે તે પ્રસંગને એકલા નીરખવા કરતાં પીળનું સામિધ્ય હોય તો જોવાનું વધુ રસપ્રદ જરૂર નીવડે છે. આ એકલા મળવામાં દિત સર્વસામાન્ય હોતું નથી. માત્ર ઉત્સુકતાનું જ કેન્દ્ર (focus) એક દોષ સર્વ ટોળે વળે છે. વળી આ ટોળે વળવામાં કોઈને આગ હોલવવાની કે અકસ્માત થયો હોય તેમને મદદ કરવાની કે ધાંધલ થયું હોય તો તેને શાંત પાડવામાં સક્રિય શ્રમે આપવાની વૃત્તિ હોતી નથી. ફક્ત આ ઘટના જોવાનું કુતૂહલ જ હોય છે. આ બનાવો તેમની કુતૂહલતા સંતોષવાનું જ કામ કરે છે. કુતૂહલ શબ્દમાં સર્વ વિખેરાઈ જાય છે. આ ટોળે વળવાની ઘટના આપણને રસ્તા ઉપર, કોઈ સ્થળે આગ લાગી હોય, કોઈ સ્થળે મોટર અકસ્માત થયો હોય, કોઈ સ્થળે મદારી અગર ગોડો ધૂમતો હોય અગર કોઈ સ્થળે ગાળાગાળી અગર મારામારી થતી હોય છે ત્યાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. લોકો પકાપડી કરી તે સ્થળે તે ઘટના નીરખવા ટોળે મળે છે અને થોડી ક્ષણોમાં એ ઘટના પૂરી થતાં વિખેરાઈ જાય છે. આ જ પ્રકારની ટોળે વળવાની ક્રિયા આપણને ટિકિટબારી ઉપર, બસ સ્ટોપ ઉપર કે સિનેમાના દરવાજા આગળ કે જ્યાં લોકો પકાપડી કરી, એકબીજાને અગવડમાં મૂકીને પણ ઘૂસવા એકલા મળે છે ત્યારે પણ જણાય છે. બધાનું કેન્દ્ર એક છે, દિત સરખું છે : ગાડી પકડી, ટિકિટ ખરીદવી, બસમાં મઠવું કે ચિયેટરમાં પ્રવેશ કરવો. આ દિત સર્વસામાન્ય નથી. આ પ્રકારનું સરખાં દિત ધરાવતું ટોળું, ટોળા તરીકે કશું જ કરી શકતું નથી. પરંતુ ટોળું એકત્રિત થઈ અમુક સર્વસામાન્ય મુશ્કેલી સામે લડત ઊભાવે તો તે તરત જ સર્વસામાન્ય દિત ધરાવતું ટોળું બની જાય છે. જો આ ટોળું આગ જોવાની પ્રવૃત્તિમાંથી એકદમ આગ-હોલવવાના કાર્યમાં લાગી જાય

એટલું જ નહિ પરંતુ વ્યવસ્થિત રીતે કાર્યવિભાજન કરે તો તે વ્યવસ્થિત સમૂહનો લાગ જની ટોળું મટી જાય છે.

(૨) સર્વસામાન્ય હિતો ધરાવતું ટોળું (Common-interest crowd):

સરખાં હિત ધરાવતા ટોળા કરતાં સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતું ટોળું સમાજજીવનની દૃષ્ટિએ મહત્વનું જૂથ છે.

આપણે જોયું તેમ “ટોળું” સમાજની તરાડામાંથી વિકસી આવે છે. એનો અર્થ એ જ કે સર્વસામાન્ય હિતો ધરાવતું ટોળું ત્યારે જ ઊપમી આવે છે કે જ્યારે અમુક પ્રકારનાં કાર્યો સાધવા માટે સમાજ પાસે કોઈ વ્યવસ્થિત સાધન નથી હોતું આવી ઘટનાઓ સમાજમાં ફેટલીક વખત બની આવે છે. કોઈ અણુધારી, અચાનક જરૂરિયાત સમાજમાં ઊભી થાય ત્યારે તેને પૂરી પાડવા આવા પ્રકારની સમૂહરચનાની જરૂર પડે છે. કોઈ અણુધારી કટોકટી, કોઈ અણુધાર્યો ખુશાલીનો પ્રસંગ, કોઈ નેતાનો વિજ્ય કે મૃત્યુના તાત્કાલિક આનંદ અગર દુઃખના ઊભરાને વ્યક્ત કરવાના પ્રસંગોએ એવું જ કોઈ સાધન આવશ્યક બને છે. આવા અણુધાર્યા પ્રસંગો માટે સમાજ પાસે વ્યક્ત થવાનાં વ્યવસ્થિત સાધનો હોતાં નથી. સર્વસામાન્ય હિતોવાળાં ટોળાં આવા વખતે ઊપમી આરી આ કાર્ય બજાવે છે. આ પ્રકારનું ટોળું વળી સરખાતું વર્તન સમાજનાં પ્રચલિત નિયંત્રણોનું વિરોધી જ છે એમ માનવાની ભૂલ કરવાની નથી. “ટોળાં”નું વર્તન આવા કટોકટીના પ્રસંગો માટે વ્યવસ્થિત રચનાને રૂંધતી જડ દીવાલોને તોડવાનું કાર્ય કરે છે. નિયંત્રણમાં આવેલી જડતાને જ તે તોડે છે. સમાજે વિકસાવેલી અતિશિસ્તની રૂંધામણને દૂર કરવા પણ ફેટલાંક વર્તનો આવાં “ટોળાં” સમૂહ દ્વારા થાય છે. દા. ત., વિદ્યાર્થીજીવનનાં શિસ્ત પાળી ચાકી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ ક્રિકેટ કે બીજા કોઈ રમતની રમવામાં પોતાનો પક્ષ જીતે ત્યારે ઉરકેરાઈ, આનંદ અને ગેલમાં આવી પોતાની ખુશાલી વ્યક્ત કરવા સૂતો પુકારે, તાળીઓના ગડગડાટથી આખું મેદાન ગળતી મૂકે, ફટકડા ફોડે અગર ક્રિકેટના મેદાન ઉપર તેમને મર્યાદિત કરતા દોરડાને વટાવી દોડી જઈ વિજેતાઓને ખભે ચઢાવી સરખસાકારે ધૂમે તો તે સર્વ અચાનક ઊભરાયેલા ઉલ્લાસને વ્યક્ત કરવા સમાજવ્યવસ્થાએ વિકસાવેલી જડતાને તોડતાં ટોળાંવર્તનો છે. આ પ્રકારનું વર્તન પ્રચલિત નિયંત્રણોને તોડવાના ઉદ્દેશથી નહિ પરંતુ તેમાં રહેલી જડતાને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે

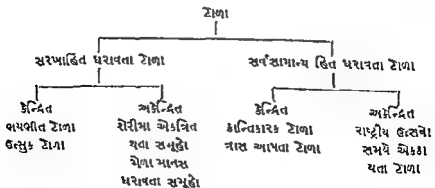
છે આ પ્રકારનું વર્તન સમાજવિરોધી નહિ પરંતુ જનતાવિરોધી ટોળા વૃત્તિનો આધિકાર છે પરંતુ ઘણી વખત આવા ટોળાઓ પ્રચલિત કાર્યો અને નિયમોનો વિરોધ કરવા પણ ઉપરિચિત થાય છે હુદનડો કરતા, ક્રાન્તિની ચિનગારીઓ સમગ્રાવતા અગર અમુક કોમના માણુમોને સતાવવા એકઠા થયેના ટોળાઓ આ પ્રકારના હોય છે આવા ઉપરવો “ટોળા” જેવી સમૂહરચનાની લાક્ષણિકતાઓ સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરે છે

સરખા હિત ધરાવતા કે સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળા પ્રમથેમાં કેટલીક સરખી ખાસિયતો હોય છે આ બન્ને પ્રકારના “ટોળા”માં અમુક ધ્યેય ઉપર રસ તીવ્રપણે પણ કેન્દ્રિત થાય અગર ઘણી વખત રસ અકેન્દ્રિત પ્રસરેલો પણ રહે છે તદુપરાત, અલેક સામાજિક ઘટનામાં બને છે તેમ ટોળામાં હિતો મિથ્ર પણ હોય છે જોકે ટોળાનું જીવન ટૂંકજીવી હોવાથી અને ટોળા માનસનો આધિકાર પણ બહુ જ સરળ હોવાથી આપણે સાધારણ રીતે તો તરત જ જાણી શકીએ છીએ કે અમુક ટોળું સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતું ટોળું છે કે નહિ અગર તે મિથ્ર હિત ધરાવતું “ટોળું” હોય તો પણ તેમાં સરખા હિતનું પ્રાધાન્ય છે કે સર્વસામાન્ય હિતનું તે પણ ઝડપથી સમજાઈ જાય છે

નીચેના સોળમાં તકતામાં ટોળાના વિભાગીકરણનું સ્પષ્ટ દર્શન થશે

તકતો ૧૬

ટોળાંના પ્રકારોનું વર્ગીકરણ

‘ટોળાં’-માનસ (Crowd sentiment):

“ટોળું” એટલે શું તેની વ્યાખ્યા બાંધવા આપણે પ્રયત્ન કર્યો. ટોળાંના પ્રકારો અગે પણ આપણે થોડી ચર્ચા કરી. હવે આપણે એ પ્રકારનો સમૂહ કેવું માનસ વિકસાવે છે તે અગે થોડો વિચાર કરીએ. “ટોળાં માનસ” એ ખૂબ જ રસભર્યો વિષય બની રહ્યો છે. એ માનસને સમજવા અભ્યાસીઓ તેનો વિવિધ રીતે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે આપણે પણ “ટોળાં-માનસ”નાં મુખ્ય લક્ષણો ઓળખવા પ્રયત્ન કરીએ. આ લક્ષણો સમજવા “ટોળાં-માનસ” પાછળ ક્યાં હિતો કામ કરે છે અને તે “માનસ” પાછળ કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ ચાલ્યા કરે છે તેનો અભ્યાસ બહુ મદદરૂપ થશે.

(૧) હિતો અને “ટોળાં-માનસ” (Interests and crowd sentiment):

આપણે જોયું તેમ હિતો બે પ્રકારનાં હોય છે. સરખાં હિતો અને સર્વસામાન્ય હિતો. આપણે એ પણ જોયું કે “ટોળું” ક્યાં હિતોની આજુબાજુ રચાય છે તેના ઉપર પણ તેના માનસનો આધાર રહે છે જો ટોળું સરખાં હિતોની આસપાસ રચાયું હોય તો તેમાં સામાન્ય રીતે આપણે માનીએ છીએ તેવા પ્રકારના “ટોળા-માનસ”નો અભાવ હોય છે કોઈ પરેડ, અકસ્માત, આગ અગર કોતુકભર્યો પ્રસંગ ટોળાંના સભ્યોમાં ઉત્સુકતા પ્રેરે અને આ ઉત્સુકતા ક્ષણવાર તેમનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરે અને એમાંથી ટોળા-સમૂહના અને ટોળા-માનસના કેટલાંક પ્રાથમિક લક્ષણો વિકસી આવે. ધક્કાધક્કી, પગપડી, ઊંચકરાટ, સ્થિરતાનો અભાવ અને ધ્યેયમાં સરળતા (simplification of purpose) એ ટોળામાં ઝડપથી વિકસી આવે આ ઉત્સુકત પ્રેરક ઘટના એકમ થયેલા ટોળાના સભ્યોના જીવનને જો સહેજ વધારે મહત્વની લાગે તો ટોળા-માનસની ભાવના તે માનવીઓમાં તીવ્ર બને છે અને ટોળાંની વર્તણૂક પણ ઉગ્ર બને છે આવા પ્રસંગે ટોળાના સભ્યો સામાજિક કેળવણી દ્વારા વિકસેલા સંસ્કારજીવન અને શિસ્તને ક્રોધથી દર્શ પ્રત્યવિત ધોરણો અને આદતોનાં બંધનોને તોડી નાખે છે. આવા પ્રસંગે ટોળાંનાં સામાજિક નિયંત્રણો ટીકાં પડે છે અગર તૂટી જાય છે ટોળાં-માનસમાં આ ઘટના કેમ બને છે અને વ્યક્તિઓમાં આવો ફેરફાર કેવી રીતે ચાલે છે તેનું સ્પષ્ટ દર્શન ટોળાંની વ્યક્તિઓ કોઈ ભવનો પ્રસંગ માથે ઝૂમ્મે છે એવું કહ્યું છે ત્યારે આપણે

કરી શકીએ છીએ નાટક કે સિનેમા જોતો પ્રેક્ષકવર્ગ એમ સાંભળે છે કે થિયેટરમાં આગ લાગી છે આવી અફવા અગર સૂચના થતાં વ્યવસ્થિત રીતે નાટક અગર સિનેમા જોતો તે પ્રેક્ષકવર્ગ એકદમ ગભરાટનું મોજુ અનુભવે છે અને હાફજોડાફજોડા, ગાંડા જેવો નાસભાગ કરવા મડિ છે ભયની લાગણી સરખી છે. આમ એક પળમાં ભયના સમાચાર મળતાં વ્યવસ્થિત સમૂહ એક ઘેલા ટોળા જેવો બની જાય છે. ભય, આફતની આગાહી જાણે સામાજિક આદતીકરણ અને જીવિની વિવેકની દીવાલો તોડતું ધણુમાનસના ધસમસતા પૂર સરળવતુ તત્ત્વ ન હોય એમ લાગે છે.

આવા પ્રસંગે સ્વરક્ષણની પ્રાથમિક મનોવૃત્તિ વ્યક્તિના સ્વરક્ષણને પણ અધરું બનાવે છે અને સામાજિક રીતે સર્વના રક્ષણને બદલે આફત જેવું ખતરનાક પરિણામ લાવે છે. દરેક માણસ ધક્કાધક્કી, પડાપડી અને નાસાનાસ સ્વરક્ષણ માટે કરે છે, પરંતુ એ ધક્કાધક્કી, પડાપડી અને અવ્યવસ્થિત નાસાનાસ અને દોડાદોડ જ એવી અવ્યવસ્થા જીભી કરે છે કે રક્ષણને બદલે મોટા ભાગને તો આપત્તિ જ આવી પડે છે. આગને બદલે આ ઘટના જ ધણુને હાનિ પહોચાડે છે. આ ઘેલી દોડાદોડી અને પડાપડી કોઈ દૂરદેશી વ્યક્તિઓ જ સમયસૂચકતા વાપરી અટકાવી શકે. એ અટકાવવા અમુક પ્રકારની નેતાઓની ટ્રેણી જ સફળ થાય છે. ટોળાં-માનસ અને નેતાગીરીના પ્રકાર અંગે આપણે આગળ ઉપર ચર્ચા કરીશું. અહીંમાં તો ભય સમુ સરખાં દિતોનું ઉગ્ર પ્રતીક જેવું ટોળાં-માનસ સરળવે છે તે જ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન છે. આ જ સ્થળે આપણે એક બીજી પણ નોંધ લઈએ. ભય જેવું ઉગ્ર સરખું દિત માત્ર ક્ષણિક, એક જ સ્થળે એકત્રિત થયેલાં ટોળાંમાં જ પોતાની અસર ઉપજાવી અટકતું નથી તેની આવી અસર એનાથી પણ વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં જીપજતી જણાય છે. રેડિયો અને વર્તમાનપત્રો જેવા સામૂહિક વિચાર અને જીર્મિવહનની સાધનો આ ભયની લાગણી અને તેમાંથી વિકસતી સ્વ-રક્ષણ માટેની ઉપર દર્શાવેલી વચગવિચારી, ઉશ્કેરાટભરી વર્તન-પ્રક્રિયાઓ સાંભળનારાઓ અને વાંચનારાઓમાં પ્રસરાવી દે છે આમ “સરખાં દિતો” જેવું ટોળાં-માનસ ખડું કરી શકે છે તે આપણે જોયું.

પરંતુ ટોળા-માનસની લાક્ષણિકતા અને ખડું મહત્ત્વ તો આપણને સર્વસામાન્ય દિત ધરાવતા ટોળાના વર્તનમાં જ જોવા મળે છે સર્વસામાન્ય દિત ધરાવતું ટોળું જૂથ તરીકે એક પ્રકારનું ઐક્ય અને બિરાદરી અનુભવે છે. “સરખાં દિત ધરાવતાં” ટોળાંમાં દરેક સભ્યને બીજી વ્યક્તિઓની

હાજરી કંઈક અંશે આડખીલીરૂપ લાગે છે. લાય જેવા તીવ્ર સરખા હિતમાં તો ટોળાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાનું સ્વ-રક્ષણ કરવા જતાં, જાતને બચાવવા જતાં, ખીજની હાજરી તેની સાથે ધર્મણમાં લાવી મૂકે છે. ટૂંકના અકસ્માત, આગ કે કોઈ ગંભીર અકસ્માત જેવા લયમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનો જાન બચાવવા રથવાટ કરતી હોઈ, તે જ રીતે ધાંધલ કરતી વ્યક્તિઓને આડખીલીરૂપ થાય છે. આવા પ્રસંગોમાં ટોળાના સભ્યોની સંખ્યા જેટલી વધારે તેટલી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અડચણ વધુ રહે છે. આમ સરખાં હિત ધરાવતા ટોળાના સભ્યોમાં એકતા કે ખિરાદરીની લાવના જેવા મળતી નથી. સર્વસામાન્ય હિતવાળા ટોળામાં આથી ઊલટું જ બને છે. ત્યાં જેમ સંખ્યા વધુ તેમ વ્યક્તિમાં સામૂહિક ઊર્મિ વધુ વિકસે છે. સભ્યોની સંખ્યા આડખીલીરૂપ નહિ, પરંતુ મદદરૂપ બને છે. સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળાના સભ્યોમાં પરસ્પર માટે એકતા અને ખિરાદરીની લાવના વિકસતી હોય છે. દા. ત., ઉત્સવ, વિરોધ કે નિમિત્ત કરેલું વેર જેવા સર્વસામાન્ય હિત સાધવામાં ટોળામાં જેમ સંખ્યા વધારે તેમ તેમના સભ્યોમાં ઉત્સાહ વધારે અને તેમના આચરણમાં પણ જેમ વધારે આવે છે. દા. ત., કોઈ વ્યક્તિની ખાલ ઉખાડી હોય (lynching) અગર તેને સતાવવો હોય, અગર દુકાનો બંધ કરાવવી હોય, ટૂંકો અગર બસો બંધ કરાવવી, પાટા ઉખેડવા, ટાયરો તોડવા કે પથરાખાણ કરવી હોય, તાર-પોસ્ટઓફિસ કે પોલિસથાણાં જલ્લાવી દેવાં હોય કે પછી શુદ્ધાત્મીનાં પ્રતીક સમાં કોઈ કારાગરો, પ્રતિભાઓ કે સરકારી સચિવાલયોનો નાશ કરવો હોય ત્યારે ટોળામાં ખાનવીની સંખ્યા જેટલી વધારે તેટલી તેની વિનાશક ઉગ્રતા અગર ઉત્સાહ પણ વધે છે. સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળામાં એવું એકહિત હોય છે, જે દરેક વ્યક્તિને સમસ્ત ટોળાના વિભાગ તરીકે ગણવા પ્રેરે છે. વ્યક્તિમાં તેની સાથે ખીજ બધા છે એ ભાવના જેમ આજે છે તેની “અનુભાવના” (self-feeling) વધુ સતેજ અને અને વિસ્તૃત બને છે. આ ભાવના જ્યારે ટૂંક સમય માટે વ્યવસ્થાના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તે હાહાકાર મચાવી મૂકે એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઊર્મિની તીવ્રતા અનુભવતું, શુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાની શક્તિ ખોઈ બેઠું, બંધન રહિત સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતું ટોળું કોઈ પણ રચનાત્મક કાર્ય કરી શકતું નથી. તે બધે કોઈક વખત પોતાના લાડીલા નેતા અગર હીરો (hero) તરફ ખૂબ જ વદાય વ્યક્ત કરે, પરંતુ તે વદાણ પણ

કરી શકીએ છીએ નાટક કે સિનેમા જોતો પ્રેક્ષકવર્ગ એમ સાંભળે છે કે ચિયેટરમાં આગ લાગી છે આવી અથવા અગર સૂચના થતાં વ્યવસ્થિત રીતે નાટક અગર સિનેમા જોતો તે પ્રેક્ષકવર્ગ એકદમ ગભરાટનું મોજું અનુભવે છે અને હાંફોડાંફોડા, ગાંડા જેવો નાસભાગ કરવા માડે છે. ભયની લાગણી સરખી છે. આમ એક પળમાં ભયના સમાચાર મળતાં વ્યવસ્થિત સમૂહ એક ઘેલાં ટોળાં જેવો બની જાય છે. ભય, આકૃતની આગાહી જાણે સામાજિક આદનીકરણ અને બુદ્ધિની વિવેકની દીવાલો તોડતુ ધણુમાનસના ધસમસતા પૂર સરળવતુ તત્ત્વ ન હોય એમ લાગે છે.

આવા પ્રસંગે સ્વરક્ષણની પ્રાથમિક મનોવૃત્તિ વ્યક્તિના સ્વરક્ષણને પણ અધરું બનાવે છે અને સામાજિક રીતે સર્વના રક્ષણને બદલે આકૃત જેવું ખતરનાક પરિણામ લાવે છે. દરેક માણસ ધક્કાધક્કી, પડાપડી અને નાસાનાસ સ્વરક્ષણ માટે કરે છે, પરંતુ એ ધક્કાધક્કી, પડાપડી અને અવ્યવસ્થિત નાસાનાસ અને દોડાદોડજ એવી અવ્યવસ્થા જામી કરે છે કે રક્ષણને બદલે મોટા ભાગને તો આપત્તિ જ આવી પડે છે. આગને બદલે આ ઘટના જ ઘણાં દાનિ પહોંચાડે છે. આ ઘેલી દોડાદોડી અને પડાપડી કોઈ દૂરદેશી ભક્તિઓ જ સમયસૂચકતા વાપરી અટકાવી શકે. એ અટકાવવા અમુક પ્રકારની નેતાઓની શ્રેણી જ સફળ થાય છે. ટોળાં-માનસ અને નેતામીરીના પ્રકાર અંગે આપણે આગળ ઉપર ચર્ચા કરીશું. અહીંયાં તો ભય સમુ સરખાં દિતોનું ઉચ્ચ પ્રતીક કેવું ટોળાં-માનસ સરળવે છે તે જ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન છે આ જ સ્થળે આપણે એક બીજી પણ નોંધ લઈએ. ભય જેવું ઉચ્ચ સરખું દિત માત્ર ક્ષણિક, એક જ સ્થળે એકત્રિત થયેલાં ટોળાંમાં જ પોતાની અસર ઉપજાવી અટકતું નથી. તેની આવી અસર એનાથી પણ વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં ઊપજતી જણાય છે. શિડિયો અને વર્તમાનપત્રો જેવા સામૂહિક વિચાર અને ઊર્મિવહનની સાધનો આ ભયની લાગણી અને તેમાંથી વિકસતી સ્વ-રક્ષણ માટેની જીપર દર્શાવેલી યગગવિચારી, જીરકરાટભરી વર્તન-પ્રક્રિયાઓ સાંભળનારાઓ અને વાંચનારાઓમાં પ્રસરાતી દે છે. આમ “સરખાં દિતો” કેવું ટોળાં-માનસ ખડું કરી શકે છે તે આપણે જોઈએ.

પરંતુ ટોળાં-માનસની લાક્ષણિકતા અને ખડું મહત્ત્વ તો આપણને સર્વસામાન્ય દિત ધરાવતા ટોળાના વર્તનમાં જ જોવા મળે છે. સર્વસામાન્ય દિત ધરાવતું ટોળું જૂથ તરીકે એક પ્રકારનું એકજ અને બિરાદરી અનુભવે છે. સરખાં દિત ધરાવતાં ટોળાંમાં દરેક સભ્યને બીજી વ્યક્તિઓની

હાજરી કંઈકે અંશે આડખીલીરૂપ લાગે છે. ભય જેવા તીવ્ર સરખા હિતમાં તો ટોળાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાનું સ્વ-રક્ષણ કરવા જતાં, જાતને બચાવવા જતાં, ખીજની હાજરી તેની સાથે ઘર્ષણમાં લાવી મૂકે છે. ટૂંકના અકસ્માત, આગ કે કોઈ ગંભીર અકસ્માત જેવા ભયમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનો જાન બચાવવા રથવાટ કરતી હોઈ, તે જ રીતે ધાંધલ કરતી વ્યક્તિઓને આડખીલીરૂપ થાય છે. આવા પ્રસંગોમાં ટોળાના સભ્યોની સંખ્યા જેટલી વધારે તેટલી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અડચણ વધુ રહે છે. આમ સરખાં હિત ધરાવતા ટોળાના સભ્યોમાં એકના કે બિરાદરીની ભાવના જેવા મળતી નથી. સર્વસામાન્ય હિતવાળા ટોળામાં આથી ઊલટું જ બને છે. ત્યાં જેમ સંખ્યા વધુ તેમ વ્યક્તિમાં સામૂહિક ઊર્મિ વધુ વિકસે છે. સભ્યોની સંખ્યા આડખીલીરૂપ નહિ, પરંતુ મદદરૂપ બને છે. સર્વ-સામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળાના સભ્યોમાં પરસ્પર માટે એકતા અને બિરાદરીની ભાવના વિકસતી હોય છે. દા. ત., ઉત્સવ, વિરોધ કે નિમિત્ત કરેલું વેર જેવાં સર્વસામાન્ય હિત સાધવામાં ટોળામાં જેમ સંખ્યા વધારે તેમ તેમના સભ્યોમાં ઉત્સાહ વધારે અને તેમના આચરણમાં પણ જેમ વધારે આવે છે. દા. ત., કોઈ વ્યક્તિની ખાલ ઉખાડી હોય (lynching) અગર તેને સનાવવો હોય, અગર દુકાનો બંધ કરાવવી હોય, ટૂંકો અગર ખસો બંધ કરાવવી, પાટા ઉખેડવા, ટાયરો તોડવા કે પથરાખાણ કરવી હોય, તાર-પોસ્ટઓફિસ કે પોલિસથાણાં જલ્લાવી દેવાં હોય કે પછી ગુલામીનાં પ્રતીક સમાં કોઈ કારાગરો, પ્રતિભાઓ કે સરકારી સચિવાલયોનો નાશ કરવો હોય ત્યારે ટોળામાં માનવીની સંખ્યા જેટલી વધારે તેટલી તેની વિનાશક ઉગ્રતા અગર ઉત્સાહ પણ વધે છે. સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતા ટોળામાં એવું એકહિત હોય છે, જે દરેક વ્યક્તિને સમસ્ત ટોળાના વિભાગ તરીકે ગણવા પ્રેરે છે. વ્યક્તિમાં તેની સાથે ખીજ બધા છે એ ભાવના જેમ આણે છે. તેની “અનુભવના” (well-being) વધુ સતેજ અને અને વિસ્તૃત બને છે. આ ભાવના જ્યારે ટૂંક સમય માટે વ્યવસ્થાના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તે હાહાકાર મચાવી મૂકે એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઊર્મિની તીવ્રતા અનુભવતું, શુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાની શક્તિ યોઈ બેઠેલું, બંધન રહિત સર્વસામાન્ય હિત ધરાવતું ટોળું કોઈ પણ રચનાત્મક કાર્ય કરી શકતું નથી. તે ભલે કોઈક વખત પોતાના લાડીલા નેતા અગર હીરો (hero) તરફ ખૂબ જ વદાલ વ્યક્ત કરે, પરંતુ તે વદાલ પણ પદ

ખૂબ જ ઉઘ્ર અને ધાંધલભર્યું હશે. ટોળું તે નેતાને ઉપાડી લેશે, તેનાં કપડાં અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખશે, તેને વલ્લભરી રીતે ઉછાળતાં, લંચકા લઈ જતાં કોઈ વખત ઇંચ પલુ કરી ગેસશે. આતું ટોળું વખતે ધ્વજ-વંદન જેવા પ્રસંગે ગગન ફાટી નાખે એવા ધોરથી નવાળે પલુ ખરું. પરંતુ આ પ્રકારના ટોળાનું માનસ વિનાશક માર્ગો વધુ ઝડપથી જોળી લે છે વિનાશક પ્રવૃત્તિઓ છુદ્ધ કે વ્યવસ્થાની ખાલુ જરૂર રહેતી નથી. પથ્થર ફેંકવો, માણસને કચડી નાખવો, વ્યક્તિના સરીરનાં અંગોને તોડી નાખવાં કે કોઈ માનવીને સળગાવી દેવો કે રસ્તાની ઝિંબાની મારી નાખવો એ ખતું પ્રમાણમાં વધુ સહેલું છે ટોળાં-માનસમાં ધિક્કાર અને વેરની લાવના ખાલુ જ ઝડપથી સરજી શકાય છે. વ્યવસ્થાના સંચાલકો તરફનો વિરોધ ટોળાંઓ આ લાવના દ્વારા વ્યક્ત કરે છે. આ પ્રકારનો વિરોધ દાખવા અધિકારીઓ ધણી વાર બિનજરૂરી હિંસા અને કૂરતા કરે છે. આ વ્યવસ્થાપકો કે સરકારી અધિકારીઓની નેહુકમીનો ટોળાનો એકદ સત્ત્વ ભોગ પલુ બને છે અગર ભોગ બન્યો છે એવી કલ્પના આવતાં પલુ શાંત ટોળાં તોફાની ટોળાંનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

વ્યવસ્થિત સમાજમાં ધિક્કાર અને વિનાશ કરવાની મનોવૃત્તિઓને ઠીકઠીક પ્રમાણમાં દામેલી રાખવાને કારણે પ્રસંગ મળતાં આ દબાયેલી ઊર્મિઓનો ભસ્મે ખૂબ જ ઉઘ્ર અને હિંસાત્મક રીતે પલ્લકાય છે. કચડાયેલી મનોવૃત્તિઓ જાણે મુક્તિ અનુભવતી હોય એવું લાગે છે. લોકોમાં મુદ્દના વિચારથી લેપજતી એક પ્રકારની ઝળઝળાટી અને ઉશ્કેરાટ વખતે કચડાયેલી મનોવૃત્તિઓના આવા પ્રકારના બંધનમુક્તિના ખ્યાલમાંથી સરજાતી હોવાનો સંભવ છે.

(૨) “ટોળાં-માનસ” સાથે સંકળાયેલી પ્રક્રિયાઓ (Processes correlated with crowd-feeling):

“ટોળાં-માનસ”ને ધડપ્પમાં હિંતોના પ્રકાર જ માત્ર જવાબદાર નથી. “ટોળાં-માનસ”ની તીવ્ર લાગણીઓ જન્મ-આવવામાં વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જે દષ્ટે સુમીલિત થાય છે તે પલુ અત્યંતનો ભાગ ભજવે છે.

ટોળાં-માનસની લાગણીની તીવ્રતા અને વર્તનની તીવ્રતા સરજવામાં ત્રણ પ્રક્રિયાઓ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે:

(૧) આંતર-ઉત્તેજન અને ટોળાં-માનસનો લય (Inter-stimulation and crowd rhythm);

(૨) સંખ્યા અને જવાબદારી (Number and responsibility);

(૩) લાગણી-જિભિ-ઉછાળો (Emotional expression).

આપણે આ ત્રણ પ્રક્રિયા વિગતમાં સમજીએ.

(૧) આંતર-ઉત્તેજન અને ટોળાં-માનસનો લય (Inter-stimulation and crowd rhythm):

સમૂહસૂત્રોનો નાદ કે પ્રશંસાની તાળીઓનો ગડગડાટ જેમ જેમ એક માણસથી બીજા માણસ સુધી પહોંચે છે તેમ તેમ તે વધુ રસમય અને ઉત્તેજક બને છે એ ઘટના આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. “હોકરે લોગ તાલી બગાવ”નું સૂચન આપી વધુ તાળીઓ પડાવી રસ્તામાં ધ્યાન ખેંચતા જાનુ અગર કસરતના પ્રયોગો કરનારા માગણોને આપણે સર્વેએ જોયા છે. આવી ઘટનામાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ ટોળાં-માનસને વિકસાવતા કાઈ લાગણી અગર રાજ્યના અસાર કરનાર વાહક તરીકે કામ કરે છે. ભૌગોલિક અગર રથાનિક નિકટતાને કારણે આવી સૂચન અને અનુકરણની પ્રક્રિયા માટે “ટોળું” આદર્શ ભૂમિકા તૈયાર રાખે છે. એક વખત લોકો ટોળે વળ્યા કે આવા ઉત્તેજન માટે, આવા ઉત્તેજક માટે કે લાગણીના સહાનુ-ભૂતિભાવો વહન માટે સુંદર ભૂમિકા તૈયાર થાય છે. લાગણીનાં તમામ વ્યક્તસ્વરૂપો ટોળામાં સામુદાયિક રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઉપર છાપ પાડે છે અને વ્યક્તિની લાગણીઓને વધુ તીવ્ર પણ બનાવે છે. જેમ જેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિની લાગણી બીજા સર્વની લાગણીને અનુરૂપ થતી જાય છે તેમ તેમ ટોળાની વ્યક્તિઓના વર્તનમાં એક પ્રકારની લયબદ્ધતા આવે છે. સરખી લાગણીની અસર અનુભવતું ટોળું એકતાલમાં હાલી જઈ છે અને એક લયમાં કાર્યરત થાય છે. (ટોળાં-માનસને વ્યક્ત કરવાનો નટ્યર ઉપરનો પ્રયોગ અમુક પ્રકારના હાથ અને હેલના હીંચોળા ખાતી સામુદાયિક ક્રિયાના અભિનય દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.)

ટોળા જેવા ચર્મવાહના એક જ ટખના તાલના દલકારાથી સમૂહ-જિભિઓને ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે. ટોળાં એકલા કરતા રસ્તે ચાલના જાનુગરો કે એક કરનારાઓ કે નટવાઓ કમરુ, ટોલ કે ચાપ જેવાં વાદ્યોથી લોકોને કેવા આકર્ષે છે તે સર્વવિદિત છે. ગણપતિ, હોળા, રામલીલા કે વસંતપંચમી જેવા તહેવારોના ઉત્સવોમાં વાદ્યોના રણજણાટથી સમૂહ-જિભિઓ કેવી રીતે ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે એ પણ કયાં અજાણ્યું છે?

આપણા ધાર્મિક સંપ્રદાયોની વિવિધ વિધિઓ, તેમનાં મિલનો, તેમનાં લોકકથનો અગર મેળાઓમાં પણ આપણને આ ઘટનાઓ સ્પષ્ટ દેખાય છે. મંદિરોમાં, યોગાનોગા, મોટા મોટા ધાર્મિક મેળાઓમાં, અમુક પ્રકારનાં સમૂહગીતો ગાતા, કાંસા, મજુરા કરતાલ કે તાળીઓના તાલ સાથે રમજટ અને લગભગ ઘેવી ધૂન મચાવતા, નાચતા ધૂણતા અને ઘણી વખત ખેલાન થતા વિવિધ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ ભારતમાં અથગે અથગે દેખાય છે આ સર્વમાં એક પ્રકારનો સમૂહ-જનદુ હોય છે.

સૂચન અને અનુકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા એકત્રિત થયેલું ટાણું વ્યક્તિ-ઓને પોતાની લાગણીના જનદુ નીચે કેવી રીતે લાવે છે તે ઉપલી ઘટનાઓ સ્પષ્ટ કરે છે. આ પ્રસંગોમાં આ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓની જનદુર્ધ અસર વ્યક્તિને તેનું વ્યક્તિત્વ ભુલાવી દે છે અને તેને સમૂહમાં વિલીન કરે છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના તફાવતો વીસરાઈ જાય છે; વ્યક્તિઓની લાક્ષણિકતાઓ ટારાણે મુકાય છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ સમૂહ-સમર્થિમાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે.

લિઓન નામના વિદ્વાનનું તો એમ જ માનવું છે કે ટોળાં-માનસની આ જ વિશિષ્ટતા છે ઘણાં ટોળાંમાં આવી પ્રક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે એ ખરું, પરંતુ તેથી આપણે એમ માનવાનું કારણ નથી કે ટોળાં-માનસમાં આ જ સદુથી પ્રધાન તત્ત્વ છે. ટોળાં-માનસને સમજવા આ જ એક પ્રક્રિયાને કારણરૂપ માનવી એ એક પ્રકારની અધૂરી સમજ છે.

(૨) સંખ્યા અને જવાબદારી (Numbers and responsibilities):

- ટોળાંના અભ્યાસીઓએ નોંધવું છે કે ટોળામાં વ્યક્તિઓ જવાબ-દારીનું જ્ઞાન શુભાવી ખેસે છે અને નૈતિક બધતોથી મુક્ત છે એવી લાગણી અનુભવે છે. તેજે મળેલી વ્યક્તિઓમાં એક નીચી પ્રકારનું જ્ઞાન જનમૂલ થાય છે. તેઓ એમ માને છે કે ટોળાંથી સમૂહના સભ્ય બનવાથી તેઓ એવા સમૂહના વિભાગ બન્યા છે કે જેમાં પ્રચલિત વર્તનનાં ધોરણોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જાય છે. એ વર્તનના ધોરણો હવે તેમને લાગુ પડતાં નથી. પ્રચલિત સંસ્કાર અગર નિયંત્રણના ધોરણો જે નિષેધ કરે છે તે આ નવા સમૂહનું માનસ યોગ્ય ગણે છે, એમ ટોળાના સભ્યોને લાગે છે.

સામાન્ય રીતે કોલેજનો વિદ્યાર્થી ભાંગફોડ કરતો નથી. પરંતુ તે ટોળામાં ભળે છે ત્યારે તેનું વર્તન ઘણી વાર બદલાઈ જાય છે. જીતની મસ્તીમાં કે હારના દુઃખી ઉરકેસાટમાં તે પોતાને રસ્તે આવતા થાંભલા

તોડશે, મોટમે અટકાવશે, બારીબારણાંના કાચ ફોડી નાખશે, નાના ફુટકળ વેચનારાઓની છામડી કે માડી ઉથલાવી પાડશે, વગરટિકિટે મુસાફરી કરશે, રેલવે અગર બસમાં ધાંધલ અને ઘોંઘાટ કરશે, વાહનોને અટકાવશે, કંડક્ટર, ડ્રાઇવર કે ગાડીને પળવશે અગર મારશે, સિનેમા અગર નાટ્યગૃહોમાં ધિંગામસ્તી કરી તોફાન મચાવશે અગર એવી અનેક-વિધ અનિયંત્રિત પ્રવૃત્તિઓ કરવા માંડશે.

અમેરિકાનો દાખલો લઈએ. અમેરિકન યુવતી સામાન્ય રીતે જાહેરમાં કપડાંની ખૂબ જ કાળજી રાખેશે પરંતુ ટોળે મળતાં ઉત્સવમાં તે ઉરકેરાટ અનુભવી અને ગાંડીનૂર બની કપડાંલત્તા વિશે ખિલકુલ જ બેપરવા બનશે. સામાન્ય રીતે ગેરો અમેરિકન રંગીન પ્રજાના માનવીને મારી નાખતો નથી કે તેની ગામડી ઉખાડતો નથી. પરંતુ એ જ ગેરો અમેરિકન ઉરકેરાયેલા ટોળાનો સભ્ય બનતાં કાળા હબસીઓની ખાલ ઉખાડવા (Lynching)ની ફૂર ક્રિયા કે તેમના જાન લેવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં માનસિક ખટકો અનુભવતો નથી. કેમકે હુલ્લડોમાં પણ વિવેક અને શાંત હિન્દુ-મુસ્લિમ વ્યક્તિઓએ ટોળે મળતાં જાન બૂલી કેવા હતાકાંડ કર્યા હતા તે આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. સંયુક્ત મહારાષ્ટ્રના જુવાળે મુખ્યમાં ખૂબ વિવેક માનવીઓને પણ ટોળામાં કેવા માંડા કર્યા હતા અને કેવા ફૂર માર્ગો લેતા બનાવ્યા હતા તે આપણે જાણીએ છીએ. મહાગુજરાતની લડતમાં પણ ટોળે વળેલી વ્યક્તિઓ કેવા પ્રકારની ઘેથી ફૂરતા કરતી હતી તે હજી આપણે માટે તાજે જ અનુભવ છે. (અહીંયાં આપણે સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર કે મહાગુજરાતની માગણી અગર તે અંગેનું આદેશન વાજમી છે કે નહિ તેની અર્થા કરતા નથી. ટોળે વળવાની પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિમાં સમાજસ્વીકૃત ધોરણથી વિરુદ્ધ કેવું માનસ જગૃત થાય છે તેનું જ દર્શાવ આપીએ છીએ.)

વ્યક્તિનાં સમાજસ્વીકૃત ધોરણથી વિરુદ્ધ આવાં વર્તનોને ટોળામાં વધુ સંખ્યા હોય તો હાથિક પીદનજ મેળવે છે. રોજની જિંદગીમાં જે કાર્ય આપણે નિષિદ્ધ માનતાં હોઈએ તે ટોળાંમાં સ્વીકૃત બને છે. જેમ મોટું ટોળું, તેમ આવાં કાર્યો વધુ પીદનજ મેળવે છે.

આ પ્રકારની જવાબદારીના જાનનો અભાવ બન્ને પ્રકારનાં દિતવાળાં ટોળાં-માનસમાં જોવા મળે છે. આ જિનજવાબદારી ખૂબ જ ખતરનાક હોય છે અને સમાજને નુકસાન કરે છે. તે જીવન અને મિલકતની બહુ જ મોટા પાયા ઉપર ખુલાસો કરે છે.

(૩) લાગણી-ભિર્મિના ઉછાળો (Emotional expression) :

વ્યક્તિની સૂચન સ્વીકારવાની તીવ્ર મનોજ્ઞતિ અને ખિનજવાબદાર થવાનું માનસ ટોળામાં પરસ્પરને પુષ્ટિ આપી એક પ્રકારની લાગણીવશતાને ઉત્તેજન આપે છે. ટોળાની પરિસ્થિતિમાં જ ડાર્ઝ થેરી લાગણીની શ્રુતિકા હોય છે.

સર્વસામાન્ય દિતોવાળા ટોળામાં આ લાગણીવશતા અગર અધ-ભિર્મિનો ઉછાળો સમૂહ-ગિરાદરી તરીકે પ્રસરી જાય છે. સરખાં દિતોવાળા ટોળામાં સ્વરક્ષાની ઇચ્છા લયની ભિર્મિ ઉપજાવે છે. “બેન્ક દેનાળું ફૂટે છે” એમ જૂમ પાડતા બેન્ક ઉપર લોકોનો દરોડો પાડી જે ટોળું જમા થાય છે તેની પાછળ સર્વ દરોડો પાડનાર વ્યક્તિઓમાં પોતે ખુવાર થશે એની સરખા દિતવાળી લાગણી, લયની ભિર્મિ દોય છે.

ખેતીના પાકના સમયના ઉત્સવો અને નૃત્યોમાં પ્રાથમિક સમુદાયોમાં જાતીય ભિર્મિ (sex emotion) ઉત્તેજિત થાય છે. આ જાતીય ભિર્મિ બીજા પણ એક પ્રકારની ટોળા-પ્રજ્ઞતિઓમાં જનમૃત થાય છે. કેટલાક ધાર્મિક ઉત્સવો કે જેમાં હાડયામ અને પાશવી જાતીયતા કચડવા, તેનાં પાપ ધોવા માટેના મહામત્રો ઉચ્ચારાય છે તેમાં પણ અમુક પ્રકારના નિર્મંધ જાતીય વ્યવહારની વિધિઓ યોજાય છે. “ગોરી સ્ત્રીઓનાં માન સાચવવા” થતા ગોરાઓના કાળાઓ તરફના પાશવી અત્યાચારોમાં પણ કેટલીક વખત છૂપી જાતીય લાગણીની રેખા હોય છે.

પ્રસ્થાપિત જાતીય નીતિના ખચાવ માટે ટોળાઓ દ્વારા લેવાતાં ઝડપી પગલાઓ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે કે જેમાં દબાયેલી જાતીય વૃત્તિઓ બહાર આવી પોતાનો બદલો લે છે.

ટોળાંની નેતાગીરી—તેનું સામાજિક કાર્ય (Role of the crowd leadership):

ટોળાં-માનસને જનમૃત કરતી ઉપર દર્શાવેલી પ્રક્રિયાઓની હયાતીનો લાભ ટોળાંઓની નેતાગીરી લે છે. ટોળાં-માનસને વધુ ઉમ્મ જનાવવા, વધુ ઉત્તેજવા અને પોતાના તરફ ધ્યાન ખેંચવા તે અમુક પ્રકારની તરફાળો અજમાવે છે. આ તરફાળો લગભગ એકજ હજની દોય છે. દોશિયાર રાજકીય નેતા હોય, ધાર્મિક પ્રચારક હોય, સામાજિક કાર્યકર હોય, તીખો રાષ્ટ્રવાદી હોય, વર્ગ કે જાતિઓના ધર્મણુમાં માનનારો વિમ્મવાદી હોય કે ગામડાંમાં જાદુ અને મેઘી માન્યતાઓમાં માનનાર જૂનો હોય—દ્ર઼કમાં,

આ નેતા ગમે તે પ્રકારનો હોય—પરંતુ ટોળાં માનસને ઉશ્કેરવા અને પોતાના તરફ આકર્ષવા તે અમુક પ્રકારની પદ્ધતિઓ જાણેઅજાણે વાપરતો જ હોય છે.

આપણે આ પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરીએ.

(૧) નેતાઓની ઉશ્કેરવાની પદ્ધતિઓ :

અવાજ, હાવભાવ કે કોઈ વિશિષ્ટ ખાસિયતભર્યાં અભિનયની આ નેતા ટોળાનું ધ્યાન પોતાના તરફ આકર્ષે છે રંગભૂમિના ઓકેટરની માફક તે પ્રથમ તો પ્રેક્ષકને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે છે સાથે સાથે આ નેતા પોતાના વક્તવ્યમાં પછું કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ ખીલવે છે સૂત્રો જેવાં ટૂંકાં, લાગણીને ઉશ્કેરે એવાં શબ્દો અને વાક્યોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવો અને કટપનાને ઉશ્કેરે એવી ઉપમાઓ આપી અમુક પ્રકારનાં “લક્ષણચિત્રો” (stereotypes) દ્વારા ટોળાંના ચિત્તને રમાડવું એ તેની બીજી ખાસિયત હોય છે.

આ બે પદ્ધતિઓ દ્વારા ટોળાંના નેતા ટોળાંના સભ્યોનું પોતાના તરફ ધ્યાન ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે. આવી તરફીઓ દ્વારા જે ચાતુ બનાવ અંગે આ નેતાને ટોળાંમાં અમુક પ્રકારની કટપના ઉત્તેજિત કરી, અમુક પ્રકારની લાગણીને તીવ્ર બનાવી અને ટોળામાં લગલગ તેને વિચાર કરવા દીધા સિવાય પોતાને સ્વીકાર્યું દિન જીવું કરે છે, અને જેની દ્વારા નેતાઓ પોતાનું આકર્ષણ જમાવે છે તેજ પદ્ધતિઓ દ્વારા પોતાની નેતાગીરી ચાતુ રાખવા તેઓ પ્રયત્ન કરે છે.

હિટલર, મુસોલિની તેમ જ એવા અનેક નેતાઓ જે પ્રકારના પ્રચારે તેમને નેતાઓ બનાવ્યા હતા, તે જ લાગણીઓ ઉશ્કેરી, તેમને અવિરત ચાતુ રાખી, તેમને જુદી જુદી રીતે ઉત્તેજ પોતાનું આકર્ષણ ચાતુ રાખવા યત્ન કરે છે. આ જાતના પ્રચાર માટે અમુક ઢબના દેખાવો, અમુક પ્રકારના પોસ્ટરો, ચિત્રો, વર્તનપદ્ધતિઓ તથા સૂચનાદોની તરફીઓ તેઓ અજમાવે છે.

ટોળાં-માનસને ઉશ્કેરવાના રાજકીય ક્ષેત્રમાં નેતાઓના અખતરાઓ પોસ્ટરો, ધ્વજો, સૂત્રો, અમુક પ્રકારનાં ગીતો, અમુક જાતના અભિનય, હાવભાવ અને પહેરવેશ ભારતમાં હવે હીક હીક જાણીતાં થયાં છે.

આ જ પ્રમાણે ધાર્મિક નેતાઓ પણ પાપ-પુણ્ય, અર્ધગર્ભ વગેરેની આલુમાલુ થેરાં ચિત્રો દોરી ધાર્મિક લાગણીઓ ઉશ્કેરી પોતાના પય તરફ અગર પોતાના વ્યક્તિત્વ તરફ ટોળાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

અલગિત્રોના નટનટીઓ પાણુ અમુક પ્રકારના વર્તન અને વ્યવહારને આકર્ષક સ્વરૂપે મૂકી ટોળાં-માનસને પોતાના તરફ ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાને ગમતાં મૂલ્યો માટે લાગણીઓ ઉત્તેજિત કરે છે.

ટોળાં-માનસને ઉરકેરતા નેતાઓની આ વિવિધ પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ ખૂબ જ શિક્ષણીય છે. “ટોળાં-માનસ”ને નચવતી આ ઘટનાનું મહત્ત્વ પણ ધણું છે અને તે ખૂબ જ વિસ્તૃત અભ્યાસ માગી લે છે.

(૨) નેતાગીરી અને વ્યક્તિગત વિવેકબુદ્ધિનો નાશ (Leadership and loss of individual judgement):

સુંદર વક્તાની આદેશ ટોળાનો અતુર નેતા પોતાનો જાદુ ટોળા ઉપર કેમ ફેલાવી શકે છે તેનું એક મુખ્ય કારણ છે. જે પ્રચલિત લાગણીઓ વ્યક્તિગત રીતે અને તર્કપદ્ધતિથી માનવી સ્વીકારી શકતો નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ તેમનો વિરોધ કરે છે તેમને આ નેતા પોતાના પ્રચાર દ્વારા બૌદ્ધિક દલીલોના અંચળો ઓઢાડી તેમનો સ્વીકાર થયો છે એવો ભાસ ટોળાના સભ્યોમાં જન્યુત કરે છે. આમ, ટોળાનો નેતા એક તરફ ટોળાના સભ્યોની વ્યક્તિગત નૈસર્ગિક બુદ્ધિ અને તટસ્થ વિચારશક્તિને ખહેરી કરે છે, અને ખીજી તરફ સમૂહમાં સ્વીકાર્ય લાગે એવી દલીલની જાળ ઊભી કરે છે. ટૂંકમાં, એ જ દલીલ જે ટોળાનો માણસ એકસો હોય અને સાંભળે તો તેને ગળે ન ઊતરે, પરંતુ ટોળાના સભ્ય તરીકે, ટોળાની હાજરી અને ઉરકેરાટની ભૂમિકામાં તેની તટસ્થ વિવેકબુદ્ધિ કુદિત થઈ હોવાથી તે જ દલીલ સ્વીકારવાનું માનસ તે કેળવે છે. આમ વક્તાએ, નેતાએ ઊભી કરેલી તર્કજાળમાં તે ફસાવા માટે તૈયાર થાય છે.

અતુર નેતા, નાની અંધવાને પણ હકીકતનું સ્પર્શ આપી, ટોળાના માનસને ઉરકેરી શકે છે. આવી અંધવાનો હકીકત તરીકે ઉપયોગ કરી, દલીલોની ફરેખી જાળ ઊભી કરી આખું ટોળું કેવા ખતરનાક ભયમાં છે, કેવી ગંભીર હાલતમાં ફસાયું છે, કેવી કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને તેને માટે તે ટોળાએ કેવી રીતે કટિબદ્ધ થઈ સામનો કરવો જોઈએ એ અંગેનું પાતાપરણુ અને લાગણીની તીવ્રતા તે ખડાં કરે છે. ટોળું આ સર્વને ખડું માને છે. ટોળાનાં સભ્યોને આ સર્વ બુદ્ધિગમ્ય લાગે છે.

આમ ટોળું—બુદ્ધની કટોકટી સમયે જેમ રાષ્ટ્રસમુદાય ઉરકેરાટભયું માનસ કેળવે છે અને સ્વયનો સ્વીકારવા તત્પર હોય છે તે જ પ્રમાણે—

નેતાઓની પ્રચારક અસર નીચે આવું જ માનસ કેળવે છે. તે પણ સૂચનો સ્વીકારવા તત્પર થાય છે. તે નેતાએ કહ્યેલા દુશ્મનને પોતાના ખરા દુશ્મન તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર થાય છે, અને નેતાએ સૂચવેલા અને પોતે સ્વીકારેલા માર્ગો તે જ સાચા છે એવી પણ લાગણી અનુભવે છે.

ટોળાંનાં માનસ અને વર્તનને સમજાવતા કેટલાક વાદો (Interpretation of crowd behaviour):

ટોળું અમુક રીતે કેમ વર્તે છે, અગર માનવીને ટોળે મળતાં ક્યાં બળો અમુક પ્રકારના વર્તન તરફ દોરી જાય છે તે ઘટના સમજવા અત્યારે ધણા અભ્યાસીઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ટોળાના નેતાની તરફથી આ ઘટનાની સાચી સમજ આપવા અસમર્થ બને છે.

ટોળાં-વર્તન અને ટોળાં-માનસના સર્જનનું સાચું કારણ શોધવા મથતા વિદ્વાનોએ વિવિધ વાદો વિકસાવ્યા છે. તેમાંના નીચેના વાદો હમણાં વધુ પ્રચલિત છે. આપણે તેમને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

(૧) “સમૂહ-મન” વાદ (Group-mind thesis):

સમૂહ-મન વાદના મુખ્ય પ્રચારકો લિઓન અને મેકડુગલ છે. ખીજા પણ ધણા વિચારકો આ વાદમાં માને છે. આ વાદમાં માનનારા લેખકો અને અભ્યાસીઓની માન્યતા નીચે પ્રમાણે છે.

ટોળાંમાં માનવીની વ્યક્તિમત્તા આછી થઈ જાય છે. માનવી ટોળામાં તેના સર્વ સભ્યોમાં પ્રચલિત એવી લાગણીની જૂથિકાએ પહોંચી જાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ટોળાની બીજી વ્યક્તિના મન સાથે તેનું મન વિદ્યેન થઈ એક નવું “સમૂહ-મન” (group mind) વિકસી આવે છે.

આ વાદના માનનારાઓ એવું મંતવ્ય રજૂ કરે છે કે ટોળામાં માણસની વ્યક્તિમત્તા, આ-મનિર્ણીત સ્વભાવતા એવી એટલી થઈ જાય છે કે તે સૂત્રો અને લાગણીવશ ભિન્ન આદર્શો આપતા પુકારોને જ ગળે ઉતારી રાકે છે. આ નીચી કક્ષાનું “સમૂહ-મન” (group mind) જ ટોળાના વર્તન માટે જવાબદાર છે એમ આ વિચારકોનું માનવું છે.

વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ આ મત હવે ખોટો દેખાઈ છે. વ્યક્તિના મનની બહાર કોઈ સ્વતંત્ર સમૂહ-માનસ છે જ નહિ એવું હવે સાબિત થયું છે. “સમૂહ-માનસ” જેવી ઘટના વાસ્તવમાં છે જ નહિ અને તેથી આ વાદની જૂથિકા જ ખોટી છે એમ હવે મનાવા માંડ્યું છે. “સમૂહ-મન” વાદ

ટોળાં-વર્તનની ઘટનાને બહુ જ ઓટી હોય અને એકમાત્રી રીતે સમજાય છે. આમ આ વાદ જૂલલરેયો દ્વારા છતાં પણ હજી તે વિચારકોમાં હીક-હીક પ્રચલિત છે.

(૨) “ટોળાં-વર્તન” એટલે દાબી દીધેલાં સહજવલણોના આવિષ્કાર એમ માનતો વાદ (Crowd behaviour as the release of repressed drives):

આ વાદના મુખ્ય પ્રચારકો ફોઇડ, ફોઇડના અનુયાયીઓ અને બીગ્ગ કેટલાક વિચારકો છે. તેમના વાદની મુખ્ય બુમિકા નીચે પ્રમાણે છે.

ટોળાંની બુમિકા વ્યક્તિની સર્વ દબાયેલી મનોવૃત્તિઓ અને સહજ-વલણોને બહાર આવવાની તક આપે છે. આ મનોવૃત્તિઓ, સહજવલણો કે ઇમ્પલ્સો માત્ર સ્વભાવપૂર્વક, જાણીજોઈને દાબેલી ઇમ્પલ્સો જ નહિ પરંતુ સમાજજીવનના ધકતર દરમ્યાન વ્યક્તિએ અર્ધસુપ્રત માનસમાં કુબાહી દીધેલી ઇમ્પલ્સો, મનોવૃત્તિઓ અને સહજવલણોને પણ જાગૃત કરે છે.

ટોળાંમાં વ્યક્તિઓ સૂચનવશતા, ઉત્કેરાટ, સ્વત્વના ભાનનો કે વિવેકનો અભાવ અને જનાં અહંતો રિકાસ અને આકર્ષિતતા જેવાં જે લક્ષણો દાખવે છે તે ઉપરના વાદના કેટલાંક વિધાનો ઠાસ સમજાવી શકાય એમ છે. ટોળાંમાં ફોઇડ જેને વ્યક્તિની અંદરનો સ્વ-સમીક્ષક અને અને સ્વનિયંત્રક (censor) કહે છે અને જે સમાજના પ્રતિબંધોના પ્રતીક જેવો છે તેને વ્યક્તિ થોડા વખત માટે બાલુએ ખસેડે છે. આ નિયંત્રણ જતાં માનવીનાં સહજવલણો, અણુવિકસ્યા પરંતુ તેના હૃદયના બેડાલુમાં દબાઈ રહેલાં સહજવલણો, “ઈડ વલણો” (id impulses) બહાર આવે છે. આમ સ્વપ્ન કે દિવાસ્વપ્ન (dream or day-dream)ની માફક ટોળાં પણ માનવીની દબાયેલી ઇમ્પલ્સોને છતી કરે છે.

ટોળાં-વર્તનના મોટા ભાગના અભ્યાસીઓ એટલું તો માને છે કે અમુક પ્રકારના ટોળાંના માનસનાં સ્વરૂપો રોજના જીવનમાં સામાજિક નિયંત્રણો અને પરિસ્થિતિમાં દબાયેલાં અગર વિકૃત યમેલાં વલણોના જ સ્ફુટ આકારો છે.

પરંતુ સુસ્ત ફોઇડવાદીઓનું તો વળી એક ખીલું જ વિધાન છે. એમના મત અનુસાર આ સ્વરૂપો દબાયેલાં તત્ત્વોના આવિષ્કાર નથી. ટોળાં-માનસ એ એક ઘેરી, ઊંડી માનસભાવના છે, જે લગભગ તેના

કુદરતી સહજવશણુ જેવી છે અને જે મનુષ્યના મૂળભૂત સ્વભાવનું જ પ્રતીક છે અને તેના જ આવિષ્કારરૂપે છે. ચુસ્ત શૌધ્ધવાદીઓની આ માન્યતા પણ “સમૂહ-મન” જેવી એકમાર્ગી અને બૂલબરેલી છે. સમાજ-શાસ્ત્રીઓ અને મનોવિજ્ઞાનીઓના અભ્યાસોએ પુરવાર કર્યું છે કે માનવીના મૂળભૂત સ્વભાવને વ્યક્ત કરતી જાતીય મનોવૃત્તિ (sex instinct) જેવી કોઈ એકાદ જ સહજવશણુ વૃત્તિ જેવું કંઈ છે જ નહિ. સમૂહજીવનની, સામાજિક જીવનની સંકુલ ઘટનાઓને આવા કોઈ એકાદ સહજવશણુના આધારે સમજવાની દલીલો અધૂરી અને ખોટી છે. માનવીનું વશણુ સામાજિક છે. તેનાં વશણો, તેની ઇચ્છાઓ અને મનોવૃત્તિઓ સામાજિક અને સારિકારિક બનેલી થાય છે. માનવીની સામાજિક ઘટનાઓને નૈસર્ગિક, વ્યક્તિગત અને પિંડગત (hereditarily acquired) સહજવશણોથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ બૂલબરેલી પદ્ધતિ છે.

(૩) સામાજિક પરિસ્થિતિ અને ટોળાં-વર્તન (Social conditions and crowd behaviour):

“ટોળા”ની સામાજિક દૃષ્ટિએ એક વધુ વ્યાખ્યા પણ આપી શકાય. “ટોળું” એટલે એવો ક્ષણિક સમૂહ કે જેમાં કચકાચેલી કે દાબી દીધેલી વૃત્તિઓને વ્યક્ત થવાનું શક્ય બને.

પરંતુ આપણે “ટોળા”ને એક નિશ્ચિત ઘટના તરીકે ન ગણતાં, વિવિધ સ્થળોમાં અને વિવિધ સમયે ઊપસી આવતા “ટોળા”ના અભ્યાસ કરીશું તો આ ટોળાં-માનસ અને સામાજિક અને સારિકારિક પરિસ્થિતિ વચ્ચેનો ઘેરો સંબંધ સમજાશે.

ટોળાંઓ વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે અને તે જુદે જુદે સમયે જુદી જુદી ભૂમિકા ઉપર રચાય છે. દા. ત., આદિવાસી સમાજોમાં ટોળાંઓના કેટલાક પ્રકાર એવા હોય છે કે જે ઊર્મિના આવેશોને જ વ્યક્ત કરવામાં મદદરૂપ બને. કેટલાક ટોળાં-પ્રકારો એવા હોય છે, જે અમુક સમયે એવી સમૂહ-પ્રવૃત્તિઓને વિકસાવે છે કે જેમાં વ્યક્તિઓ રોજનાં બંધનોથી મુક્તિ મેળવે છે. કેટલાંક ટોળાંઓ એવા પ્રકારનાં હોય કે જે પોતાના સભ્યોના વર્તન ઉપર સખત બંધનો પણ મૂકતાં હોય છે.

વર્તમાન સમાજમાં પણ સંકુલ સંસ્કૃત સમાજોમાં આપણને આવાં વિવિધ અને વિરોધી પ્રકારનાં ટોળાંઓ જોવા મળે છે. દા. ત., લેટિન

દેશોમાં ટોળાંઓ એવા પ્રકારના ઉત્સવોમાં રાયે છે કે જેમાં વિસ્તૃત સમુદાયો પણ સમાઈ જાય. જ્યારે ઇંગ્લેંડ જેવા દેશોમાં ટોળાં પોતાનું માનસ વ્યવસ્થિત દેખાવો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં રાયે છે. કાળા દબસીઓને પીંખી નાખતાં ટોળાંઓ આપણને યુ.એસ.એ.ના અમુક ભાગમાં દેખાય છે. દ્રામો બાળતા, પોસ્ટઓફિસો કે પોલિસ ચોકીઓ સળગાવતાં, દુશ્મનની ટોપીઓ ઊછાળતાં, કે કોમી અગર પ્રાંતીય હુલ્લડો કરતાં ટોળાંઓ આપણને ભારતમાં જોવા મળે છે.

આ વિવિધ પ્રકારનાં ટોળાંઓ એક ઘટના સ્પષ્ટ કરે છે. “ટોળાં” અને સામાજિક પરિસ્થિતિ વચ્ચે ખૂબ જ નિકટનો સંબંધ હોય છે. અમુક પ્રકારનાં ટોળાં અમુક સમયે, અમુક સમાજમાં અને અમુક ભાતના જ સંસ્કારજીવનમાં વિકસે છે.

થોડાં દૃષ્ટાંતો લઈ “ટોળાં” અને સામાજિક પરિસ્થિતિના સંબંધોને વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે.

(૧) હમણાં હમણાં અમેરિકાનાં કેટલાંક શહેરોમાં અમેરિકન યુવાનો કાઈ સરસ ગાનારના અવાજથી મોહી પડી સમૂહમાં નાચવા માંડે છે. એક પ્રશ્ન જરૂર ઊઠે કે હમણાં તેઓ આમ શા માટે કરે છે? ક્યારેયેલી મનોવૃત્તિ અને ગાયકની તરફીએ બંને તરફો આ ઘટના માટે અમુક અંશે જવાબદાર છે એની ના ન પડાય, પરંતુ એ પૂરેા ઉત્તર નથી. આ શહેરોની સામાજિક ભૂમિકા, ત્યાં યુવકોને મળતી મર્યાદિત તક, બિનઅંગતતાનું લૂપ્ત પ્રચલિત વાતાવરણ, સીધા સંતોષનો અભાવ ટુંકમાં, ઔદ્યોગિક શહેરનું ઝડપી, બિનઅંગત, બિર્મિને સીધો સંતોષ ન આપતું, ગૂંચળાવતું લાગણીહીન વાતાવરણ પણ ઉપલી ઘટનાને સમજવા માટે જાણવું જરૂરી છે.

(૨) ઈ. સ. ૧૯૩૮માં એચ. જી. વેલ્સના “મંગળમાંથી આક્રમણ” નામના એક સર્જનનું રેડિયો રૂપાંતર સાંભળી, હજારો અમેરિકનો ચમકી, લયલીત થઈ રક્ષણનો માર્ગ શોધવા ટોળે મળી ફાંફાં મારતા હતા. “મંગળ-માંથી આક્રમણ” એ તો ફક્ત કલ્પિત સાહિત્યસર્જન જ હતું. તો ઈ. સ. ૧૯૩૮માં તેની આવી અસર કેમ ઉત્પન્ન થઈ? ક્યારેયેલી મનોવૃત્તિઓ અને રેડિયોના કલાકારોની કુનેહને આપણે જરૂર ધ્યાન આપીશું. પરંતુ એ મનોવૃત્તિ અને એ કલાકારની કુનેહ ઈ. સ. ૧૯૩૮માં જ કેમ સફળ થઈ? પહેલાં કે પછી કેમ સફળતા પામી નહિ? એ સમજવા આપણે ઈ. સ. ૧૯૩૮નું વર્ષ સામાજિક દૃષ્ટિએ કેવું હતું તેમ જ તે વર્ષમાં સામાજિક વાતાવરણ

કેવું હતું તે જાણવું જરૂરી છે. તે વર્ષમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા હતા. માનવસંહારની આગેહવા ફેલાઈ રહી હતી. ઈ. સ. ૧૯૩૮માં શરૂ થયેલા માનવસંહારરૂપી બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટેની તકામાર તૈયારીઓ ચલી હતી; ઝેરી વાયુના બોમ્બની અસરોના હલ્લ થભાવી નાંખે એવાં બચાવક વર્ણનો આવતાં હતાં, યુદ્ધ, માનવસંહાર, સંસ્કૃતિના અસ્તની ઘેરી ધાયા પ્રત્યેક માનવીના હૃદયને ગભરાવી રહી હતી. આમ ઈ. સ. ૧૯૩૮માં એક પ્રકારનું અસ્થિરતાનું, ગભરાટનું, ભયનું માનસ સર્વત્ર ફેલાયું હતું. એ સામાજિક ભૂમિકા ન સમજાય ત્યાં સુધી રેડિયો-નાટિકા “મંગળમાથી આક્રમણ”ની ઉપર દર્શાવેલી અસર પણ પૂરી સમજી શકાય જ નહિ.

(૩) હિન્દુ-મુસ્લિમ હુલ્લડો ભારતમાં અમુક સમયમાં જ કેમ ઊપડી આવતાં હતાં ? હવે તે કેમ એ સ્વરૂપે વ્યક્ત થતા નથી ? તે જ પ્રમાણે ભાષાવાદી પ્રાંતરચના અંગેનાં રમખાણ હમણાં જ કેમ ઊપડી આવે છે અને પહેલાં કેમ ન હતાં ? આ સર્વને સમજવા સામાજિક ભૂમિકા અને સ્થળ-સમયની પાર્શ્વભૂમિ જાણવી આવશ્યક છે એ ન સમજાય તો ટોળાં-માનસ, ટોળાના વિકાસ, ટોળાના પ્રકાર અને ટોળાંના અમુક પ્રકારની ભરતીઓટ જેવી સર્વ ઘટનાઓ ન સમજવા બરોબર જ બની રહેશે.

“ટોળા” અને સામાજિક પરિસ્થિતિના સળંગ દર્શાવવા ઉપરનાં દૃષ્ટાંતો પૂરતાં છે. તેના ઉપર વધુ વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા અત્રે આવશ્યક નથી. અહીંયાં આપણે એટલું જ સમજી લઈએ કે ટોળાં-માનસ અને ટોળા વર્તનને સમજવા સમાજશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાનની ભૂમિકા બહુ જ આવશ્યક છે.

“ટોળું” અને સામાજિક મંગલનની ભાવના (Crowd and the sense of social solidarity) :

“ટોળાં-માનસ”નો અભ્યાસ આપણે અનેક કારણોસર કરી ગયા છીએ. “ટોળું” એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું ક્ષણજીની જૂથ છે એટલા માટે જ આપણે આ અભ્યાસ કરતા નથી. “ટોળાં માનસ”નો અભ્યાસ સમાજજીવનનાં બીજાં મહત્વના પાસાઓ ઉપર પણ મુંઝેર પ્રકાશ પાડે છે તે અભ્યાસ કેટલીક મહત્વની સામાજિક ઘટનાઓ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે.

“ટોળાંવૃત્તિ”નું તત્ત્વ અમુક અંગે આપણા સર્વમાં હાજર હોય છે. ડાહ્યામાં ડાહ્યા મનુષ્યોમાં પણ આ વૃત્તિ હાજર હોય છે.

વ્યવસ્થિત સભાઓ, પરિપક્વ અને મિલનોમાં ટોળે વળવાની શક્યતા એક ખૂણે ઝેડકિયા કરતી હાજરજ હોય છે. તેને લાગે વ્યક્ત થવા તક ન મળે, પરંતુ ભાષણ સાંભળતો શ્રોતાજન, કલાપ્રયોગો જોતો પ્રેક્ષકવર્ગ કે મોટા સરઘસ કે પરેડમાં ભાગ લેતા શહેરીઓમાં આ ટોળાં-માનસથી રંગાવાની માનસિક ભૂમિકા હાજરજ હોય છે. કાંઈ અણુધાર્યો બનાવ, કાંઈ ઉરકેરાટ ઉપગતવતું વાક્ય અગર દરય, કાંઈ આકૃત અગર અક્ષવા, ઉપર દર્શવિદ્યા માનવસમૂહોને વ્યવસ્થાના બંધનો તોડતી ટોળામાં ફેરવી નાખવા સમર્થ હોય છે. આમ, ટોળાં-માનસનો અભ્યાસ વ્યવસ્થિત સમૂહોના સંગઠન પાછળ રહેલી ભાવના અગર તેના ઊંડાણનાં માપ લેવામાં મદદરૂપ થાય છે.

તદુપરાંત “ટોળાં-માનસ”નો અભ્યાસ માનવ-સંગઠનના સિદ્ધાંત ઉપર પણ સુંદર પ્રકાશ પાડે છે “ટોળું”, ટેવ અને રિવાજનાં બંધનો તોડી માનવીની અંદર રહેલા “ધણુ-માનસ” જેવા સમૂહ-માનસનાં મૂળભૂત તત્ત્વોનો પરિચય કરાવે છે. આપણા સર્વ સામાજિક સંબંધો — પછી તે ગમે તેટલા વિવેકભર્યા, શિષ્ટ અને ત્યાગીભર્યા હોય તો પણ — આ મૂળભૂત “ધણુ-માનસ”માં વ્યક્ત થતા સામાજિક એકત્વની ભાવનાની ભૂમિકા ઉપરના જ ઓપ છે એ સ્પષ્ટપણે “ટોળું” સમજાવે છે.

“ટોળા”માં આપણે આપણાં મૂળ, નિર્ભેળ સમૂહ-માનસનો અનુભવ કરીએ છીએ. આ સમૂહ-માનસમાંથી વિકસતો સંબંધ સાદો પરંતુ ઊંડો હોય છે. તેમાં ટોળે વળેલા માનવીઓમાં માનવી-માનવી વચ્ચેના બેદભાવો મૂંસાઈ જાય છે. ટોળામાં બધાજ સભ્યો એકતાન થઈ, એક-બીજામાં તદ્દપ થઈ જઈ કાર્ય કરે છે.

આ એકતાનતા કે તદ્દપતાભર્યું વર્તન જોકે એવું હોય છે ખરું કે જે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતે એકલી હોય અને પોતાનો વિવેક સાચવે તો કદી કરે નહિ. આ એકતાનતા, આ તદ્દપ થવાની ક્રિયા લગભગ થેન જેવી, જાદુઈ બૂરકી જેવી છે “ટોળાં-માનસ” વ્યક્તિને લગભગ જાદુની દુનિયામાં ખેંચી જાય છે. આ દુનિયામાં ઘટનાઓ કેમ બને છે તેનાં નિષ્પક્ષ કારણો શોધાતાં નથી. ટોળાનું લક્ષણ જ એ છે કે તે વ્યક્તિને તટસ્થ વિચાર કરવાની વિવેકશુદ્ધિથી વિમુખ બનાવે તે પ્રેમમાં પણ થેસહા લાવે અને ધક્કાર કે વેરમાં પણ એક પ્રકારનું ફૂર જનૂનીપણું પિકસાવે. આમ, ટોળું ધણી વાર સમાજના ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને વ્યક્ત કરવાનું તાકાતવાન વાહન બને છે પરંતુ તે જાતે ભાગ્યે જ સમાજકર્યાણુની પ્રતિનિધિ સોંપાત માંડી શકે.

સમૂહ વિચારવહન (Mass communication):

“ધણભાવના” વ્યક્ત થવા માટે “ટોળું” ખૂબ જ મુંઢર સાધન બને છે એ આપણે જાણીએ. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં “ધણભાવના”ને વ્યક્ત થવા માટે માત્ર એક જ સ્થાનમાં એકત્રિત થયેલા ટોળાં-સમૂહ ઉપરાંત નવા પ્રકારનાં સાધનો પણ મળી ગયાં છે. આ નવાં સાધનો, જે “ધણભાવના”ને વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં ફેલાવી દે છે તેની ભૂમિકા સમજાવી જરૂરી છે. એ ભૂમિકાની સમજ ઉપર વર્તમાન સમાજનાં ધણાં પાસાં-ઝોની સાચી સમજ શક્ય બનશે.

(૧) વિચાર-ઊર્મિવહનનું વર્તમાન સમયમાં મહત્વ (Role of communication):

વિચાર-ઊર્મિવહન સમાજજીવન માટે બહુ જ આવશ્યક ઘટના છે. ઇતિહાસમાં માનવીઓને એકતાનું જાન વિચાર-ઊર્મિવહન દ્વારા જ થાય છે. વિચાર-ઊર્મિવહનની પ્રક્રિયાનું મહત્વ અનેક કારણસર છે. માનવીઓનાં લક્ષણચિત્રો (stereotypes) અને માનવીની વિચારશક્તિ વચ્ચેના કૃત્રિમ વિરોધ ઉપર કામ કરી તેને ખોટું અગર સાચું ભાગે તે દોરી જાય છે. માનવીની સૂચન-અનુકરણની શક્તિઓ ઉપર ખેલ કરી આ પ્રક્રિયા માનવજીવન ઉપર ઘેરી અસર ઉપજાવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ આ વિચાર-ઊર્મિવહનનાં સાધનોના સ્વાભાવિક દાથમાં તે અનહદ સત્તાનું નિરૂપણ કરે છે.

પ્રેસ, રેડિયો, સિનેમા, લાઉડસ્પીકર જેવાં નવાં અને ખૂબ જ અસરકારક વિચાર-ઊર્મિવહનનાં યાંત્રિક સાધનોની શોધાએ તેમ જ બીજાં અનેક સંશોધનોએ આજે “સામૂહિક વર્તણૂક” (collective behaviour)ના ક્ષેત્રમાં અવનવી અને અગાધ શક્યતાઓ ખડી કરી દીધી છે. વિચાર-ઊર્મિવહનનાં આ સામૂહિક સાધનોએ શ્રોતાજનોની સંખ્યામાં અનહદ વધારો કરી દીધો છે.

આ સંશોધનો અર્થાત્ તે પહેલાંનાં જમાનામાં દાર્ઘી રાજકીય નેતા, દાર્ઘી સરકારી કર્મચારી, દાર્ઘી ધર્મનો કે કલાનો પ્રચારક એકાદ સ્થળે પોતાનો અવાજ પહેચિ કે પોતાનો અભિનય દેખાવ મેટલા એક સ્થળે એકલા થયેલા માણસોને સંબોધી શકતો. શ્રોતાજન કે પ્રેક્ષકવર્ગ થોડા માણસો પૂરતો મર્યાદિત રહેતો. પરંતુ આ નવાં સંશોધનો બાદ પરિસ્થિતિમાં મૂળભૂત ફેરફાર થઈ ગયો છે. હવે વક્તા, પ્રચારક કે નેતા માધ્યમિકાશન

અને લાઉડસ્પીકરની મદદથી લાખો માણસોની મેદનીને સંબોધી શકે છે. રેડિયો દ્વારા તે એક જ સ્થળના નહિ પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રને — અરે, જ્યાં જ્યાં એ સંલગ્નાર્થ શકે તેવા સમગ્ર જગતને — પોતાના વિચારો અને ઊર્મિઓનાં વહન કરાવી શકે છે.

વક્તાઓ, સંગીતકારો તેમજ સમાચાર ફેલાવનારા અગ્રવાહકો આજે આ સાધનો દ્વારા લાખો માણસોને પોતાના વિચારો — ઊર્મિઓ પાસવી શકે છે. વર્તમાનપત્રો અને માસિકો પોતાની આબુખાબુ દળરો અને લાખો માણસોને પોતાના નિયમિત વાચકો બનાવી પોતાના વિચાર-ઊર્મિના જાડુ તળે રાખે છે. સિનેમા — ચલચિત્રો — આજે મોટાં શહેરોમાં જ નહિ, નાનાં નગરોમાં જ નહિ, પરંતુ ગામડેગામડે પ્રવેશી ચૂક્યાં છે. સિનેમા જોવાનો વામરો હવે ધરતીને ખૂણેખૂણે વાર્ધ રહ્યો છે.

આ નવાં વિચાર-ઊર્મિવહનનાં સાધનો આપણને એક અવનવી સામાજિક ઘટનાનો અનુભવ કરાવે છે. આ સાધનો લાખો માણસોને એક જ પ્રકારનાં વિચાર, ઊર્મિ-આવેગો, ચિકૃત અગર એકતરફી વલણોનાં વમળોમાં આપડી લે છે. આ સાધનોના વાપરનાર સમક્ષ પોતાનાં વિચાર-ઊર્મિ વ્યક્ત કરવાનું અને અસંખ્ય માનવીમાં તે પ્રસરાવવા માટેનું એક અમોઘ શસ્ત્ર અર્પણ કરે છે. જોકે શ્રોતાઓ, પ્રેક્ષકો કે વાચકોના આના તરફના પ્રત્યાધાતો એક જ દળના કે એક જ સરખા હોતા નથી. તેમના પ્રત્યાધાતો તો તેમની વિવેકબુદ્ધિ, અનુભવ અને વલણો ઉપર આધાર રાખે છે. બીજું, આ સર્વ ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિઓ કે સમૂહો ભૌગોલિક સાન્નિધ્ય પણ ન ભોગવતા હોઈ, તે સાન્નિધ્યના ઉત્તેજનથી ટોળાંસ્વરૂપ પણ ધારણ કરતા નથી. પરંતુ સાંલગનાર, જોનાર કે વાંચનારની અતિ વિસ્તૃત સંખ્યાની કલ્પના જ આ વિચાર-ઊર્મિનાં સાધનો દ્વારા પ્રચાર કરનારાઓમાં પોતાના દૃષ્ટિબિંદુથી અમુક જ દળના વિચારો અને અમુક જ પ્રકારની ઊર્મિઓ વહેતાં મૂકવાના મનોરથો જગવે છે. આ નવાં સાધનોથી જનતાને અમુક માર્ગો દોરી શકાય, એ કલ્પના જ, એ શક્તિનું ભાન જ આ સાધનોના માસિકો અને તેનો ઉપયોગ કરનારાઓમાં એક જુદી જ મનોકામના જગવે છે, વિચારો અને ઊર્મિઓનું ધોરણીકરણ (standardisation) કરી શકાય એ ખ્યાલ જગવે છે. પ્રગ્નના વિચારો અને ઊર્મિઓને આ સાધનો દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય, તેમને અમુક માર્ગો વાળી શકાય અને એ સાધનોના અમુક દળના ઉપયોગથી પ્રગ્નની બુદ્ધિ અને ઊર્મિને જેમ રમાડવી હોય તેમ રમાડી શકાય અને જે દળે તેના તારોને ઝાંચુ-

ઝણાવવા હોય તેમ ઝણઝણાવી શકાય એ ભાન આ સાધનો દ્વારા કામ કરતા કાર્યકરોમાં આવતું બળ છે. આ વિચારોના અને ઊર્મિઓના ધોરણીકરણનું તીવ્ર સ્વરૂપ આપણને સરમુખત્યારશાહી રાષ્ટ્રો (totalitarian states)માં ખૂબ જ વિકસિત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

હિટલર-મુસોલિનીએ સ્પષ્ટપણે દેખાડ્યું હતું કે આ સાધનોની મદદથી પ્રજાઓને વધી શકાય, વીનવી શકાય અને પ્રચારકોની મરજી મુજબ પ્રજાને જેમ નચાવવી હોય તેમ નચાવી પણ શકાય છે. વિચાર અને ઊર્મિવહનનાં આ નવાં અસરકારક સાધનોના સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ અને માલિકીને લીધે સામાજિક જીવન અને વિચાર-ઊર્મિનું ધોરણીકરણ આટલી દૃઢ સુધી શક્ય બન્યાં છે.

લોકશાહી સમાજોમાં આટલું ઉત્કટ ધોરણીકરણ પ્રમાણમાં વધુ મુશ્કેલ બને છે. કારણ આ વિચાર-ઊર્મિવહનનાં નવાં સાધનો ઉપર સર-મુખત્યાર દેશો જેવા કેન્દ્રિત સત્તાનો એકદંત્ય કાબૂ હોતો નથી. લોકશાહી દેશોમાં હાપાં મુક્ત હોય છે, રેડિયો પણ મુક્ત હોય છે. આમ આ દેશોમાં માત્ર સ્થાપિત રાજકીય સત્તાધીશોને અનુકૂળ એવું રાજકીય વિચારોનું ધોરણીકરણ હોતું નથી. પરંતુ ત્યાં બ્યાપારી હિતોને અનુકૂળ વિચાર-ઊર્મિનું ધોરણીકરણ કરવાના પ્રયત્નો પત્રો, ભાષણો, ચિત્રો, કોમિક સ્ટ્રીપ્સો, નવલકથાઓ, ગીતો, સિનેમા, નાટકો કે બીજા અનેક પ્રકારનાં મનોરંજનો કે જાહેરખબરો દ્વારા થયા જ કરે છે.

વિચાર-ઊર્મિવહનનાં આ નવાં સાધનો દ્વારા વિશાળ સમૂહોને આકર્ષવાની અને તેમના ઉપર અસર કરવાની જે અગાધ શક્તિ સમાજમાં ઉદ્ભવી છે તેણે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ સમક્ષ એક નવો, રસભર્યો અને ખૂબ જ મહત્વનો કાયડો ઊભો કર્યો છે.

આ નવાં સાધનોની શક્તિ એધારી છે. એક તરફ તે માનવી માનવી વચ્ચેના સંપર્કોને રૂઢતા કિલ્લાઓને તોડી નાખી તેમની વચ્ચે વિનિમયના ધોરી રસ્તાઓ ખુલ્લા કરે છે; જ્ઞાન, સારકારિક ગ્રેરણાઓ અને ઊર્મિઓની આપણે એક વિશાળ મેદાન ઊભું કરે છે. સામાજિક કેળવણી માટે તે અમર્યાદિત ક્ષેત્ર ઊભું કરે છે. જ્ઞાન, સંસ્કાર, કેળવણી, ઊર્મિ, કલ્પનાના પ્રસાર, વિનિમય અને ઉડ્ડયન માટે આ નવાં સાધનો ભવ્ય જૂમિકા ઊભી કરે છે. આમ, આ નવાં સાધનો સમાજની કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ માટે એક અગ્રેડ સાધન પૂરું પાડે છે.

પરંતુ આ સાધનોની શક્તિની ખતરનાક ખાણ પણ છે તે સાધનો અમુક જ પ્રકારના વિચાર, ઊર્મિ કે માવના વેચનાર અને પ્રચારક પામે તેનો હેતુ ખર લાવવા એક અમોઘ ગતિ રચી કરે છે ખાસ કરીને આ અદિતકર ખાણની લયાનકતા એક કારણથી આજે વધુ તીવ્ર અને ગ્રેગી બની છે આ વિચાર ઊર્મિવિનિમયનો પ્રવાહ એકતરફી હોય છે શ્રોતા, વાચક કે પ્રેક્ષક આમાં સક્રિય ભાગ લઈ શકતો નથી તે વિચાર કે ઊર્મિને સ્વરૂપ આપવામાં કોઈ પ્રયત્નનો મીઠો ફાળો નોંધાવી શકતો નથી.

એક વિચારકે આ અંગે ખૂબ જ સાચું વિધાન કર્યું છે આ નવા સાધનોને લીધે માનની અવાજ, ચિત્ર કે શબ્દચિત્ર સાથે બિનઅગત, એકપક્ષી, અને માત્ર ગ્રીનનાર તરીકે જ સપર્કમાં આવે છે તે સીમે, પ્રત્યક્ષ અને સક્રિય સપર્ક ન સાધી શકવાથી પોતાના પ્રત્યાધાતો અને પોતાનો ફાળો એ વિચાર ઊર્મિના સર્જનમાં આપી શકતો નથી આથી વિચારોનું, લાગણીઓનું ધોરણીકરણ એકતરફી અને લગભગ લશ્કરી તાલીમ (regimentation) જેવી આચારવાહક એકતાનતા લાખવે છે

જ્યાં નિષ્ણાતીકરણ (specialisation) ખૂબ જ વિકાસ પામ્યું હોય અને બિનઅગત સખધો ખૂબ જ પ્રસારી હોય અને જ્યાં વ્યક્તિ મોટા ભાગની સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રેક્ષક જેવી જ હોય અને તેમાં સક્રિય ભાગ લઈ શકતી ન હોય ત્યાં મોટી પાયા ઉપરના “સામુદ્રિક ઊર્મિ” (mass sentiment)ના ધોરણીકરણના બદલની સુદર જુમિકા ઊભી થાય છે વર્તમાન સહેરી સમાજ આ જુમિકા સરસ રીતે તૈયાર કરે છે

(૨) પ્રમર્દેલા પ્રેક્ષકસમૂહ અગર શ્રોતાસમૂહની ખામિયતો (Characteristics of the diffused audience):

આ વિચાર-ઊર્મિના વિનિમયના નવા સાધનોના વિકાસે એક નવા જ પ્રકારની સામાજિક જૂથરચના વિકસાવી છે આપણે તેને પ્રસરેલું પ્રેક્ષકજૂથ અગર પ્રસરેલા શ્રોતાસમૂહ (diffused audience) નામે ઓળખીએ

પ્રસરેલો પ્રેક્ષકસમૂહ અગર શ્રોતાસમૂહ ટોળા અગર સલા જેવો ભૌગોલિક રીતે એક જ સ્થાને એકત્રિત થયેલો સમૂહ નથી પરંતુ તે એવા પ્રકારના સંબોનો બનેલો સમૂહ છે કે જે સહેર, ગામડું, પ્રદેશ, રાષ્ટ્ર કે તેથી પણ બહોળા પ્રદેશવિસ્તારમાં પ્રસરેલો હોય છે અને જેને ફિલ્મો—અવચિત્રો, છાપા, રેડિયો જેવા સાધનો દ્વારા આવરી શકાય છે આ સમૂહના એકમો, ભૌગોલિક રીતે છૂગ છટા વિખરાયેલા હોય છે તેમનામાં

ન્યૂના સમ્યો તરીકે એકબીજાનાં હિતો અગર ભાવનાઓનો ખ્યાલ હોતો નથી. અને છતાં પણ તેમના પોતાના ખ્યાલથી અબલુ એવી રીતે સર્વ-સામાન્ય (common) અગર સરખાં હિતોથી તેઓ સંકળાયેલા હોય છે. તેમનું સર્વનું ધ્યાન—પછી તે ગમે ત્યાં હોય છતાં—અમુક પ્રતિષ્ઠા, અમુક કાર્યક્રમ, અમુક વિચાર, અમુક પ્રકારની માગણી કે અમુક પ્રકારની ફરિયાદ તરફ જ કેન્દ્રિત થયું હોય છે. આ સમૂહની સખ્યાને એક રીતે જોતાં મર્યાદા જ નથી. જેમ જેમ આ નવાં સાધનોનો લાભ વધુ લેવાતો જાય છે તેમ તેમ આ પ્રકારના સમૂહના નવા અને નવા વધુ સમ્યો પણ બનતા જ જતા હોય છે. અવગિન, છાપાં, રેડિયો વગેરે સાધનો દ્વારા માનવી ધારે ત્યાં પ્રચાર ફરી શકે છે અને ગમે તે કક્ષાના માનવસમૂહને સ્પર્શી શકે છે.

આ વિચાર-ઊર્મિવિનિમયનાં સાધનોનો ઇજારો અને તેનો અમુક ધ્યેય માટે જ ઉપયોગ ડોઢ સરમુખત્યારશાહી સત્તા કરવા મળે, તો તે લાભે ગાળે પોતાને પસંદ એની વિચારધારાથી સમાજના માનસને રંગનામા સરળતાપૂર્વક સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. તે સરમુખત્યારશાહી સત્તા આ ઉપરાંત ખીજી વિચારસરણીનો પ્રસાર પણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં અટકાવી કે ગૂંચળાવી શકે છે. આ સર્વતોમુખી આપખુદી પદ્ધતિ (totalitarianism) છે. તે આવા પ્રસારેલા પ્રેક્ષક-શ્રોતાસમૂહને “ટોળાં-માનસ”વાળી જનતા (crowd-like masses)માં ફેરવી શકે છે.

લોકશાહી દેશોમાં વિવિધ જૂથો અને વિવિધ વિચારોની પરસ્પર મુક્ત આપણે ધાય છે. મૂલ્યો અને વલણો પણ હરીફાઈમાં જીતે છે. આ કારણને લીધે ત્યાં “ટોળાં માનસ”વાળી પ્રેક્ષક-શ્રોતા-જનતા ઊભી થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. આવા દેશોમાં વિવિધ પ્રકારના નિષ્ણાત વલણોવાળા અને વારંવાર બદલાતા અને પ્રસરતા શ્રોતાસમૂહો વિકસે છે. આ નિષ્ણાત વલણોવાળો સમૂહ પણ એક નિશ્ચિત, સંગઠિત સમૂહ હોતો નથી, તે તો એકાદ સિતની પાતળી-હળવી સાંકળે જ સંકળાયેલો સમૂહ હોય છે અને અમુક સંસ્કાર અને મૂલ્યોનું સામ્ય ધરાવતો હોય છે. આવા સમૂહનું એક જ પ્રકારનું મહત્ત્વ છે, અને તે એ કે તે વિચારવહનના અમુક પ્રકારના પ્રચારને સ્વીકારવા જલ્દી તૈયાર હોય છે.

લોકશાહી દેશોમાં તે ઉપરાંત ખાસ અને મર્યાદિત હિતોવાળા અનેક નાના નાના પ્રેક્ષક-શ્રોતા-સમૂહો વિકસી આવે છે. કેટલાક સમૂહો રમતગમતના શોખીન હોય, કેટલાક સંગીત-કલાના રસિક હોય, કેટલાક સમૂહોને

જીવનમાં કોઈક ચમત્કારો અને સાદસના કંપ અનુભવવાની તમના હોય છે, તો કેટલાક વ્યાપારી માનસ ધરાવતા હોઈ તેમાંજ રસ ખીલવે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ કેટલાક સિનેમા, નાટકના શોખીન હોય, તો કોઈ અર્થ, વાચન કે મનનના રસિયા હોય છે.

આ વિવિધ હિતો અને રસ ધરાવતા પ્રેક્ષક-શ્રોતા-મજૂદોને સંતોષવા લોકશાહી સમાજોમાં છાપા, ચલચિત્રો, મનોરંજનના અખતરાઓ, સાહિત્ય, પ્રકાશનો, ચર્ચાસભાઓ વગેરે પ્રયત્ન કરે છે. વર્તમાનપત્રોનાં ખાસ પાના, કોલમો, દ્વિચિત્રો, સિનેમા સમાચારો, વ્યાપારનાં પાનાં, રમતના પાનાં, સ્ત્રીઓના પાના, બાળકોના પાનાં, સાહિત્યનાં પાનાં વગેરે આ વિવિધરંગી માનસ અને હિતો ધરાવતા સમૂહોને સંતોષવાના વિવિધ પ્રયોગો કરે છે. સાહિત્ય, સિનેમા અને નાટકોમાં પણ આમ જ બને છે. રેડિયો પણ પોતાની અવાજની દુનિયાને સંતોષવા આનું વેવિધ્ય ફળવે છે.

આ નવી ઘટના, આ વિચાર-ઊર્મિવહન કરનાર સાધનોની વિકસતી શક્તિનું જ્ઞાન અનેક અટપટા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. આ સાધનોનું નિર્ધનજી કરનાર તથા તેમનું પ્રયુક્ત ધરાવનાર એક નવા કોષકાષી મંડાવે છે. એક તરફ તેમને આ વિવિધ રસ ધરાવતા પ્રસરેલા પ્રેક્ષક-શ્રોતા-મજૂદોના વિવિધ હિતો અને ભિન્ન ભિન્ન રસજીવિઓ સંતોષવાનું કાર્ય કરવાનું હોય છે, બીજા તરફ તેઓ આ પ્રસરેલા પ્રેક્ષક-શ્રોતા-જનોના મીઠા સંપર્કમાં ન હોઈ તેમના ઉપર કેવી અસર થાય છે તે પ્રમુખ જોવા શક્તિમાન હોતા નથી.

આ કારણને લીધે આ સાધનો વાપરનાર પ્રચારકોને વધુ કુનેદ, વધુ કૌશલ્ય, વધુ ખારીક નિરીક્ષણશક્તિ તેમ જ વધુ ઓલુપટભરી સમજ ફળવવા પડે છે.

સામૂહિક વિચાર-ઊર્મિવહનનાં સાધનોથી ઉપસ્થિત થતા કેટલાક ગંભીર પ્રશ્નો (Some larger problems of mass communications):

વિચાર-ઊર્મિવહનનાં આ નવાં સાધનોના ઝડપી વિકાસે જે મહત્વના પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે તેના ઉપર સમાજશાસ્ત્રીઓનું ધ્યાન ખેંચાવા માંડ્યું છે. આ સાધનોનાં સંશોધનોએ અને વિકાસે પ્રચારસાધનો અને પ્રચાર-પદ્ધતિઓની સમાજ ઉપરની અસરકારકતા અનેકગણી વધારી દીધી છે. અસરકારકતાના પ્રકારો અને તેનાં પરિણામોના અભ્યાસ વિવિધ સંસ્થાઓએ જુગી જુગી રીતે શરૂ કરી દીધો છે. સરકારી સંસ્થાઓ, વ્યાપારી

કે ઔદ્યોગિક પેઢીઓ, સ્વતંત્ર સંશોધનમંડળો અને મહાવિદ્યાલયો તેમ જ શિક્ષણ અને સંશોધનની સંસ્થાઓ આ પ્રકારનાં સાધનો લોકમતને ટેવી રીતે અસર કરે છે તેનો અભ્યાસ ઝડપથી વધારી રહ્યાં છે. આ અભ્યાસ-ધામો સમાજશાસ્ત્રીઓ, મનોવિજ્ઞાનીઓ, રાજ્યશાસ્ત્રીઓ, આંકડાશાસ્ત્રીઓ, અર્થશાસ્ત્રીઓ તેમ જ અન્ય નિષ્ણાતોને રાષ્ટ્રી આ વિષયનો અભ્યાસ વિકસાવી રહ્યાં છે.

આ અભ્યાસો અને સંશોધનો વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે વિવિધ પ્રેક્ષક-શ્રોતા-જનોનાં સ્વરૂપો કેવાં છે, તેઓ કયા પ્રકારના પ્રચારની અસર તળે વધુ ઝડપથી આવે છે, પ્રચારની વિવિધ પદ્ધતિઓમાં કઈ પદ્ધતિ વધુ અસરકારક છે. રેડિયો, સિનેમા, રંગમંચ, વર્તમાનપત્રો, પુસ્તકો, ઠાંચિત્રો, જાહેર વ્યાખ્યાનો, સભાઓ, પ્રદર્શનો, મેનિક લેન્ડર્ન જેવા અખતરાઓ વગેરે પ્રચાર-પદ્ધતિઓમાં કઈ પદ્ધતિઓ વધારે સફળ અને અસરકારક છે તેના પણ તુલનાત્મક અભ્યાસો થઈ રહ્યા છે.

આ નવા પ્રકારનો પ્રેક્ષક-શ્રોતા-વર્ગ કઈ ઘટનાઓ, કઈ રીતનાં પ્રચારકાર્યો અને કેવા બનાવો તરફ આકર્ષાય છે તે અંગેના પણ અભ્યાસો વિકસાવી રહ્યો છે. આમ, ટૂંક સમયમાં આ સંસ્થાઓ દ્વારા અભ્યાસોનું વિપુલ સાહિત્ય સરઝર્મ રહ્યું છે.

પરંતુ આ પ્રકરણમાં આપણે આ વિવિધ પ્રકારની પ્રચારપદ્ધતિઓ અને વિચારવિનિમયનાં સાધનોની નિષ્ણાતતાની કસોટી જ્યારે તેમની અસરકારકતાની તુલના કરવા માગતા નથી. પરંતુ આ સાધનોના વિકાસે લાખજાણેલા ગંભીર સામાજિક પ્રશ્નો ઉપર જ આપણે સહેજ વિચાર કરીશું.

સામૂહિક વિચારવહનનાં સાધનોમાંથી ઉપસ્થિત થતા કેટલાક ગંભીર પ્રશ્નો :

વિચારવહનનાં વિકસેલાં સાધનોએ સમાજમાં અનેક ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યાં છે, જે સમાજશાસ્ત્રીઓનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યાં છે. વિચારવહનનાં સાધનોની ઝડપથી થતી નવી નવી શોધોએ પ્રચાર માટે અમોઘ શસ્ત્રો અને નવી નવી રીતિઓ વિકસાવ્યાં છે. આ સર્વ શોધોની સમાજ ઉપર અસર ઉપજાવવાની તાકાત અપાર છે. આ શોધોએ પ્રચારકોના હાથમાં સમાજને પોતાની મરજી અનુસાર ન્યાયવાની અજળ શક્તિ અર્પણ કરી છે. આજે સરકારી સંસ્થાઓ, વ્યાપારી પેઢીઓ, સ્વતંત્ર સંશોધનમંડળો, મહાવિદ્યાલયો તેમ જ બીજા ઘણી સંસ્થાઓ લોકમત ઉપર ઘેરી અસર

કરતાં ઝડપથી વિકસતાં સાધનોનો અભ્યાસ મોટા પ્રમાણમાં કરી રહ્યાં છે. અભ્યાસને યોગ્ય રીતે ખીલવવા માટે આ સર્વ સંસ્થાઓએ સમાજ-શાસ્ત્રીઓ, મનોવેજ્ઞાનિકો, રાજ્યશાસ્ત્રીઓ, માનવશાસ્ત્રીઓ તથા અન્ય નિષ્ણાતોની વધુ અને વધુ મદદ લેવા માંડી છે. આ અભ્યાસ જુદી જુદી દેશે અને વિષયનાં લિન લિન પાસાંઓને સ્પર્શે છે. શ્રોતાજનોના વિવિધ સ્તરોને તે સમજવા યત્ન કરે છે. શ્રોતાજનોમાંથી કયા પ્રકારને કઈ પ્રચારપદ્ધતિ વધુ અસર કરે છે, કયા બનાવો આકર્ષે છે, કઈ ઘટના તેમનું ધ્યાન ખેંચે છે, કઈ દળની રજૂઆત તેમને પસંદ પડે છે તે સમજવાના અખતરાઓ થઈ રહ્યા છે. રેડિયોની અસર વધુ કે ચલચિત્રની, વ્યાખ્યાનોની અસરકારકતા વધારે કે સંગીત અગર નાટ્યપ્રયોગોની, મોટા સમૂહમાં પ્રચારની અસર વધુ કે પસંદ કરેલ મર્યાદિત નાના શ્રોતાજનોમાં તેની અસરકારકતા ઘેરી—આ અને આને આતુપગિક અનેક વિષયો ઉપર વિનૂત અભ્યાસો થઈ રહ્યા છે. એ અભ્યાસોનું સાહિત્ય પણ ઠીક પ્રમાણમાં સરળતું જાય છે.

આ પ્રકરણમાં આપણે ઉદ્દેશ એક બીજા જ ઘટના સમજવાનો છે. આપણે ધરાદો જુદી જુદી જાતની પ્રચારપદ્ધતિઓની અને તેમને શક્ય બનાવતાં સંશોધનોની અસરકારક થવાની શક્તિ અથવા નિષ્ણાતતાની તુલના કરવાનો નથી. આપણે હેતુ પ્રચારનાં આ યાંત્રિક સંશોધનોમાંથી વિકસતા ગંભીર સામાજિક પ્રશ્નો ઉપર ધ્યાન ખેંચવાનો છે. એ અંગે સહેજ વિચાર કરીએ.

(૧) પ્રચારનાં સાધનોની યાંત્રિક કુશળતા અને સામાજિક હેતુ (Technical efficiency and social goals):

પ્રચારની અસરકારકતા એ એક મહત્વની ઘટના છે. પરંતુ એ અસરકારક પ્રચાર દિતકર છે કે નહિ એ પ્રશ્ન સમાજજીવનની દૃષ્ટિએ વધુ ગંભીર છે.

વિચારવહનનાં સાધનો અને તેની અસરનો અભ્યાસ કરતા નિષ્ણાતો અમુક પ્રકારની જાહેરખબરો, અમુક પ્રકારનાં રાજકીય ભાષણો અગર અમુક પ્રકારનાં મનોરંજનો વિવિધ જૂથો ઉપર કેટલી અસર ઉપજાવે છે તેનો અભ્યાસ કરી શકે છે; આ સાધનોની અસરકારકતાની તુલના પણ કરી શકે છે. સમાજશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન તેમ જ ગાણિતિક શાસ્ત્રે વિકસાવેલી અભ્યાસપદ્ધતિઓને અપનાવી આ પ્રચારની અસરના ઊઠાણુ વિષે પણ

અધ્યાસીઓ મત આપી શકે છે. કઈ વસ્તુ વધુ વેચાશે, કયા વિચારો વધુ ફેલાશે, કઈ દુનિયા પ્રચાર વધુ ઝડપથી પ્રસરશે, કઈ શૈલીનાં મનોરંજનો વધુ આવકારણકર્તા બનશે એ અંગે પણ તે ખાતરીપૂર્વક પોતાનો મત આપી શકે છે. અધ્યાસીઓ આ રીતે અમુક સાધનોની અસરકારકતા અંગે નિષ્ણાત બને છે. આ નિષ્ણાતોની સ્થિતિ ઇંગ્લેન્ડ નેત્રી છે. ઇંગ્લેન્ડ રસ્તો બાંધી આપે, મકાન ચણી આપે, પુલ પેલુ રચી શકે. આ સર્વ કેટલા પ્રમાણમાં શક્ય છે, કેટલું ખર્ચ માગે છે, કેટલા સમયમાં તૈયાર થઈ શકે અને કેટલું ટકાઉ હશે એ અંગે નિષ્ણાત અભિપ્રાય પણ આપે. પરંતુ આ નિષ્ણાતોનું દર્શન અને કલ્પના આથી આગળ જઈ શકતાં નથી. અમુક રસ્તો બાંધતાં યુદ્ધનો ભય વધતો તો નથી. અમુક મકાન ચણતાં ગુના માટે તો સ્થાનો જોવાં થશે નહિ, અમુક પુલ બાંધતાં અનેકની રોજીને ફટકો તો નહિ પડે, એ અંગે ઇંગ્લેન્ડ અભિપ્રાય આપી શકતો નથી. તેજ પ્રકારે પ્રચારથી અમુક માન વધારે વેચાશે તો પ્રજા અને સમાજની દૃષ્ટિએ તે હિતકર નીવડશે કે નહિ, અમુક પ્રકારનું મનોરંજન શ્રોતાજનોની રસજ્ઞતા નીચી પાડશે કે ઉચત કરશે આ સર્વ સમાજકલ્યાણની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વના પ્રશ્નો ઉપર વિચાર-વલનનાં સાધનોનો અભ્યાસ કરતા નિષ્ણાતો જાગ્યે જ સાચો અભિપ્રાય આપી શકે છે.

પરંતુ સમાજજીવનની દૃષ્ટિએ કયા પ્રકારનો માત્ર વેચાય છે, કયા પ્રકારના વિચારોનો પ્રચાર થાય છે અને કયા પ્રકારની ઊર્મિઓ અને કલ્પના ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે એ જ વધુ મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે.

આર. કે. મર્ટન નામના આ જ વિષયના ખાસ અભ્યાસી આ પ્રશ્નને “નૈતિક વિકલ્પ”, “નૈતિક પસંદગી”નો મૂંઝવણભર્યો પ્રશ્ન (Moral Dilemma) એમ કહે છે. તેમના શબ્દોમાં—

“પ્રચારક સમક્ષ એક અતિ મૂંઝવણભર્યો પ્રશ્ન જોવો થાય છે. તેણે કાંતો પ્રચલિત મૂલ્યોનું ઉલ્લંઘન કરવું પડે અગર અમુક પ્રકારના અસરકારક અને તાત્કાલિક સફળતા અર્પતાં પ્રચારનો સાધનોને જતાં કરવા પડે; કાં તો તેણે જોછા અસરકારક પ્રચારક થવું પડે અગર જોછા નૈતિક માનની થવું પડે. તાત્કાલિક ધ્યેયો તેને વધુ અસરકારક બનવા તરફ પ્રેરે છે, કારણ જ્યાં અસરકારકતાની જ જરૂર છે અને અસરકારકતા એટલે જ પ્રમાણમાં વધુ અને વધુ માણસોમાં પોતાના પ્રચારનો પ્રચાર એ જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય ત્યાં આ નિષ્ણાત નૈતિક પ્રશ્નો તરફ તટસ્થ વલણ જ ધારણ કરી

શકે છે અને મર્યાદિત, અસરકારક થવાનું જ ધોરણ સ્વીકારે છે પરંતુ આ વલણ નૈતિક મૂલ્યોનો ભોગ માગે છે. આમાં પ્રચારક માનવીને અને સમાજને પોતાની વ્યાપારી ઉપયોગિતાના, તેમને અમુક રીતે ઘડવાના સાધન તરીકે જ ગણવાની વૃત્તિ ધરાવે છે, અને આ વ્યાપારી વૃત્તિ તેને ગમે તે પદ્ધતિઓ વાપરી ધ્યેય સિદ્ધ કરવાની મનોવૃત્તિ તરફ ઘસડી જાય છે.”†

દરેક યુગમાં અમુક માનવીઓ આ સંકુચિત, સ્વાર્થી મનોવૃત્તિથી પ્રેરાઈ બીજા માનવીઓ અગર જૂથોને પોતાની ઉપયોગિતાના સાધન તરીકે જ ગણવાનું વલણ રાખે છે. ગ્રીસ અને રોમમાં પણ આ પ્રકારની પ્રચાર કરવાની વૃત્તિ (demagogury) જનશક્તિ હતી. વર્તમાન યાત્રિક યુગ પહેલાં સંશોધનોના અભાવે આ માનસની અસર ઉપજાવવાની શક્તિ મર્યાદિત હતી. પરંતુ વર્તમાનકાળમાં વિચારવહનનાં સાધનોના વિકાસને લીધે આ સંકુચિત ઉપયોગિતાનું માનસ અનેકગણી અસર ઉપજાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. વિચારવહનનાં સાધનો આજે સમાજનિયંત્રણ માટે અમોઘ શસ્ત્ર બની રહે છે. પ્રચારક આ સાધનો અને સંશોધનોનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે કરી શકે. તેમનો ઉપયોગ તેઓ પોતાની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા જાળવવા પણ કરે, ધિક્કાર અને ધર્પણ પેદા કરવામાં પણ કરે અગર માનવકલ્યાણની લાવનાથી પ્રેરાયેલ હોય તો સામુદાયિક ઇવનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે પણ કરી શકે.

†“The practitioner in propaganda is at once confronted by a dilemma: he must either forego the use of certain techniques of persuasion which will help him to obtain the immediate end-in-view or violate prevailing moral codes. He must choose between being a less than fully effective technician and scrupulous human being or an effective technician and a less than scrupulous human being. The pressure of the immediate objective tends to push him toward the first of these alternatives. For when effective mass persuasion is sought, and when “effectiveness” is measured solely by the number of people who can be brought to the desired action or the desired frame of mind, then the choice of techniques of persuasion will be governed by a narrowly technical and a moral criterion. And this criterion exacts a price of the prevailing morality, for it expresses a manipulative attitude toward man and society. It inevitably pushes toward the use of whatsoever technique “work”.

(૨) 'ધણભાવના'ને યોગવાની વૃત્તિ (Appeal to herd sentiment) :

વર્તમાન સમાજ બહુમૂલ્ય અને બહુધોરણોનો બનેલો છે. તેમાં વર્ગ, જાતિ અને રાષ્ટ્રીય વિભાગો પણ હોય છે. આ સમાજના વિસ્તૃત રાષ્ટ્ર-સમુદાયો આજે વ્યવસ્થિત અને મુક્ત જીવન વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં આજ વ્યવસ્થિત વિકાસ અને મુક્ત સંબંધો ખીસવવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. ધર્મણને દૂર કરવા અને વ્યવસ્થિત વિકાસ અને મુક્ત સંબંધો ખીસવવા એ ધણજી વિષયક કાર્ય છે અને ભગીરથ પ્રયત્ન માગે છે. વર્તમાન વિચારવહનનાં સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં તે ખૂબ જ મદત્વનો ફાળો આપે, પરંતુ હજી વર્તમાનપત્રો, રેડિયો અને મસ્યિનો મોટે ભાગે “ધણજી” ઉત્કેરવામાં જ રચ્યાં રહે છે. તેઓ પ્રચારકના હાથમાં તેમના સમૂહોથી જુદા સમૂહો, ધર્મો, રાજકીય દળો, અર્થતંત્રો તથા મૂલ્યોને ઉતારી પાડવાના, તે સર્વ તરફ ધૂણાની લાગણી પેદા કરવાના જ પ્રચારમાં રોકાયેલા હોય છે. પોતાના સમૂહથી ભિન્ન બીજા સર્વ સમૂહો નીચા છે એટલું જ નહિ, પરંતુ નીચ પણ છે અને તેમનું અસ્તિત્વ અને તેમનાં મૂલ્યો સંસ્કૃત જીવન માટે લયજનક છે એવું પણ વાતાવરણ તેઓ ઊભું કરે છે. આમ આજે મોટા ભાગના સમૂહો પરસ્પર માટે આવું જ વાતાવરણ ઊભું કરવામાં રોકાયેલા હોઈ સમગ્ર સમાજને ધિક્કાર, દુરમનાવટ અને સંઘર્ષનાં વાદળમાં ઘેરી લે છે. લક્ષણગ્રિનો અને પૂર્વમૂલ્યો દ્વારા સમાજજીવનની હવામાં ઝેર ફેલાવી દે છે. બહુવિધ સમાજ વિવેકશુદ્ધિ માગે, સાચાખોટાને ઝીણવટભરી રીતે નોખા પાડવાની હંસજીતિની અપેક્ષા રાખે. પરંતુ વર્તમાન સમાજમાં વિવેક-તર્કવિહીન પૂર્વમૂલ્યોની બુભિક્ષા “ધણજી”ને પોષે છે. પૂર્વમૂલ્યોથી ભરીભરી આ “ધણજી” હિતોના પરસ્પર પુરક સંબંધો હોવા છતાં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ધોર દુરમનાવટનું માનસ સરળ છે. માનવસંસ્કૃતિ સમક્ષ આ એક મોટો લય બોલો થયો છે. આ પ્રકારનું વાતાવરણ સરળતા પ્રચારક સામે સાચી સામાજિક કેળવણીની વિસ્તૃત યોજના ઘડવાની જરૂર બની થઈ છે.

આ કેળવણી એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે જે “ધણમાનસ”ને દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય, અને વિવેક અને તર્કથી પરિચિતિને સમજવાની

શક્તિ પેદા કરી તેનો સવાદી સમુદાય-રચના ધડવામાં ફાળો આપે. માનવીમાં તટસ્થ, સહાનુભૂતિભરી અને ત્રીણુવટભરી વિવેક-સમજવૃત્તિ વિકસાવવાની આવશ્યકતા હવે ખૂબ જ મહત્ત્વની જરૂરિયાત બની ગઈ છે.

પૂર્વગ્રહો, ધણુભાવના, ટોળાંનો વિકાસ અને વિચાર-વહનના સાધનોની ખિલવણી આજે આ પ્રશ્નને બહુ જ મહત્ત્વનો બનાવી રહ્યાં છે.

વધુ વાચન માટેની માર્ગદર્શક નોંધ

પહેલા ખંડમાં જણાવ્યા મુજબ આ નોંધ લે હેતુથી કરવામાં આવી છે. એક તો, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે વિષયો ચર્ચવામાં આવ્યા છે તેના ઉપર પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે એવા લખાણો કરી કાઢે કાઢે ફાળો આપે છે તેના નિર્દેશ કરવા; અને બીજું, જે જે પ્રકરણોની અંદર એ વિષયો ચર્ચાયા છે અને ત્યાં જે દલીલો કરવામાં આવી છે તેને ખાસ પ્રસ્તુત હોય એવી દલીલો કયા કયા લેખકોની કૃતિઓમાં વાંચવા મળે એમ છે તે બાબતનું વિદ્યાર્થીને (જે વિષયના અધ્યાપકોને) માર્ગદર્શન આપવું. આ વિષયની શરૂઆત કરતા વિદ્યાર્થીને ખાસ કઈ કૃતિઓ વાંચવી વધારે અનુકૂળ થઈ પડે તેમ છે તેવી કૃતિઓનાં નામો સામે ફૂદડી (*) ની નિરાની કરવામાં આવી છે. પ્રસિદ્ધિ બાબતની પ્રાથમિક હકીકત જે કૃતિ યાદીમાં સૌપ્રથમ નોંધવામાં આવી છે તેની સાથે આપવામાં આવી છે. આ ગ્રંથમાં જે પ્રકરણો સમાવાયા છે તે પૂરતી જ આ ચાલી મર્યાદિત છે.

અકરણ ૧૦ : સામાજિક જૂથો—મુખ્ય પ્રકારો

પ્રો. જી. સીમેલ અને એલ. વોન વોટ્ટ નામના વિદ્વાનોએ સામાજિક જૂથના પદ્ધતિસર અન્વેષણને સમાજશાસ્ત્રનું મુખ્ય કાર્ય ગણ્યું છે. તેમના વિચારોને સમજવા નીચેનાં પુસ્તકો જુઓ:

N. J. Spykman, 'The Social Theory of George Simmel' (Chicago, 1925), Book II,

L. Von Wiese and H. Becker, 'Systematic Sociology'.

આ વિષય અંગે વર્તમાન ચર્ચાઓ માટે નીચેનાં પ્રકાશનો વાંચો:

E. T. Haller, * 'Social Relations and Structures', Chaps. XVII-XIX;

G. A. Lundberg, 'Foundations of Sociology', Chap. IX;

D. Sanderson, 'Group Description', 'Social Forces', XVI (1938), 309-319, and 'A Preliminary Structural Classification of Groups', *ibid.*, XVII (1938), 1-6;

L. Wilson, * 'Sociography of Groups : Twentieth Century Sociology' (ed. G. Gurwitsch and W. E. Moore), Chap. VII;

E. Sapir, 'Group, Encyclopaedia of the Social Sciences', Vol. VII;

'American Journal of Sociology', Vol XLIV (May, 1939),
મુખ્યત્વે F. Znaniecki, R S Woodworth, J E Anderson and
B Malinowskiના લેખો.

નિકટનુ નાનુ પ્રાથમિક જૂથ અને મહામણ વચ્ચેનો તફાવત F Tonnies
એ એના 'Gemeinschaft and Gesellschaft' (Leipzig, 1887) નામના
પુસ્તકમાં વિકસાવ્યો છે, જેનુ ભાષાતર થયુ છે અને એ જ તફાવતને Tonniesની
શિષિ દ્વયી C P Loomies, 'Fundamental Concepts of Sociology'
(New York, 1940)માં વધુ વિગતમાં બહુલાવે છે.

પ્રાથમિક સમૂહો માટે જુઓ

C H Cooley, *'Social Organization', Part I, L. Von Wiese
and H Becker, 'Systematic Sociology', Chaps XXXVIII-XL
સામાજિક જીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રાથમિક સમૂહ અંગેની ચર્ચા નીચેના
અભ્યાસોમાંથી મળશે

G Coyle, *'The Social Process in Organized Groups',
F M Thrasher, 'The Gang' (Chicago, 1929) J. Piaget, 'The
Moral Judgement of the Child' (New York, 1932),

H H Jennings, 'Leadership and Isolation A Study of
Personality in Inter personal Relations' (New York, 1943),

J L Moreno, 'Who Shall Survive?' (Washington,
D C, 1934)

F J Roethlisberger and W J Dixon, *'Management and
the Worker' (Cambridge, Mass, 1939),

W F Whyte, *'Street Corner Society',

W L Warner and P S Lunt, 'The Social Life of a
Modern Community' (New Haven, 1941), Chap XVI,

A E Sheffield, 'Social Insight in Case Situations'
(New York, 1937),

(Anonymous), 'Informal Social Organization in the Army',
American Journal of Sociology, LI (1946), 365-370, and
C H Page, 'Bureaucracy's Other Face', Social Forces, XLV
(1946), 88-94

મહામણો અંગે ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ પ્રકરણોમાં દર્શાવેલી વાચનની નોંધ જુઓ
અહીંયા આપણે Max Weberના મહત્વના અભ્યાસોનુ જ નિદર્શન કરોશુ તેના
વિધાનો નીચેના પુસ્તકોમાંથી મળી રહેશે

From Max Weber 'Essays in Sociology' (tr and ed
H H Gerth and C W Mills), Chap VIII,

*'The Theory of Social and Economic Organization'

(tr. and ed. T. Parsons and A. M. Henderson, New York, 1947), pp. 30-86, 136-157, 324-358, 407-423.

પ્રકરણ ૧૧ : કુટુંબવ્યવસ્થા

કુટુંબવ્યવસ્થા ઉપર વિપુલ સાહિત્ય વિકસી આવ્યું છે. આ વિષય અંગે લગભગ ધણાખરા માનવશાસ્ત્રના અને સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસોમાં ઉલ્લેખ આવે છે.

કુટુંબનાં આદિવસ્ત્રો માટે નીચેનાં પુસ્તકો જુઓ :

E. Westermarck, *'Short History of Marriage' (London, 1926), મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૮-૧૦, અને 'History of Human Marriage' (New York, 1922);

R. Briffault, *'The Mothers' (New York, 1927), મુખ્યત્વે ખંડ ૧નાં પ્રકરણ ૩, ૬, ૧૦.

કુટુંબના ઇતિહાસો માટે વાંચો :

G. E. Howard, 'History of Matrimonial Institutions' (Chicago, 1904);

W. Goodsell, 'A History of Marriage and the Family' (New York, 1934);

C. C. Zimmerman, 'Family and Civilization' (New York, 1947);

A. W. Calhoun, 'Social History of the American Family' (Cleveland, 1917-1919).

કુટુંબનાં વિવિધ સ્વરૂપોની ચર્ચા માટે નીચેનાં પુસ્તકો જુઓ :

R. Linton, *'The Study of Man', Chaps. X-XI;

W. I. Thomas, 'Primitive Behaviour', Chaps. V-X;

M. Mead, 'From the South Seas' (New York, 1939);

'The Family Past and Present' (ed. B. J. Stern, New York, 1938), Parts 1-6;

C. C. Zimmerman and M. E. Frampton, 'Family and Society' (New York, 1935).

કુટુંબવ્યવસ્થા અંગે પાઠ્યપુસ્તકો જેવાં મળે :

J. K. Folsom, *'The Family and Democratic Society' (New York, 1943);

E. W. Burgess and H. J. Locke, 'The Family' (New York, 1945);

M. F. Nimkoff, 'Marriage and the Family' (Boston, 1947);

W. W. Waller, *'The Family' (New York, 1938);

A. G. Truxal and F. E. Merrill, *'The Family in American

Culture' (New York, 1947)

કુટુંબના વિવિધ પાસાઓ અંગે ઉપયોગી લેખો નીચેના સામયિકોમાં મળી રહેશે

'American Sociological Review', Vol. II, No. 3 (Oct, 1937),

'American Journal of Sociology', Vol. LII, No. 3 (Nov., 1946) and Vol. LIII, No. 6 (May, 1948)

કુટુંબવ્યવસ્થાન નબળી પાડતા અને તેમાં ર્ષણ ઉપજવતા તરફના અંગે પ્રશ્ના-
ખરા કુટુંબ અંગેના પાઠ્યપુસ્તકોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તે અંગે નીચેના
અભ્યાસો પણ પ્રકાશ પાડે છે

E. R. Mowrer, 'Family Disorganization' (rev. ed Chicago, 1939),

H. R. Mowrer, 'Personality Adjustment and Domestic Discord' (New York, 1935),

K. Young, 'Personality and Problems of Adjustment', Chap. XXI,

M. A. Elliott and F. E. Merrill, '*Social Disorganization' (rev. ed, New York, 1941), Chaps. XXV-XVII.

કુટુંબજીવન ઉપર આર્થિક મંદીની (૧૯૩૦ પછીની) ઠીકઠીક
તરોલનો થયા છે, જેમાંના નીચેના મુખ્ય અભ્યાસો કદી રાખ

R. C. Angell, 'The Family Encounters the Depression' (New York, 1936),

R. S. Cavan and K. H. Ranch, 'The Family and the Depression' (Chicago, 1938),

M. Komarovsky, '*The Unemployed Man and His Family' (New York, 1940)

વિશ્વયુદ્ધની કુટુંબજીવન ઉપરની અસરો અંગે નીચેના અભ્યાસો જુઓ :

W. W. Waller, 'War and the Family' (New York, 1940),

'The American Family in World War II', 'The Annals of the American Academy of Political and Social Science', CCXXIX (1943), 1-175

લગ્નવિરોધ અંગે નીચેના સાર્વજનિક જુઓ

J. P. Lichtenberger, 'Divorce' (New York, 1931)

A. Caben, 'Statistical Analysis of American Divorce' (New York, 1932),

K. Davis, '*Children of Divorced Parents A Sociological and Statistical Analysis', 'Law and Contemporary Problems', Vol. X (1944),

W. W. Waller, 'The Old Love and the New' (New York, 1930)

વર્તમાન કુટુંબમાં બાળકોના સ્થાન અંગે વધુ પુસ્તકોમાં ચર્ચા થઈ છે, દા. ત.
W I and D S Thomas, 'The Child in America'
(New York, 1928),

G Abbott, 'The Child and the State' (New York 1938)

] K Folsom, *'Youth, Family and Education' (Washington
D C, 1941)

કુટુંબમાં પરસ્પર મુશ્કેલી અંગે ઠીક ઠીક સંરોધનો થયા છે તેમાંના નોંધ
પાત્ર સંરોધનો નીચેના પુસ્તકોમાં વિસ્તારપૂર્વક આલેખાયા છે

L. W Burgess and L Cottrell, 'Jr, Predicting Success
or Failure in Marriage' (New York, 1938)

I. Terman et al, 'Psychological Factors in Marital Happi-
ness' (New York, 1939)

કુટુંબના અંગે સત્તાઈ આપના અગ્રણિત પુસ્તકો છપાયા છે, જેમાં નીચેના
નોંધપાત્ર પ્રકાશનો છે

E M Duval and R Hill, 'When You Marry' (New York,
1945),

T M Rice, 'Sex Marriage and Family' (Philadelphia, 1946)

નતીય સંબંધ અંગે થયેલ વિપુલ સાહિત્ય વિકાસી આવ્યું છે સંરળતાથી વાંચી
શકાય તેવું અને આધારભૂત પુસ્તક નીચેનું છે

A Scheinfeld, *'Women and Men' (New York, 1943)

નતીય વર્તન માટે હજી સુધી થયેલા અભ્યાસોમાં સૌથી વધુ વિસ્તૃત અને
પદ્ધતિસરનું સંરોધન નીચે નિર્દેશિતો અભ્યાસ કરે છે

A C Kinsey, W B Pomeroy and C L Martin, 'Sexual
Behavior in the Human Male' (Philadelphia, 1948)

કુટુંબ અને સામ્યના સંબંધ અંગે વિસ્તારપૂર્વક અભ્યાસ થયેલ નથી તે
સંબંધ અંગેની મર્યાદિત નીચેના પુસ્તકોમાંથી મળી રહે છે

S P Breckenridge, 'The Family and the State' (Chicago,
1934)

A G Truxal and F E Merrill *'The Family in American
Culture,' Chaps VII-VIII

N Fishman, 'Marriage This Business of Living Together'
(New York, 1946)

C C Zimmerman, 'Family and Civilization, Chap XXIII

પ્રકરણ ૧૨ • સમુદાય

સમુદાયની ક પના અંગેની ચર્ચા માટે નીચેના પુસ્તકો જુઓ

R M MacIver 'The Community' and *'Elements of Social
Science', Chap II

Culture' (New York, 1947)

કુટુંબના વિવિધ પાસાઓ અંગ્રેજ ઉપયોગી લેખો નીચેના સમાધિમાં મળી રહેશે

'American Sociological Review', Vol. II, No. 5 (Oct., 1937),

'American Journal of Sociology', Vol. LII, No. 3 (Nov., 1946) and Vol. LIII No. 6 (May, 1948)

કુટુંબ-ચલચર્યાના નબળી પાસતા અને તેમાં થઈ શકેલ ઉપજનવતા વગેરે અંગ્રેજીમાં અસર કુટુંબ અંગેના પાઠ્યપુસ્તકોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે તે અંગે નીચેના અભ્યાસો પણ પ્રકાશ પાડે છે

E R Mowrer, 'Family Disorganization' (rev. ed Chicago, 1939)

H R Mowrer 'Personality Adjustment and Domestic Discord' (New York, 1935)

K Young, 'Personality and Problems of Adjustment', Chap XXI,

M A Elliott and F E Merrill, *'Social Disorganization' (rev. ed., New York, 1941), Chaps. XXV-XXVII.

કુટુંબજીવન ઉપર આર્થિક મદીની (૧૯૩૦ પછીની) દીકરીકે તરોબનો થયા છે જેમાંના નીચેના મુખ્ય અભ્યાસો 'હી રામાય

R C Angell, 'The Family Encounters the Depression' (New York, 1936),

R S Cavan and K H Ranch, 'The Family and the Depression' (Chicago, 1938),

M Komarovsky, *'The Unemployed Man and His Family' (New York, 1940)

વિશ્વયુદ્ધની કુટુંબજીવન ઉપરની અસરો અંગ્રેજી નીચેના અભ્યાસો જુઓ

W. W Waller, 'War and the Family' (New York, 1940)

'The American Family in World War II', 'The Annals of the American Academy of Political and Social Science', CCXXIX (1943), 1-175

લગ્નવિરોધ અંગ્રેજી નીચેના સાહિત્ય જુઓ

J P Lichtenberger, 'Divorce' (New York, 1931),

A Cahen, 'Statistical Analysis of American Divorce' (New York, 1932),

K Davis, *'Children of Divorced Parents - A Sociological and Statistical Analysis', 'Law and Contemporary Problems', Vol X (1944),

W W Waller, 'The Old Love and the New' (New York, 1930)

વર્તમાન કુટુંબમાં બાળકના ધ્યાન ને એ પ્રશ્ન પુસ્તકમાં ચર્ચા થઈ છે, દા. નં

W I and D S Thomas, 'The Child in America' (New York, 1928),

G Abbott, 'The Child and the State' (New York, 1938)

J K Folsom, 'Youth Family and Education' (Washington D C, 1941)

લક્ષ્યબંધમાં પરસ્પર સુમેળ અને ઠીક ઠીક સંસોધનો થયા છે તેમાના નોંધ પાત્ર સંસોધનો નીચેના પુસ્તકોમાં વિસ્તારપૂર્વક આલેખાયા છે

L W Burgess and L Cottrell, 'Jr, Predicting Success or Failure in Marriage' (New York, 1938)

L Terman et al, 'Psychological Factors in Marital Happiness' (New York, 1939)

લક્ષ્યબંધન અને સલાહ આપતા અગણિત પુસ્તકો છપાયા છે, જેમાં નીચેના નોંધપાત્ર પ્રકારનો છે

E M Duval and R Hill, 'When You Marry' (New York, 1940),

F B Rice 'Sex, Marriage and Family' (Philadelphia, 1946)

નતીય સંબંધ અને જલ્લ વિપુલ સાહિત્ય વિકાસી આવ્યું છે સરળતાથી વાંચી શકાય તેવું અને આધારભૂત પુસ્તક નીચેનું છે

A Scheinfeld, 'Women and Men' (New York, 1943)

નતીય વર્તન માટે હજી સુધી થયેલા અભ્યાસોમાં સૌથી વધુ વિસ્તૃત અને પ્રશ્નિતરતુ સંસોધન નીચે નિર્દેશિતો અભ્યાસ કરે છે

A C Kinsey, W B Pomeroy and C E Martin, 'Sexual Behavior in the Human Male' (Philadelphia 1948)

કુટુંબ અને રાજ્યના સંબંધ અને વિસ્તારપૂર્વક અભ્યાસ થયેા નથી તે સંબંધ અંગેની માહિતી નીચેના પુસ્તકોમાંથી મળી રહે છે

S P Breckenridge, 'The Family and the State' (Chicago, 1934)

A G Truxal and F E Merrill 'The Family in American Culture,' Chaps VII-VIII

N Iushman 'Marriage This Business of Living Together' (New York, 1946)

C C Zimmerman, 'Family and Civilization,' Chap XXIII

મકેરજી ૧૨ - સમુદાય

સમુદાયની ક પના અંગેની ચર્ચા માટે નીચેના પુસ્તકો જુઓ

R M MacIver, 'The Community' and 'Elements of Social Science,' Chap II

C. C. Zimmerman, 'The Changing Community' (New York, 1938), Chaps. I;

J. A. Kinneman, *'The Community in American Society' (New York, 1947), Chap. I.

સમુદાય અને વિચારવદન અંગેની ચર્ચા માટે જુઓ :

E. T. Illier, *'Principles of Sociology', Chaps. VIII-IX;

G. L. Bird and F. E. Merwin, 'The Newspaper and Society' (New York, 1942), Chap. IV, XVII, XXIII.

શહેરી સમુદાય અને તેનાં પ્રાદેશિક પાસાં અંગે ૧૩મા પ્રકરણમાં ઓકાફાશીઓનાં પુસ્તકોમાં હલ્લેખ કર્યો છે. તે ઉપરાંત નીચેના અભ્યાસો જુઓ :

*'Building the Future City', 'The Annals of the American Academy of Political and Social Science', CCXLII (Nov., 1945), 7-17, 25-78;

W. Firey, 'Land Use in Central Boston' (Cambridge, Mass., 1947);

R. D. McKenzie, 'The Metropolitan Community' (New York, 1933), Chaps. VII, X, XI, XVI, XIX;

L. Mumford, *'The Culture of Cities' (New York, 1938), Chap. III.

ગ્રામસ્તુદ્યાનનાં પ્રાદેશિક પાસાં અંગે નીચેનાં પુસ્તકો જુઓ :

J. H. Kolb and E. de S. Brunner, 'A Study of Rural Society' (Boston, 1946), Chap. XIV;

U. S. Department of Agriculture, *'Rural Life Series', 1-5 (1941-1942);

C. P. Loomis, 'Studies of Rural Social Organization in the United States, Latin America and Germany' (East Lansing, Mich., 1945).

સમુદાય નિયોજન અંગે થયેલું મોટું સહિત્ય વિકસી આવ્યું છે. દા. ત. :

L. Mumford, 'City Development' (New York, 1945);

J. Van Sickle, 'Planning for the South' (Nashville, Tenn., 1943);

L. L. Lorwin, 'Post-war Plans of the United Nations' (New York, 1943), Chap. III;

N. P. Gist and L. A. Halbert, *'Urban Society', New York, 1941), Chap. XXIII;

*'Building the Future City', 'The Annals of the American Academy of Political and Social Science', CCXLII (Nov., 1945), 79-162.

સમુદાયભાવનાની વિકસિત સ્વર્થ ધણી મોટા અભ્યાસોમાં મળે છે તે ભાવનાના ક્રેટલાક લક્ષણો ઉપર નીચેના અભ્યાસો પ્રકાશ પાડે છે :

P. A. Sorokin and C. C. Zimmerman, 'Principles of Rural Urban Sociology' (New York, 1939), Part III,

J. A. Kinneman, 'The Community in American Society', Chap. XII,

J. H. Kolb and E. de S. Brunner, 'A Study of Rural Society', Chap. V,

W. Firey, *'Land Use in Central Boston', Chap. IV;

S. D. Ahlinsky, 'Revolution for Radicals' (Chicago, 1946).

જુદા જુદા સમુદાયો ઉપર અગ્રણિત અભ્યાસો થયા છે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો માટે નીચેના અભ્યાસો મહત્વના છે

R. S. and H. M. Lynd, *'Middletown' (New York, 1929) and 'Middletown in Transition' (New York, 1937),

W. L. Warner and P. S. Lunt, *'The Social Life of a Modern Community',

James West (Pseudonym), 'Plainville, U.S.A.' (New York, 1945),

C. F. Schmid, 'Social Saga of Two Cities (Minneapolis, 1937),

J. F. Embree, *'Suye Mura, A Japanese Village' (Chicago, 1939),

C. M. Arensberg and S. T. Kimball, 'Family and Community in Ireland' (Cambridge, Mass., 1940)

રાષ્ટ્રીય સમુદાયભાવનાના લક્ષણોની સ્વર્થ નીચેના પુસ્તકોમાં કવચમાં આવી છે :

R. M. MacIver, *'The Modern State', Chap. IV, 2 and *'The Web of Government', pp 162 ff

રાષ્ટ્રવાદ અને પ્રાંતીય સમુદાય (Nationality) અંગે મોટા ભાગના પુસ્તકો ઐતિહાસિક અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિબિંદુથી લખાયેલાં છે, દા. ત. :

C. J. H. Hayes, 'Essays on Nationalism' (New York, 1926), and 'Historical Evolution of Modern Nationalism' (New York, 1931).

H. Kohn, *'The Idea of Nationalism' (New York, 1946), મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૧, અને *'World Order in Historical Perspective' (Cambridge, Mass., 1942), પ્રકરણ ૨.

રાષ્ટ્રના લક્ષણો અને લખાયેલાં પુસ્તકો ધણી વાર આપણને ખોટા માર્ગે લઈ જાય છે, પરંતુ નીચેના અભ્યાસો એ વિષયમાં સમાજશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી ક્રેટલાક

પાસાઓ સુખમલે

D W Brogan, 'The American Character' (New York, 1944), 'The English People' (New York, 1943), અને 'French Personalities and Problems' (London, 1946)

K. Shridharani, 'My India, My America' (New York, 1941),

R Benedict, 'The Chrysanthemum and the Sword, Patterns of Japanese Culture' (Boston, 1946)

સમુદાયના આંતરિક ભેદભાવો અંગે પ્રકરણ ૧૪ અને ૧૫મા દર્શાવેલી વાચનની નોંધ જુઓ

પ્રકરણ ૧૩ : શહેર, ગ્રામ અને પ્રદેશ

પ્રકરણ ૧૨મા સુચવેલી વાચનની નોંધ આ પ્રકરણ માટે પણ ઉપયોગી છે. શહેર અને ગ્રામસમુદાયની તુલનાની ભૂમિકા સ્થળાંતર કરતા ખેડૂતો અનેના અભ્યાસોમાથી મળે છે. નીચેના પુસ્તક તે અંગે જાનુજ પ્રમાણભૂત ગણાય છે.

W I Thomas and F. Znaniecki, * 'The Polish Peasant'.

નીચે દર્શાવેલી નવલકથાઓમા પણ એ અંગે એવું જ પ્રમાણભૂત દાન થાય છે.

O E Roivaag, 'Giants in the Earth' (New York, 1928),

h. Hamsun, * 'Growth of the Soil' (New York, 1921)

P Buck, 'The Good Earth' (New York, 1931),

J Steinbeck, 'Grapes of Wrath' (New York, 1939)

ગ્રામજીવન અંગે વિપુલ માહિતી નીચેના પુસ્તકોમા સમાયેલી છે.

P. A Sorokin and C C Zimmerman, 'Principles of Rural Urban Sociology',

P A Sorokin, C. C Zimmerman and C J. Galpin, 'A Systematic Source-book in Rural Sociology' (Minneapolis, 1930), 'Rural Sociology' (the journal)

જગતભરમા ગ્રામજીવન અંગેની ખરિરિષ્ટિતિનું ચિત્ર દેરવાનો પ્રયત્ન નીચેના પુસ્તકોમા થયો છે.

E de S. Brunner, I T Sanders and D Emswinger, 'Farmers of the World' (New York, 1945)

h. Braudt, 'The Reconstruction of World Agriculture' (New York, 1945)

ઉત્તર અમેરિકાની સમૃદ્ધિ ઉપર સીમાઓ વધારતું ને અર્થતંત્ર વિકસી આ પુસ્તક તે અંગેના અભ્યાસો નીચે પ્રમાણે છે.

I J Turner, * 'Significance of the Frontier in American History', Annual Report of the American Historical Association (1893) pp 199-227,

W. H. Wilson, 'The Evolution of the Country Community' (10th ed., Boston, 1923);

J. M. Williams, 'Our Rural Heritage' (New York, 1925).
નાના સમુદાયોની ચર્ચા માટે નીચેનાં પુસ્તકો જુઓ :

A. Blumenthal, 'Small Town Stuff' (Chicago, 1932);

E. de S. Brunner, 'Village Communities' (New York, 1927);

D. L. Sanderson, 'The Rural Community' (Boston, 1932);

અને *'Leadership for Rural Life' (New York, 1940);

C. C. Zimmerman, *'The Changing Community';

A. Morgan, *'The Small Community' (New York, 1942).

આશ્ચર્યની મૂળ લખાણમાં જણાવ્યા મુજબ સહેર-સમુદાયના સામાજિક જીવનને સર્વાંગી રીતે સ્પર્શે એવા અભ્યાસો જવદલે જ નોવા મળે છે; છતાં પણ લડન જેવા પાટનગરના જીવનના સામાજિક અને આર્થિક પાસાંઓનો ઔરવવતે સહકારી અભ્યાસ નીચેના ગ્રંથો છે :

C. Booth et al., 'Life and Labour of the People of London' (16 vols., London, 1892).

લંડન સ્ટુડ ઓફ હકીનોમિક્સ એન્ડ સ્પેરિયલ સાયન્સના આશ્રયે આ જ અભ્યાસને ઉકેલ્યાલા સમય સુધી પુનઃઅભ્યાસ દ્વારા સુધારવામાં આવ્યો છે તે માટે જુઓ :

Sir Huber L. Smith (Director), 'The New Survey of London Life and Labour' (9 vols., London, 1930-1935).

અમેરિકન ઔદ્યોગિક સહેરો પણ આ જ રીતે નીચેનાં સંશોધનોમાં અભ્યાસ થયો છે :

'The Pittsburgh Survey' (ed. P. U. Kellogg, 6 vols., New York, 1910-1914);

P. Klein, 'A Social Study of Pittsburgh' (New York, 1938).

સહેરો અંગે ધણી માહિતી નીચેના અભ્યાસોમાં મળશે :

'Regional Survey of New York and Its Environs' (New York, 1927-1929);

R. L. Duffus, *'Mastering a Metropolis' (New York, 1930);

National Resources Committee, *'Our Cities' (Washington,

D. C., 1937), અને 'Better Cities' (Washington, D. C., 1942);

W. F. Ogburn, 'Social Characteristics of Cities' (Chicago, 1937).

સહેરસમાજશાસ્ત્ર અંગેનાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં નીચેનાં પુસ્તકો નોંધપાત્ર છે :

N. Carpenter, 'The Sociology of City Life' (New York, 1931),

S A Queen and I F Thomas, 'The City' (New York, 1939),

L Muntz, 'Urban Sociology' (New York, 1938)

N P Gist and L A Halbert, *'Urban Society'.

શહેરી અવસ્થા મહત્વના પાસાઓની ચર્ચા માટે જુઓ

L Wirth, * Urbanism as a Way of Life, 'American Journal of Sociology', XLIV (1938), 1-24,

L Mumford, 'The Culture of Cities', Chaps I-VI,

'Cities Are Abnormal' (ed E T Peterson, Norman, Okla., 1946)

ખાસ શહેરી નિવાસી અને પ્રકારોનો અભ્યાસ ઓકાયાસીય શાખાએ કરેલો. શાખાની તરીકે,

'The Urban Community' (ed L. W. Burgess, Chicago, 1926),

R E Park et al, *'The City' (Chicago, 1925)

H W. Zorbaugh, 'The Goldcoast and the Slum' (Chicago, 1929)

C R Shaw, 'Delinquency Areas' (Chicago, 1929)

R S Cavan, 'Suicide' (Chicago 1928)

R E L Farris and H W Dunham, *'Mental Disorders in Urban Areas' (Chicago, 1939)

M A Alibon 'Social Ecology' (New York, 1938)

શહેરી વાતાવરણના કેટલાક પાસાઓ ઉપર પ્રકારી પાસાં દેશાંક અભ્યાસો નીચે પ્રમાણે છે

J Addams 'Twenty Years at Hull House' (New York, 1923),

C F Ware, 'Greenwich Village, 1920-1930' (Boston, 1935)

ગરેજોનો વિકાસ નીચેના પુસ્તકમાં સરસ રીતે ચર્ચ થયો છે

A F Weber, 'The Growth of Cities' (New York, 1899)

એ વિકાસ અંગેના વર્તમાન પાસાઓ ગણિતિક ઢબે થયેલા નીચેના નિષેધોમાં લેવા મળે ■

C Goodrich et al 'Migration and Economic Opportunity' (Philadelphia, 1936)

U S Bureau of the Census, 'Sixteenth Census of the United States, 1940' 'Special Reports, Internal Migration, 1935-1940' (4 Vols., Washington D C, 1943, 1946)

A J Jaffe, *'Population Trends and City Growth', 'The

Annals of the American Academy of Political and Social Science', CCXLII (Nov., 1945), 18-29.

અમેરિકાના સામાજિક પરિસ્થિતિનું નિરાશાવાદી દબે થયેલું વિવેચન નીચેનાં પુસ્તકોમાંથી મળે છે :

O. Spengler, 'Decline of the West' (in C. F. Atkinson, New York, 1926), Vol. II, Chap. IV;

L. Mumford, 'The Culture of Cities', Chap. IV;

E. Saarinen, 'The City : Its Growth, Its Decay, Its Future' (New York, 1943).

પ્રાદેશિકવાદની ભૂમિકા સમજાવવા પ્રયત્ન કરતાં પુસ્તકો નીચે પ્રમાણે છે :

* 'In Search of the Regional Balance In America' (ed. H. W. Odum and K. Jocher, Chapel Hill, N. C., 1945);

L. Mumford, 'The Culture of Cities', Chap. VII-IX;

H. W. Odum, 'Understanding Society' (New York, 1947);

J. Gunther, 'Inside U.S.A.' (New York, 1947)

પુનારોડે એકસત્રી પ્રાદેશિક વિભાગીકરણ અંગેના મહત્વના અભ્યાસો માટે વાંચો :

H. W. Odum, 'Southern Regions' (Chapel Hill, N. C., 1936),

R. P. Vance, 'All These People' (Chapel Hill, N. C., 1945);

H. W. Odum and H. E. Moore, * 'American Regionalism', especially Part III.

અકરણ ૧૪ : સામાજિક વર્ગો અને રૂપાંતર

સામાજિક વર્ગ અંગેના પદ્ધતિસરના અભ્યાસ માટે આને પ્રેરણના વિષયરૂપે બે વિકસાવ્યા હતા. કા. ન. :

K. Bucher, 'Industrial Revolution' (New York, 1912);

T. Geiger, 'Die Masse und ihre Aktion' (Stuttgart, 1926);

W. Sombart, 'Der Moderne Kapitalismus' (3 vols., Munich, 1924-1927)

વપદા મંચનો નિર્ણય નીચેના અંગ્રેજી પુસ્તકમાં મળશે :

F. L. Nussbaum, * 'A History of the Economic Institutions of Modern Europe' (New York, 1933).

અમેરિકામાં એ અભ્યાસ દમણાં જ રાજ થયો છે. જૂના અમેરિકન સમાજ-શાસ્ત્રીઓની વર્ગ વિભેદી ચર્ચા નીચેના પુસ્તકમાં ત્રણ કથવામાં આવી છે :

C. H. Page, 'Class and American Sociology : From Ward to Ross' (New York, 1940)

વર્તમાન વર્ગવ્યવસ્થાનાં વર્ણનો અંગ્રેની ચર્ચા ગ્રંથો પુસ્તકોમાં લેવામાં આવે છે. દા. ત., વર્ણો :

T. Veblen, *The Theory of the Leisure Class*;

P. A. Sorokin, 'Social Mobility' (New York, 1927);

C. C. North, 'Social Differentiation' (Chapel Hill, N. C., 1926);

F. C. Palm, *The Middle Classes, Then and Now* (New York, 1936);

G. A. Briefs, 'The Proletariat' (New York, 1937).

સામાજિક વર્ગોને ખ્યાલ અને સામાજિક વર્ગોનાં લક્ષણો અંગ્રેની ચર્ચા નીચેના અભ્યાસોમાં મળી આવે છે :

'Class Conflict and Social Stratification' (ed. T. H. Marshall, especially the articles by J. Hilton, T. H. Marshall, L. Robbins, M. Dobb, and C. A. Mace);

T. H. Marshall, 'Social Class—A Preliminary Analysis', *Sociological Review*, XXVI (1934), 55-76;

P. Mombert, *Class*, *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol. III;

T. Parsons, 'Analytical Approach to the Theory of Social Stratification', *American Journal of Sociology*, LXV (1940), 841-862;

From Max Weber: Essays in Sociology (tr. and ed. H. H. Gerth and C. W. Mills), pp. 180-195;

Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (tr. T. Parsons and A. M. Henderson), pp. 424-429.

'પ્રાથમિક સમાજોમાં દરજ્જો' એ અંગ્રેની ચર્ચા નીચેના પુસ્તકમાં ફરવામાં આવી છે :

G. Landtman, *The Origin of the Inequality of the Social Classes* (Chicago, 1938), મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૧.

વર્તમાન સમાજમાં દરજ્જાની સંકલ્પતા વિષેની ચર્ચા માટે જુઓ :

E. Benoit-Smullyan, 'Status, Status Types and Status Inter-relations', *American Sociological Review*, IX (1944), 151-161;

E. C. Hughes, *Dilemmas and Contradictions of Status*, *American Journal of Sociology*, L (1945) 353-359

'દરજ્જો અને તેના ધંધા સાથેના સંબંધ' તે માટે નીચેનું પુસ્તક જુઓ :

W. E. Moore, *Industrial Relations and the Social Order*

(New York, 1946), Chap. XXII.

એમિક (કોમી) અને નવીય જૂથો 'જાતિઓ' તરીકે એ સંબંધિત સાહિત્ય પ્રકરણ ૧૫માં વાચનની નોંધમાં સમાવણું છે. સમાજરચના અને જાતિના સંબંધ અંગે વિપુલ સાહિત્ય સરભણું છે. ધ્યાન એવું એવાં પુસ્તકો નીચે પ્રમાણે છે :

C. Bougle, 'Essis sur le Regime des Castes' (Paris, 1908);

E. Senart, 'Caste in India' (London, 1930);

G. S. Ghurye, 'Caste and Race in India' (New York, 1932);

*From Max Weber : 'Essays in Sociology', pp. 396-415;

O. C. Cox, 'Caste, Class and Race' (New York, 1948),

Part I.

વર્ગ અને વર્ગહીન અંગેના માર્ક્સવાદી સિદ્ધાંત વિવિધ પુસ્તકોમાં રજૂ થયેા છે. તેમાં નીચેનાં પુસ્તકો નોંધપાત્ર છે :

K. Marx, 'Wage-Labour and Capital' (New York, 1933), Chap. IX;

F. Engels, 'Anti Duehring' (New York, 1935), III, Chap. II;

N. Bukharin, 'Historical Materialism' (New York, 1925), Chap. VIII.

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અંગે આ દૃષ્ટિથી થયેલો અભ્યાસ નીચે પ્રમાણે છે :

L. Corey, 'The Crisis of the Middle Class' (New York, 1933), and 'The Decline of the American Capitalism' (New-York, 1934)

માર્ક્સવાદી સિદ્ધાંતની ટીકા કરતાં ધણાં પુસ્તકોમાં નીચેનું પુસ્તક નોંધપાત્ર છે :

A. D. Lindsay, 'Karl Marx's Capital' (London, 1925).

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના સમાજના વર્ગો અંગે સર્વાંગી જ્ઞાને અભ્યાસ હજી થયેા નથી, પરંતુ વર્ગવ્યવસ્થાનાં વિવિધ પાસાંઓને રજૂ કરતા ધણા અભ્યાસો મળે છે. આર્થિક એકત્રીકરણ ઉપર જુઓ :

A. A. Berle and G. C. Means, 'The Modern Corporation and Private Property' (New York, 1933),

D. Lynch, 'The Concentration of Economic Power' (New York, 1946)

ધ ધાત્મીય વિભાગીકરણ અને તેનાં વલણો ઉપર જુઓ :

U. S. Bureau of the Census, 'Comparative Occupational Statistics for the United States', 1870 to 1940 (Washington, D. C., 1943), મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૧૪.

સામાજિક ગતિશીલતા ઉપર જુઓ :

P. E. Davidson and H. D. Anderson, 'Occupational Mobility in an American Community' (Stanford University, 1937);

R Canters, *'Occupational Mobility of Urban Occupational Strata', American Sociological Review, \III (1948), 197-203
વર્ગવલ્લો ૬૫૨ જુઓ

A W Kornhauser, Analysis of Class, Structure of Contemporary American Society—Psychological Bases of Class Divisions', in Industrial Conflict 'A Psychological Interpretation' (ed G W Hartmann and T Newcomb, New York 1939), Chap XI

E Roper, *'Fortune Survey, Fortune' (Feb 1940, and Jan. 1947)

જુદા જુદા ચોક્કસ સમુદાયોમાં આવતી વર્ગવ્યવસ્થા અંગે મુદર અભ્યાસો થયા છે ફા ત

W L Warner and P S Lunt, *'The Social Life of a Modern Community', મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૪-૮, ૨૦-૨૨, અને 'The Status System of a Modern Community' (New Haven, 1942)

W L Warner and J O Low, 'The Social System of the Modern Factory' (New Haven, 1947), મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૮-૧૦,

A W Jones, 'Life, Liberty and Property' (Philadelphia, 1941) મુખ્યત્વે પ્રકરણ ૧૩-૨૪,

James West (Pseudonym), *'Plainville', U S A, Chap III યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં વર્ગનું સાંકડીય મહત્ત્વ દર્શાવતા અભ્યાસો નીચે પ્રમાણે છે

A. N Holcombe, 'The New Party Politics' (New York, 1933), and 'The Middle Classes in American Politics' (Cambridge, Mass, 1940)

A M Bingham, 'Insurgent America' (New York 1935), Parts I & II

સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થાનું મૂળભૂત સામજિક મહત્ત્વ નીચેના પુસ્તકોમાં ચર્ચાયું છે
R M MacIver, *'The Web of Government', Chaps ૧-VI,

K Mannheim, 'Man and Society in an Age of Reconstruction' (New York, 1940) Parts I and II

પ્રકરણ ૧૫ એથિનક (કારની) અને ભતિ-ભૂધો

ભતિ એટલે શું એ અંગેની ચર્ચા માટે જુઓ

R Benedict, *'Race Science and Politics' (New York 1945)

M. F Ashley Montagu 'Man's Most Dangerous Myth'

નતિ અને એથનિક અને લઘુમતિ જૂથ અંગે જુઓ :

W. L. Warner and L. Srole, "The Social Systems of American Ethnic Groups", Chap. X;

C. F. Ware, 'Ethnic Communities', Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. V;

L. Wirth, "The Problem of Minority Groups in the Science of Man in the World Crisis" (ed. R. Linton).

એથનિક અને જાતીય સંબંધો અંગેની વિવિધ દૃષ્ટિએ થયેલી ચર્ચા ઓ. આર. એમ. મેક્ઝાઈલર સંપાદિત નીચેની અભ્યાસગ્રંથોમાં વ્યક્ત થઈ છે :

'Group Relations and Group Antagonisms' (New York, 1944);

'Civilization and Group Relationships' (New York, 1945);

'Unity and Difference in American Life' (New York, 1947).

આ સંબંધો અંગેનું દરખોટી શરૂઆતી સમીક્ષા નીચેના ગ્રંથમાંથી મળી શકે છે :

'When Peoples Meet' (ed. A. Locke and B. J. Stern).

અંગ્રેજીન નોંધો (હબસી) ઉપર ધ્યાન આપી પ્રતિષ્ઠા થયા છે તેમાંના નીચેના નોંધપાત્ર છે :

E. R. Embree, 'Brown Americans' (New York, 1943);

'Characteristics of the American Negro' (ed. O. Klineberg, New York, 1944).

G. Myrdal, "An American Dilemma" (2 vols., New York, 1944).

શિયાંકના પુસ્તકના પહેલા ભાગના આઠમા વિભાગમાં એથનિક અને જાતીય જૂથોના જાતિ તરીકે એ દૃષ્ટિએ અભ્યાસ થયો છે, અને એ દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી આ જૂથોના અભ્યાસનો વિકાસ નીચેના ગ્રંથોમાં થયો છે :

J. Dollard, "Caste and Class in a Southern Town" (New Haven, 1937);

H. Powdermaker, 'After Freedom' (New York, 1939);

A. Davis, B. B. and M. R. Gardner, 'Depp South' (Chicago, 1941);

St. C. Drake and H. R. Cayton, "Black Metropolis" (New York, 1945), Part III.

એ ને દૃષ્ટિનિર્મુલ ધ્યાનમાં રાખી હબસીઓમાં વ્યક્તિત્વનું પરિવર્તન કમુ જાય છે તે અંગેના અભ્યાસો થઈ ચકા છે. એમનું નિદર્શન અને ચર્ચા નીચેના પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યાં છે :

R. L. Sutherland, "Colour, Class and Personality" (Washington, D. C., 1942)

નતિ ન્યૂને ફાતિ ગણી અભ્યાસ કરવા સામે નીચેના પુસ્તકમાં સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે :

O. C. Cox, 'Caste, Class and Race', Part III.

ન્યૂઝ (યહૂદીઓ) અંગે ઘણા અભ્યાસો થયા છે, જેમાંના નીચેના નોંધપાત્ર છે :

'The American Jew' (ed. O. I. Janowsky, New York, 1942);

C. McWilliams, *'A Mask for Privilege' (Boston, 1948).

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સમાજ વિવિધ લઘુમતિ ન્યૂને માટે સુંદર માહિતી આપતું પુસ્તક નીચે ફર્સ્ટ્યું છે :

F. J. Brown and J. S. Roucek (eds.), 'One America'.

ન્યૂ ઇથ્નિકના બે સમુદાયોમાં એથનિક ન્યૂનતા સંબંધો અંગે નીચેનાં પુસ્તકોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે :

W. L. Warner and L. Srole, *'The Social Systems of American Ethnic Groups', Chaps. I-IX;

E. L. Anderson, *'We Americans' (Cambridge, Mass., 1937).

પૂર્વશ્રદ્ધ અને વિભેદીકરણ ઉપર ઘણું સાહિત્ય સરભળું નવ્ય છે, હતાં તે અંગેના પદ્ધતિસરના અને અન્યેયલાભક શ્રદ્ધો બહુ જ યોગ્ય મળે છે. આ અભ્યાસ માટે ઉપયોગી અભ્યાસસામગ્રી અને પુસ્તકોની નેપિા નીચે સૂચવેલાં પ્રકાશનોમાંથી મળે છે :

'Controlling Group Prejudice' (ed. G. W. Allport), The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. CCXLIV (March, 1946);

Survey Graphic (Jan., 1947);

R. M. Williams, Jr., *'The Reduction of Inter-group Tensions, Social Science Research Council Bulletin-1957' (New York, 1947);

*'To Secure These Rights' (Washington, D. C., and New York, 1947).

વિભેદીકરણ સામે કેમ મોરચો માંડવો તે અંગેની ચર્ચા નીચેનાં પુસ્તકોમાં આવે છે :

R. M. MacIver, *'The More Perfect Union' (New York, 1948);

G. Watson, 'Action for Unity' (New York, 1947).

આ અંગે લોકભોજ્ય સાહિત્ય પણ ઊંચું થયું છે, જેમાં નીચેનાં પુસ્તક M. Halsey, *'Colour Blind' (New York, 1947); અને નીચેની નવલકથાઓ નોંધપાત્ર છે :

J. Sinclair, 'Wasteland' (New York, 1946);

B. Schulberg, 'What Makes Sammy Run' (New York, 1941);

L. Z. Hobson, 'Gentlemen's Agreement' (New York, 1947);

S. Lewis, 'Kingsblood Royal' (New York, 1947).

પ્રકરણ ૧૬ : ધણુ, ટોણુ અને સમૂહવિચારવહન

ટોળાવર્તન અને ટોળામાનસના અભ્યાસોમા નીચેના જરા વહેલા થયેલા અભ્યાસોએ ધણી અસર ઉપજાવી છે.

G Le Bon, 'The Crowd (Eng tr, London, 1925),

G Tarde, 'L'opinion et la foule' (Paris, 1922),

W Trotter, 'Instincts of the Herd in Peace and War (London, 1920),

E D Martin, 'The Behavior of Crowds' (New York, 1929),

W McDougall, 'The Group Mind' (Cambridge, 1927)

Chap II, -

B Sidis, *'The Psychology of Suggestion' (New York, 1921),

G Wallas, 'Human Nature in Politics' (New York, 1924)

'સામૂહિક વર્તન'નું અન્વેષણ નીચેના પુસ્તકોમા કરવામા આનું છે

L von Wiese and H Becker, 'Systematic Sociology', Chaps XXXIV-XXXVII,

H Blumer, *'Collective Behavior in An Outline of the Principles of Sociology' (ed A M Lee, New York, 1946)

- આ વિષયનો અભ્યાસ સામાજિક અનેવિજ્ઞાન અંગેના વિવિધ પુસ્તકોમા પણ કરવામા આવેલો છે ક્રમ

K Young, *'Social Psychology', Part III,

R T La Piere, 'Collective Behavior', Parts I and V,

N E Miller and J Dollard, *'Social Learning and Imitation' (New Haven, 1941), Chaps XIV-XV,

M Sherif and H Cantril, 'The Psychology of Ego-Involvements', Chap IV,

K Young, 'Source book for Social Psychology' (New York, 1930), Chaps XXII-XXIV

ધણુ અને ટોળાવર્તનના કેટલાક પાસાઓની ચર્ચા માટે જુઓ

G W Allport and L Postman, 'The Psychology of Rumor' (New York, 1947),

H Cantril, 'The Psychology of Social Movements' (New York, 1941), Part I

કેન્ડિડના પુસ્તકના ચોથા પ્રકરણમા એક પ્રકારના ટોળાની ચર્ચા કરવામા આવી છે, જે વિષય નીચેના ગ્રંથોમા પણ ચર્ચવામા આવેલો છે

W. White, 'Rope and Faggot' (New York, 1929)

A. F. Raper, 'The Tragedy of Lynching' (Chapel Hill, N. C., 1933).

A M Lee and N D Humphrey, *'Race Riot' (New York, 1943)

સમૂહ વિચારવર્ધન અંગે સંડપથી સાહિત્ય સંબંધ નય છે, જેની નોંધ નીચેના પુસ્તકોમાં લેવામાં આવી છે

B L Smith, H D Lasswell and H D Casey, 'Propaganda Communication and Public Opinion' (Princeton 1946)

W Albion 'Public Opinion' (New York, 1939)

Print 'Radio and Film in a Democracy' (ed D Waples, Chicago, 1942),

H Cantril 'Gauging Public Opinion' (Princeton, 1943)

R T La Piere, *'Sociology', Chap ૨

શ્રોતા અને ટોળાની નેતાગીરીની પ્રચારપદ્ધતિઓ અંગેની ચર્ચા માટે જુઓ

L W Doob, 'Propaganda Its Psychology and Technique' (New York 1935),

A M and E B Lee *'The Fine Art of Propaganda' (New York, 1939)

સમૂહવિચારવર્ધનના સાધનોની અસર અંગે સ્પષ્ટ અભ્યાસો થઈ ચૂક્યા છે

H Cantril, 'The Invasion from Mars' (Princeton, 1940)

R K Merton, *'Mass Persuasion' (New York, 1946)

ધણ્ણમાનસ ધરાવતી વર્તમાન સમૂહ (Mass), સમાજના સ્વરૂપ અને વ્યક્તિને સમજવા થતા અભ્યાસોમાં નીચેના નોંધપાત્ર છે

E. Lederer 'The State of the Masses' (New York, 1940)

S Neumann, 'Permanent Revolution' (New York 1942) Chaps IV-VII,

K Mannheim 'Man and Society in an Age of Reconstruction', passim

આવકારદાયક એકમયતા=Desirable
 agreement
 આવશ્યક=Essential
 આવિરૂપ=Release
 આશ્રય=Patronage
 આશ્રિત=Dependent
 આંકડાશાસ્ત્રી=Statistician
 આંતર ઉત્તેજન=Inter-stimulation
 આંતરગ્રુપ વ્યવહારો=Inter-group
 processes
 આંતરગ્રુપ જૂથ=We-group,
 In-group
 આંતરવર્તુલ લગ્નપ્રથા=Endogamy
 આંતરવિગ્રહ=Civil war
 આંતરગ્રુપ=Inter group
 આંતરસંબંધ=Interaction
 હિંદુશાસ્ત્ર=Instinctual
 ઉત્ક્રાંતિ=Evolution
 ઉત્પાદનદક્ષતા=Production effici-
 ancy
 ઉત્પાદનનું એકમ=Production unit
 ઉદાસીનતા=Indifference
 ઉદ્યાનનગરો=Garden cities
 ઉદ્યોગીકરણ=Industrialization
 ઉપભોગનું એકમ=Consumption
 unit
 ઉપરાજસાહી=Aristocracy
 ઉપરજાયક વૃદ્ધાંતી ચળવળ=Age
 movements
 જામી ગતિશીલતા=Vertical
 mobility
 એકદળતા=Routine
 એકતા=Solidarity
 એકધારિતા=Routine, Conformity
 એકપત્નીત્વ=Monogamy
 એકમતતા=Integration
 એકરતતા=Routine

એકરૂપતા=Uniformity
 એકલતા=Isolation
 એક વ્યક્તિ=Monad
 એકસાથીત્વ=Monogamy
 એ-એક તબક્કો=Spontaneous
 adjustment
 એકાએકતા=Spontaneity
 એકાંત કારાવાસ=Solitary
 confinement
 ઓકાસાસ્ર=Ecology
 ઓનર=Manual tool
 ઔદ્યોગિક સમાજશાસ્ત્ર=Industrial
 sociology
 ઔપચારિક=Formal
 દક્ષા=Degree, Level
 કટોકટી=Crisis
 કપાસ પ્રદેશો=Cotton-belts
 કથોલકૃતિપત માન્યતા=Myth
 કર-સરવાળું=Frugal, economic
 કરાર=Contract
 કલ્પના=Conception
 કલ્યાણ રાજ્ય=Welfare state
 કાનૂન=Law
 કામવૃત્તિ=Sex drive
 કાયદો=Law
 કાર્યવહે આળી=Division of labour
 કાર્યવિભાજન=Division of labour
 કાર્યવિભાજનના તફાવતો=Func-
 tional differences
 કાવતરું=Collusion
 ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો=Revolu-
 tionary changes
 ક્રિયા=Ritual
 ક્રિયાશીલ સહેરી=Active citizen
 કીડંગણો=Playgrounds
 કુટુંબ ચિકિત્સાલયો=Family clinics
 કુદરતી કાયદાઓ=Laws of nature

કુદરતી પસંદગી=Natural selection

કુદરતી સહજ-રૂપણાઓ=Instinctive
dispositions

કુળદેવતાઓ=Family Gods

કૃષિજીવશાસ્ત્ર=Agro biology

કેન્દ્રિત રીતે=Centralised manner

કેન્દ્રીકરણ=Concentration,
Centralization

કૈમી=Ethnic

કૌટુંબિક સહાનુ=Family
solidarity

કાલ્પજીવી=Temporary

ખગોળશાસ્ત્ર=Astronomy

ખાસ જમાના દોષા=Lynching
crowds

ખુલ્લદિલી=Open mindedness

ખુલ્લી વર્ગ=Open class

જીકન=Network

ગૃહત્યાગ=Desertion

ગેરકાયદેસરના બાળકો=Illegitimate
children

ગ્રામ=Country

ગ્રામસહેરીકરણ=Rurbanization

પ્રકાર=Structure

પ્રણયેવા ગુનેગાર=Habitual
criminals

ધનતા=Density

ધનિષ્ઠ=Compact

ઘરવાર=Household

ધર્ષણ=Friction

ચલત તત્ત્વો=Changing elements

ચિત્તવ્રતા અજરકાળા રોગો=Nervous
diseases

જટિલતા=Complexity

નતીય વિભાગ=Genes
 નતીય સંબંધ=Matrign relationship
 નતીય સંબંધ સંજ્ઞાપેત્રી=Conjugal
 નતીય સામ્યવાદ=Sex communism
 નિરી=Dogmatic
 જીવરાસત્ર=Organic Science
 જૂથ-Group
 જૂથ-એકતા=Group unity
 જૂથ ખ્યાલો=Group concepts
 જૂથ-ચક્રવર્તી=Organizations
 જૂથ પૂર્વગ્રહ=Group prejudice
 જૂથ-ભાવના=Group idea, Group sentiment
 જૂથ મન=Group mind
 જૂથ-વિરોધો=Group antagonisms
 જૂથ-સ્વભાવ=Gregarious nature
 જૂથ-સંઘર્ષો=Group conflicts
 જૈવિક=Biological
 જૈવિક અનુકૂળન=Biological adaptation
 જોડવાન=Pair marriage
 જાતિ=Caste
 જ અવતો=Triulations
 રાષ્ટ્રીયિયા-Sophisticated
 ટીકા=Gossip
 ટીકાપદ્ધતિ=Censure of Penalty Mechanism
 ટૂંકજીવી=Temporary
 ટોળાં માનસ=Crowd mentality
 ટોળા વર્તન=Crowd behaviour
 ટોળો=Tribe
 ટોળુ=Crowd
 કહાણિયા-Carpoons
 કડુ યુદ્ધ=Cold war
 ડેરી પ્રદેશો=Dairy belts
 વચ્ચે=Compromise

તળકાઓ=Stages
 તેમ જૂથ=They group
 તેમ સમૂહો=They-groups
 તરાડો=Crevices
 તંગદિલી=Tensions
 તાનાસાહી=Tyranny
 વાકિ=Logical
 તીવ્રતા=Intensity
 તીવ્ર બનેલા=Accentuated
 ત્રણ-વ્યક્તિ-એકમ=Triad
 દક્ષતા=Efficiency
 દરજ્જો=Status
 દર્શન=Perception
 દલીલો=Rationalizations
 દહેશત=Dread
 દાબી દીપેશ=Repressed
 દિવાસ્વપ્નો=Illusions
 દુઃખ દેનાર=Sadist
 દુઃખ સહન કરનાર=Machochist
 દ્વિતીય જૂથ=Secondary Group
 દેખાવ=Display
 દેશપ્રિમાન=Patriotism
 દષ્ટિ=View point
 દ્વંદ્વ=Dyad
 ધણુ=Herd
 ધણુભાવના=Herd sentiment
 ધ ધારી=Functional
 ધાનના પટાઓ=Corn belts
 ધારો=Code
 ધોરણીકરણ=Standardization
 નગરકેન્દ્રો=Co-mopolitan centres
 નવજ રહેવાની ભાવના=Nudism
 નાગરિકતા=Citizenship
 નાની ટોળી=Clique
 નિકટતાની કક્ષા=Degree of intimacy
 નિકટવર્તી જૂથ=Primary group

નિષ્પણ્ણાની ભાવના=Consciousness
of kind

નિયમાવલી=Code

નિયંત્રણાત્મક=Regulative

નિયંત્રિત ટેવ=Controlled habit

નિયામક સૂચ=Executive group

નિયોજનવિહીન=Unplanned

નિર્બંધ ભત્રીય સંબંધ=Promis-
cuous relationship

નિર્ગ્રાસ્ય=Passive, Non active

નિષ્ણાતીકરણ=Specialization

નિવેધ=Taboo

નીતિમત્તા=Morals

પરંપરા=Usage, Tradition

પરંપરાગત=Traditional

પરાક્રમ=Prowess

પરાશ્રયી=Parasitical

પરોક્ષ=Indirect

પરિતવર્ગ=Scholar

પાદરી=Clergy

પાશ્વર્ભૂમિ=Hinterlands

પિતૃત્વ=Paternity

પિતૃભૂમિક=Patrilocal, Father-
right

પિતૃવંશીય=Patrilineal

પિતૃસત્તા=Patriarchal

પ્રસરેલા શ્રોતાસમૂહ=Diffused
audience
પ્રસ્તાર=Range
પ્રાથમિક=Primary
પ્રાદેશિક=Regional
પ્રાદેશિક અભ્યાસ=Regional study
પ્રાદેશિકતાવાદ=Regionalism
પ્રાદેશિક દષ્ટિ=Regional approach
પ્રાદેશિક સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ=Regional Sociologists
બહુવાની ધગરા=Pushing nature
બહુ-એકમવાળા=Multi-cellular
બહુ જૂથ=Multi group
બહુપતિત્વ=Polyandry
બહુપત્રીત્વ=Polygyny
બહુવિધ જૂથસમાજ=Multi group
society
બહુસાથીત્વ=Polygamy
બહિર્વૃત્ત લગ્ન=Exogamous
marriage
બંધુ વર્ગવ્યવસ્થા=Closed class
system
બંધારણ=Organization
બાળઅદાલતો=Juvenile courts
બાળકલ્યાણ આશ્રમપાળો=Child
welfare clinics
બાળગુનેગાર ટોળીઓ=Juvenile
gangs
બાળમૃત્યુનો દર=Infant death rate
બાળહત્યા=Infanticide
બિનઅગતતા=Impersonality
બિનએવિચક=Non voluntary
બિનકૌશલવાળા=Unskilled
બિનઐશ્વરી=Non-essential
બિરાદરીની કાવના ધરાવતા સંબંધો=Communal relations
પુરિષ્ઠી મળો=Professional
classes

બેવફાઈ=Infidelity
બોલી=Dialect
ભટકતું જીવન=Nomadic life
ભરતીઓ=Fluctuations
ભંગાણ=Disintegration
ભાઈચારાના મંડળો=Fraternai
societies
ભાગીદારી=Partnership
ભૂમિકા=Basis
ભૂમિપર=Locality
ભૂમિપ્રદેસ=Topography
ભેદભાવ=Discrimination
ભૌતિક સંપત્તિ=Material posses-
sions
ભૌતિક સ્વરૂપ=Physical structure
મહાઈ સંસ્કાર=Maize culture
મતમણવરીની પદ્ધતિ=Enumeration
મધુરગની=Honeymoon
મધ્યબિન્દુ=Nucleus
મધ્યવર્તી કેન્દ્ર=Nucleus
મનની બીમારી=Neurosis
મનોવિજ્ઞાન=Psychology
મરજિયાત મંડળો=Voluntary
associations
મર્યાદા=Range
મહાએકરૂપતાવાદીઓ=Super-
integrationists
મહામંડળો=Large scale associa-
tions
મહિષી સંસ્કાર=Buffalo culture
મંડળો સંબંધો=Associative
માતૃકુટુંબસંસ્થા=Maternal family
માતૃત્વ=Maternity
માતૃજનક=Matrilocal
માતૃવંશીય=Maternal, Matri-
lineal, Mother right
માતૃવ્યવસ્થા=Maternal system

માનરત્તાક=Matnarchal
 માનવ આયોજકા=Social engineers
 માનવદોહુ=Horde
 માનવતાવાદી=Humanist
 માનવભક્ષણ=Cannibalism
 માનવભૂગોળ=Human Geography
 માનવશાસ્ત્ર=Anthropology
 માનસચિકિત્સ=Psychoanalyst
 માનસરોગનિષ્ણાત=Psychiatrist
 માનસિક અનુકૂળતા=Psychological
 adjustment

મેળાં મડગે=Corporations
 મેળાં સમગ્રો=Large organiza-
 tions
 મેટ્રોપોલિસ=Metropolis
 મોડામોડ=Face to face
 મોક્ષો=Prestige
 યત્નવત્ ટેપ=Automatic habit
 યાત્રિક=Technological
 યાત્રિક કુશળતા=Technical effi-
 ciency
 યાત્રિક નિશ્ચિતવર્ત=Mechanistic

લાગુની મહામારી=Emotional
epidemics
લિંગભેદ=Sex difference
લોકનીતિ=Mores
લોકમત=Public opinion
લોકરીતિઓ=Folkways
લોકવાયકા=Folklores
લોહીના સુબધી સહજાયેલા જૂથો=Kin groups
લોહીના સુબધીઓને કેન્દ્રિત સમુદાય=Concanguine
વર્ગભાવ=Class consciousness
વર્ગભાવના=Class sentiment
વર્ગયુદ્ધ=Class war
વર્ગવિભિન્નતાનો અભાવ=Absence
of formal class system
વર્ગીકરણ=Classification
વર્તનનિષેધ=Taboo
વર્તનશીલ=Behaviourist
વલણ=Attitude
વલણની તીવ્રતા=Intensity of
attitude
વસ્તુ=Content
વસ્તુલક્ષી=Objective
વંશ Lineage
વંશગણતરી=Reckoning descent
વાતાવરણ=Environment
વાસ્તવિક સ્થિતિ=Actuality
વાછનાઓ Cravings
વિકૃત=Biased
વિકેન્દ્રીકરણ=Decentralization
વિખવાદ=Disturbance
વિચારભિર્મિ વહન=Communica-
tion
વિચિન્ન કરતા Disruptive
વિધિ=Ceremony
વિધિસર જાયણન=Formal regula-
tion

વિનાશ=Disintegration
વિનિમય=Exchange
વિભાગીકરણ પ્રક્રિયા=Classificatory
system
વિભિન્નતા=Difference
વિભેદીકરણ=Discrimination
વિરુદ્ધતા=Repulsion
વિરોધી મૂલ્યો=Opposing values
વિવેચન=Judgement
વિશેષજ્ઞ=Specialist
વિશ્વવાદ=Cosmopolitanism
વિશ્વસમુદાય=World community
વિસ્તૃત સમાજ=Larger society
વેશ્યાવ્યવસાય=Prostitution
વેદ્યીય વધારવ=Sterilization
વૈયક્તિક કુટુંબ=Individual family
વૈયક્તિક હિત=Individual welfare
વ્યક્તિ=Individual
વ્યક્તિત્વ=Individuality
વ્યક્તિત્વ=Personality
વ્યક્તિત્વનો આત્મિક કુમેળ=Persona-
lity mal adjustment
વ્યક્તિવાદ=Individualism
વ્યક્તિવાદીવિચારક=Individualists
વ્યભિચાર=Adultery
વ્યવસ્થા=Order
વ્યવહાર=Communication
શક્તિ Quality
શબ્દશાસ્ત્ર=Sematic
શબ્દાર્થશાસ્ત્ર=Semantics
શહેર=City
શહેરી વિસ્તાર=Metropolitan
districts
શહેરીકરણ=Urbanization
શાસ્ત્ર=Science
ગિણાપ્રમાણ=Sanction
સિવળ=Chastity
સિદ્ધિ=Convention

શિલ્પવિદ્યા=Architecture

શિલ્પચાર=Etiquette

શ્રમજીવી=Labourer

શ્રમવિભાજન=Division of labour

સહાય સહાયક થતા=Co-operative

સગપણ=Kinship

સગલી' બેડકાં=Identical (mono-zygotic) twins

સૂત્રો=Speculation

સત્તા=Authority

સમયમર્યાદા=Duration

સમવર્તી' યાદી=Concurrent list

સમવાય તંત્ર=Federation

સમવાયતંત્રનો સિદ્ધાંત=Federative principle

સમસ્ત માનવી=Total man

સમાજ=Society

સમાજવારસો=Social heritage

સમાજવિરોધી=Anti-social

સમાજઅવસ્થા=Social order

સમાજ સંગઠન=Social organization

સમૂહ સહજવૃત્તિ=Gregarious

instinct

સમૂહ સંબંધો=Group affiliations

સરખાપણની આભોયતાનું જ્ઞાન=

Consciousness of kind

સરખાપણ=Likeness

સરખાં હિતો=Like interests

સરખાત્વારશાહી=Totalitarianism

સર્વતોમુખી અધિકારવાદીઓ=Totalitarianists

સર્વવ્યાપકતા=Universality

સર્વવ્યાપીપણું=Omnipresence

સર્વસામાન્યતા=Communeness

સર્વસામાન્ય હિતો=Common interests

સહકારની શાવતા=Co operation

સહચાર=Fellowship

સહજપ્રેરણા=Instinct

સહજવલણે=Drives

સહજવૃત્તિઓ=Instincts

સદં નિવાસ=Common habitation

સહમત=Agreement

સામાજિક અનુભવ=Social experience

સામાજિક આરોગ્ય=Social hygiene

સામાજિક ઇમારત=Social organization

સામાજિક એકતા=Social unit

સામાજિક અંતર=Social distance

સામાજિક કરારવાદ=Social contract theory

સામાજિક કાયદાઓ=Social regulations

સામાજિક ચિત્ત=Group mind

સામાજિક જૂથ=Social group

સામાજિક દાબ=Social pressure

સામાજિક રેલવાડ=Social organization theory

સામાજિક ધોરણ=Social code

સામાજિક નિયમન=Social regulation

સામાજિક નિયંત્રણ=Social control

સામાજિક પસંદગી=Social selection

સામાજિક સંબંધો=Social affiliations

સામાજિક સિધ્ધતા=Social security

સામાન્ય લક્ષણો=General features

સામ્ય=Likeness

સામુદાયિક કાર્યક્રમો=Co-operative programmes

સામુદાયિક કાર્યભયતા=Collective participation

સામુદાયિક ભાવના=Community sentiment

સામુદાયિક માલિકી=Communal ownership

સામુદાયિક લોકાચારો=Community folkways

સામુદાયિક ભિન્નિવહન=Mass communication

સામુદાયિક વિનિમયના સાધનો=Mass media of communication

સામુદિક ભિન્નિવહન=Mass sentiment

સામુદિક વર્તણૂક=Collective

સંકળાયેલી=Correlated
 સમ્પન્ન સમાજ=Complex society
 સંકોચક=Restrictive
 સંખ્યાત્મક=Quantitative
 સંગઠન=Organization
 સમઠિત=Homogeneous
 સંભાળનું ગૃહો=Creches
 સંઘ=Association
 સંઘ પ્રવૃત્તિઓ=Union activities
 સંઘર્ષ=Conflict
 સંતાનનિયંત્રણ=Contraception
 સંતાનનિયોજન=Planned

સાંસ્કૃતિક=Civilizational
 સાંસ્કૃતિક વિભિન્નતા=Civilizational
 differences
 સ્થળાંતર=Migration
 સ્થાનજ્ઞતા=Role feeling
 સ્થાનિક જીવન=Local life
 સ્થાનિક જાણપ્રમાણ=Local brother-
 hood
 સ્થાનિક સ્વરૂપો=Physical confi-
 guration
 સ્થિરતા=Security
 સ્થિર વર્ગ=Stable class
 સ્પર્ધાત્મક શાલન=Competitive

—ની કૃત્ય અંગેની સહાયક
પ્રવૃત્તિઓ, ૧૧૧, ૧૧૨

રાષ્ટ્ર,

—એક સમુદાય પ્રકાર, ૨૧૧-
૨૩૦
—સામુદાયિક ભૂમિકા,
૨૧૧-૨૧૪

રાષ્ટ્રભાવના,

—અને ટોળામાનસ, ૨૨૦-૨૨૨
—નાં વિવિધ પરિણામો, ૨૨૨-
૨૨૫
—નાં સ્વરૂપો, ૨૨૨-૨૨૫

રાષ્ટ્રસમુદાય, ૨૧૭

રાષ્ટ્રવાદ, ૨૨૩-૨૨૫

લક્ષણચિત્રો, ૪૭૬

વર્ગ,

—અને ક્રાન્તિકારી પરિવર્તન,
૩૮૫-૩૮૮
—અને શાંતિના સિદ્ધાંતો,
૩૨૧-૩૪૧
—અને શાંતિની રચના, ૪૧૬-
૪૨૨
—શબ્દના વિવિધ અર્થો, ૩૨૨,
૩૨૩
—શાંતિરચનાના સામાન્ય લક્ષણો,
૪૨૨-૪૨૪

વર્ગભાન,

—તેનાં સામાજિક પરિણામો,
૩૪૬-૩૪૯

સામાજિક મૂલ્યો અને પૂર્વગ્રહો,
૪૪૦, ૪૪૧
સામાજિક વર્ગ,
-આર્થિક વિભાગીકરણ તરીકે,
૩૨૫-૩૨૭
-તેનું મહત્ત્વ, ૩૭૭-૩૮૮
-નક્કી કરવા માટેની કસોટીઓ,
૩૭૪-૩૭૬
સામાજિક વર્ગોવ્યવસ્થા,
-અમેરિકામાં, ૩૫૬-૩૭૭

સતતિનિયોજન, ૧૦૭
-અને ગર્ભપાત, ૧૩૯
સ્થાનિક સમુદાય,
-અને વિસ્તૃત સમાજ, ૩૭૬,
૩૭૭
-માં વર્ગોવ્યવસ્થા, ૩૭૧-૩૭૪
સ્પર્ધાની ભાવના અને આર્થિક
વિભાગીકરણ, ૩૬૬
સ્વદેશાભિમાન, ૨૨૨, ૨૨૩
સ્ત્રી,